

प्रधानसंपादक-स्वामी श्री रामानन्द्जी संन्यासी, दर्शनशास्त्री, व्याकरणार्य सम्पादक-चिरञ्जीवलाल शास्त्री

भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, अनासक्ति, छोकसंप्रह का शिचक, धार्मिक आध्यात्मिक सचित्र मासिक पत्र-

उपनिषद्-वार्षिकविशेषाङ्क (दितीय खण्ड)

छान्दोग्यउपनिषद्

विद्याविनोद भाष्यसहित

रचियता—

श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य ब्रह्मिन छ छोकसंब्रही गीताव्यास श्री १०८ जगद्गुरु महामण्डलेश्वर स्वामी श्री विद्यानन्दजी [महाराज।

-- BEST 400 SE

मूल्य ४) पाँच रूपया

वर्ष-१४] जनवरी, फारवरी-१६४६ [अङ्ग १-२

新年等等等等等等等等

TETETTE

ऐसी कृपा हो भगवन, जब प्राण तन से निकलें।

पियं ओम् नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकलें।

हो ब्रह्मज्ञान मन में, जब प्राण तन से निकलें।

गायत्री मन्त्र गाऊँ, ध्वनि ओम् की लगाऊँ।

जिससे हुम्हें ही पाऊँ, जब प्राण तन से निकलें।

चैतन्य ब्रह्म व्यापक, जिसके कि हम उपासक।

होवे वही प्रकाशक, जब प्राण तन से निकलें।

विषयों को भूल जाऊँ, दुख अन्त में न पाऊँ।

एक आप ही को ध्याऊँ, जब प्राण तन से निकलें।

सब कर्मफल तुम्ही को, करता हूँ मैं समर्पित।

भगवन जबार लोना, जब प्राण तन से निकलें।

ब्रह्मानन्द आर्य की, अरजी तुम्ही से भगवन।

आखिर को तार देना, जब प्राण तन से निकलें।

संस्थापक-श्रीमस्परमहस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ लोकसंब्रही गीताच्यास श्री १०८ जगद्गुह

विषमीन् परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज्ञ । अहं त्वा सर्वपापेश्यो मोत्तयिष्यामि मा हाचः ॥

बर्ष १४

जनवरी, फरवरी १६४६. काशी

अङ्ग १-२

मूब-इस-मित

(छान्दोग्य अं. ७ स. २५ के अनु सार)

मैं ही हूँ मूमा परमेश्वर भूमा मैं ही हूँ ॥

मैं ही सारा जगत् चराचर, जगदीश्वर भी मैं ही हूँ ॥ १ ॥

मैं ही छत्र तथा भोक्ता भी, नर वा नारी मैं ही हूँ ॥ १ ॥

मैं ही द्वेत तथा अद्वेत, अभेदक भेदक मैं ही हूँ ॥ २ ॥

मैं ही देत तथा अद्वेत, अभेदक भेदक मैं ही हूँ ॥ २ ॥

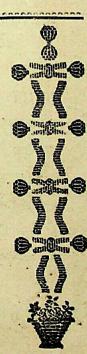
मैं ही देत जड भी मैं ही, बाहर भीतर मैं ही हूँ ॥ २ ॥

मैं ही किया कार्य कारण हूँ, ज्ञेय ज्ञान भी मैं ही हूँ ॥ ३ ॥

मैं पुरुषेत्तम पूर्ण पुरातन, सद्योजातक मैं ही हूँ ॥ ३ ॥

मैं ही सर्वपूर्ण सर्वात्मा, सुखभोक्ता सुख मैं ही हूँ ॥ ४ ॥

—श्री शारदाप्रसाद मिश्र 'औपनियद '—

अध्यात्मविद्या के स्वाध्याय का अपूर्व अवसर प्रदान करनेवाला

'गीताधर्म' का गतवर्ष का विशेषाङ्क—

ईशावास्यादि-उपनिषद्(१-८)

भगवद्गीता, अवध्तगीता, दत्तगीता आदि गीतात्मक आध्यात्मिक निबन्धों की मूळ उद्गमभूमि, वेदों की सिरमौर, भारतीय वाद्धाय के अनर्ध्यक्ष उपनिषदों का गत वर्ष से गीताधर्म के विशेषाङ्करूप में प्रकाशन हो रहा है। यह प्रस्तुत विशेषाङ्क उसका द्वितीय खण्ड है। गत वर्ष के विशेषाङ्क में इस छान्दोग्य से गिनती में पहले मानी जानेवाळी ईशावास्यादि आठ उपनिषदों (ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्ड, माण्ड्रक्य, तित्तिरि) का सरळ सुबोध हिंदी में व्याख्यान और माष्य प्रकाशित हो चुका है। यद्यपि प्रत्येक उपनिषद् में अध्या-स्मविषयक समप्र सिद्धान्त और साधन न्यूनाधिक रूप में आ जाते हैं, फिर भी औपनिषद झान की परंपरा और विज्ञानधारा के निराले प्रदर्शन, अध्यात्मविद्या और उसके अङ्गों की अन्ठी प्रतिपादनशैळी प्रत्येक उपनिषद् में नये नये आकर्षक रूपों में वर्णित हुई है।

इस के लिए आवश्यक है कि इस प्रस्तुत विशेषांक के पाठक गत वर्ष के ईशावास्यादि-उपितषद् का भी अवश्य अध्ययन करें। हिन्दू संस्कृति के प्रचारार्थ इन मौलिक प्रन्थों को पढ़ने के लिए जनता को प्रेरित करना भी एक प्रशंसनीय सत्कार्य होगा। जो नये प्राहक 'छान्दोग्य उपितषद्क्क' प्राप्त कर चुके हैं वे तो अवश्य ही इस गत वर्ष के विशेषांक का संप्रह कर अपना सेट पूरा कर लें। कार्यालय में उक्त विशेषांक की थे। मि प्रति ही अब बची हैं। यदि मँगाने में शीघ्रता न की गयी तो फिर प्रसिद्ध 'गीतागौरवाक्कों' की भाँति इसकी भी लम्बी प्रतीचा करनी पड़ेगी।

सुन्दर सजिल्द सचित्र विशेशंक का मूल्य (डाकखर्च सहित) कि ४)

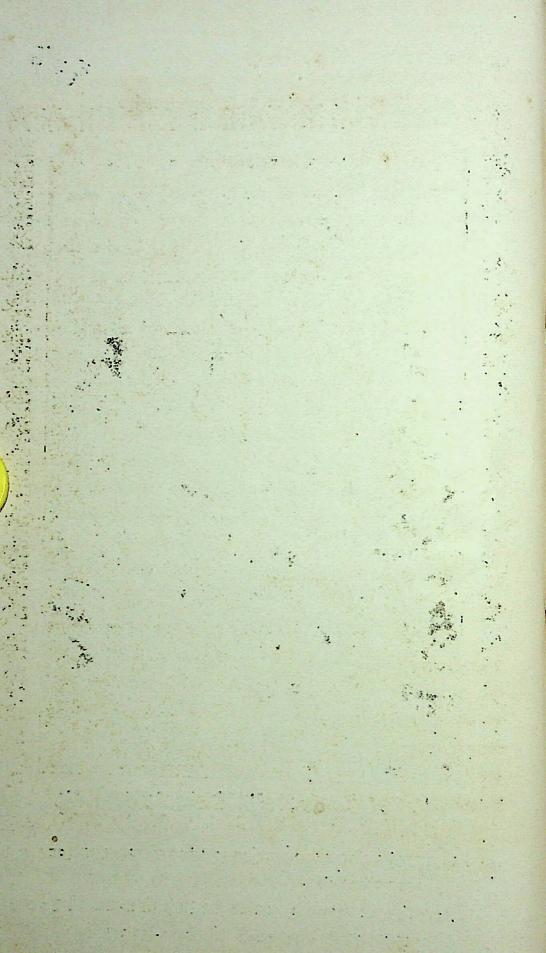
— गीताष्मिकार्याक्रय, काक्षी।

छा-दोग्य उपनिषद् नि

श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ लोकसंग्रही गीताव्यास श्री १०८ जगद्गुरु महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज श्रीमत्परभडेस परिव्राजधार्य श्रद्धानिष्ठ दे। ध्रसंग्रही गीताव्यास श्री १०८ जगह्गु३ महामंडदेश्वर स्वामी श्री विद्यानन्दल महाराज

प्रकाशक का निवदन

प्रभुप्रेमी पाठक महानुभावों की सेवा में 'गीताधर्म' का यह वार्षिक विशे-षाङ्क प्रन्थ समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। इस विशेपांक द्वारा 'गीताधर्म' चौद्हवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। गत वर्ष से पाठकों के समन्न हम महान् से महान्, गम्भीर और परमपावन पारमार्थिक साहित्य भेट कर रहे हैं, जो वेदों के मस्तकस्थानीय उपनिषद् नाम से प्रसिद्ध हैं। गीताधर्म का आरिमक संकल्पसूत्र यह था कि गीता, रामायण, वेद जैसे मान्य प्रन्थों का सरछ, सरस, छौकिक भाषा में विस्तार कर प्रकाशन किया जाय। तद्नुसार विशाल 'गीतागौ-रवभाष्य' और 'रामचर्चाभाष्य' व्याख्यान के साथ गीता एवं अध्यात्मरामायण के प्रकाशन द्वारा दो विषयों की यथासाध्य पूर्ति की गई। इतने ही प्रकाशन में उन दोनों अगाध प्रन्थों का व्याख्यान पूरा हो जाता हो ऐसी बात नहीं है। फिर भी स्वाध्यायप्रिय जनता के बुद्धिबल रुचि अनुकूल अवसर आदि को देखते हुए, उक्त दोनों भाष्यों का प्रकाशन अपूर्व लोकप्रिय हुआ है। क्योंकि उन को जनता ने इतना महत्त्वपूर्ण माना कि हजारों की संख्या में कई कई बार वे प्रकाशित हुए और हाथों हाथ बिक गये। फिर भी उन के छिए पाठकों की माँग वैसी ही बनी हुई है, एवं उसे कागज सामग्री की दुर्लभ परिस्थिति के कारण पूरी करना असं-भव हो रहा है।

गीता और रामायण के अपूर्व प्रकाशन के बाद गत वर्ष से उपनिवदों का प्रकाशन आरम्भ किया गया है। ईशावास्योपनिषद् से लेकर ऐतरेयोपनिषद् तक आठ उपनिषदों के रूप में पहला खण्ड पिछले वर्ष प्रकाशित किया गया था। इस वर्ष उन आठ उपनिषदों की अप्रवर्ती छान्दोग्योपनिषद् उसी शैली और आकार प्रकार में प्रकाशित की जा रही है। छान्दोग्यउपनिषद् का कलेवर गत आठ उपनिषदों की अपेद्या भी अधिक है। अतः विशेषांक का परिमाण इतने से ही परिपूर्ण हो जाने के कारण इस वर्ष यही एक उपनिषद् प्रकाशित की जा रही है।

गीताधर्मसंस्थापक पूज्य श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ छोकसं-प्रही गीताव्यास श्री १०८ जगद्गुरु महामण्डलेश्वर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज

प्रकाशक का निवदन

प्रभुप्रेमी पाठक महानुभावों की सेवा में 'गीताधर्म' का यह वार्षिक विशे-षाङ्क प्रन्थ समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। इस विशेपांक द्वारा 'गीताधर्म' चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। गत वर्ष से पाठकों के समन्न हम महान् से महान्, गम्भीर और परमपावन पारमार्थिक साहित्य भेट कर रहे हैं, जो वेदों के मस्तकस्थानीय उपनिषद् नाम से प्रसिद्ध हैं। गीताधर्म का आरिम्मक संकल्पसूत्र यह था कि गीता, रामायण, वेद जैसे मान्य ब्रन्थों का सरछ, सरस, छौकिक भाषा में विस्तार कर प्रकाशन किया जाय। तद्नुसार विशाल 'गीतागौ-रवंभाष्य' और 'रामचर्चाभाष्य' व्याख्यान के साथ गीता एवं अध्यात्मरामायण के प्रकाशन द्वारा दो विषयों की यथासाध्य पूर्ति की गई। इतने ही प्रकाशन में **उन दोनों अगाध प्रन्थों** का व्याख्यान पूरा हो जाता हो ऐसी बात नहीं है। फिर भी स्वाध्यायप्रिय जनता के बुद्धिबल रुचि अनुकूल अवसर आदि को देखते हुए, **उक्त दोनों भाष्यों का प्रकाशन अपूर्व छोकप्रिय हुआ है। क्योंकि उन को जनता** ने इतना महत्त्वपूर्ण माना कि हजारों की संख्या में कई कई बार वे प्रकाशित हुए और हाथों हाथ बिक गये। फिर भी उन के लिए पाठकों की माँग वैसी ही बनी हुई है, एवं उसे कागज सामग्री की दुर्लभ परिस्थित के कारण पूरी करना असं-भव हो रहा है।

गीता और रामायण के अपूर्व प्रकाशन के बाद गत वर्ष से उपनिवदों का प्रकाशन आरम्भ किया गया है। ईशावास्योपनिषद् से लेकर ऐतरेयोपनिषद् तक आठ उपनिषदों के रूप में पहला खण्ड पिछले वर्ष प्रकाशित किया गया था। इस वर्ष उन आठ उपनिषदों की अप्रवर्ती छान्दोग्योपनिषद् उसी शैली और आकार प्रकार में प्रकाशित की जा रही है। छान्दोग्यउपनिषद् का कलेवर गत आठ उपनिषदों की अपेन्ना भी अधिक है। अतः विशेषांक का परिमाण इतने से ही परिपूर्ण हो जाने के कारण इस वर्ष यही एक उपनिषद् प्रकाशित की जा रही है।

गीताधर्मसंस्थापक पूज्य श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ छोकसं-भही गीताव्यास श्री १०८ जगद्गुरु महामण्डलेश्वर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज

अपने प्रसिद्ध गीताप्रवचनों में स्थल स्थल पर उपनिषदों के प्रसंग कहा करते हैं। गीता और छपनिवदों का जन्यजनकरूप संबन्ध "सर्वोपनिवदो गावो "दुग्धं गीता-मृतं महत्" इस उक्ति से प्रसिद्ध ही है। यह देखकर हमने पूज्य स्वामीजी महाराज से निवेदन किया कि गुरुदेव! आप अपने उपनिवत्संवन्धी प्रव बनों को आतुपूर्वी क्रम से छिपिवद्ध कराने का सुअवसर दीजिये, जिस से उपनिषत्प्रेमी युमुद्ध जनता भी उपकारभागी हो। स्त्रामीजी महाराज ने इस प्रार्थना को स्त्रीकार किया और अपनी जंगमवृत्ति में से भी समय निकालकर लेखकों से इस उपनिषद्भाष्य का पूर्वरूप छिखाने छगे। स्वामीजी महाराज के पास गुरुपरंपरा से प्राप्त चपनिषदों की अपूर्व व्याख्यानशैली है। क्योंकि आप की आचार्यपरंपरा में बड़े बड़े वेदान्तशास्त्रवेत्ता संन्यासी महातुमाव हो गये हैं, जैसे स्त्रामी श्री गोविन्दानन्दजी महाराज, उन के पूर्ववर्ती स्वामी श्री चिद्धनानन्दजी महाराज आदि। उन के निबन्धों में स्वामी चिद्घनानन्दजी की "द्शोपनिषद् भाषान्तर " पुस्तक आप को अतिप्रिय है। इस विशेषांक के लेखन में उक्त पुस्तक, एवं मणिप्रमा, शांकरभाष्यानुवाद का भी उपयोग किया गया। उक्त सामग्री तथा स्वातुभव से प्रसूत इस भाष्य को स्वामीजी महाराज ने वेदशास्त्रनिष्णात, वेदमूर्ति, संन्यासीसम्राट् स्वामी श्री रामानन्दजी महाराज काशीनिवासी की सेवा में भेजते हुए संशोधित, संस्कृत करा लेने की आज्ञा दी। तद्नुसार उक्त स्वामीजी की संमति से यह प्रनथ "विद्याविनोद्भाष्य" रूप में प्रस्तुत हुआ है।

स्वामीजी महाराज के प्रवचन जनता को बड़े ही रुचिकर तथा प्रबोधन करनेवाले होते हैं यह प्रसिद्ध ही है। इन के द्वारा छोगों को गंभीर अध्यात्मविषयों का अध्ययन अनायास हो जाता है। किन्तु प्रवचन करने की भाषा से वेदान्तिक भाषा कठिन दुरुह हो ही जाती है। फिर भी स्वामीजी महाराज ने छिखाते समय इस अंक की भाषा को सरछ सुबोध रखने का ही प्रयास किया है। तो भी विषय की गहनतावश क्रिष्ट पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ा है। क्योंकि ऊँचे अध्यात्मविषय को बोछचाछ की भाषा में प्रकट करना अशक्य है। साधारण बोछी में इन बातों को प्रकट करने की योग्यता भी नहीं है।

विशेषाङ्क की अन्तरङ्ग रचना जिस प्रकार स्वामीजी के बुद्धिवैमव से पूर्ण हुई है, उसी प्रकार इस की बाह्य रचना भी उन्हीं के आश्रय और आशीर्वाद के भरोसे पर की गई है। क्योंकि छपाई की सामग्री की भाववृद्धि तथा दूसरे व्ययभार

वर्षों से बेहद बढते जा रहे हैं। इस दशा में ऐसा सर्वाङ्ग सुन्दर और पिछले वर्षों के बराबर ही आकार प्रकार का विशेषांक पाठकों को भेट करना हमारी स्वल्प शक्ति के बाहर है। इस के लिए गीताधर्मप्रेमी सहृद्य सहायकों, आजीवन-सदस्यों, सेवाभावी शाखासंचालकों एवं प्रचारक महानुभावों ने जो सहायता और तत्परता दिखाई है, आशा है उन का वैसा ही प्रेम गीताधर्म पर आगे भी बना रहेगा। ये महानुभाव एवं प्रेमी पाठक दो दो नये प्राहक बनाने का क्रम उत्साह से जारी रखें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आशा है इधर ध्यान देकर सब महानुभाव हमारी कठिनाई को कम करने में सहायक बनेंगे। इस हढ आशा से प्रमुक्तपा के सहारे पर जैसा कुछ वन पड़ा, यह विशेषांक पाठकों की सेवा में समर्पित है। मानवस्वभाव सुलभ दोषवश इस में जो ब्रुटियाँ रह गई हों उन्हें विज्ञ पाठक चमा करते हुए संशोधित करने के लिए हमें सूचित करने की कुपा करेंगे।

इस अवसर पर हम अपने सभी संरक्तक, सहायक, निष्काम सेवक, प्रचारक एवं संमान्य लेखक महानुभावों के सहयोग का आभार मानते हैं एवं शिष्टाचार परंपरा से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। वैसे तो यह पारमार्थिक आयोजन उनका अपना ही है, अतः वे सब गीताधर्म के ही अङ्गभूत हैं। इसी प्रकार अपने नित्य के सहयोगी, कागज आदि सामग्री सुलभ करनेवाले महानुभावों के प्रति भी इम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। अपने प्रधान संपादक पूज्य स्वामी श्री रामानन्दजी महाराज की सेवा में तो हम आभार प्रदर्शनपूर्वक प्रणामाञ्जलि ही अर्पण करने के अधिकारी हैं। एवं इस उपनिषद् के समायोजक पं० श्री कमलाशंकर शास्त्री, संपादकमण्डल के बन्धु श्री चिरञ्जीवलाल शास्त्री, विद्यावयोभक्तिवृद्ध श्री मणिसाई जसमाई देसाई (गुजराती भाषान्तरकार) के भी हम हृद्य से कृतज्ञ हैं। साथ ही अपने निकट सहयोगी सभी प्रेसकर्मचारी बन्धुओं के भी हम अत्यन्त आभारी हैं, इनके ही अथक परिश्रम, छगन और हार्दिक प्रेम के बल से यह विशेषांक इस रूप में समय पर प्रकाशित हो सका है। ये सब सज्जन अपने ही हैं, इनका धन्यवाद अपनी ही प्रशंसा के तुल्य है। अन्त में हम सब के प्रति यही शुभकामना प्रकट करते हैं कि सब को गीतामित श्री कृष्ण प्रभु आयु, आरोग्य, योग चेम प्रदान कर अपने भक्त बना छैं।

श्रीपनिषद पुरुष की स्वाभाविक जिज्ञासा

हे केन्द्रस्त्रधार ! ये अनेकानेक जगत; ग्रहपिण्ड, ब्रह्माण्ड एवं इनके अन्तवैतीं स्थावर जंगम भूतजात आप से ही सत्ता स्फूर्ति चेष्टा पाकर आपकी परिधि में अमण कर रहे हैं। ये सब अपने क्रान्तिष्टत्त, विचरणभूमि या कमैंकेत्र में अहम्-अहमिका से जो अनेकों नतैन, अमण या जीवनयात्राओं में लगे हैं वह सब आपके नवल धवल स्मितहास्य की अत्यल्प सी रेखाकार के बल पर ही तो ! यद्यपि आपकी विस्मापयनी अनिर्वाच्य शक्ति ने हम जगत और जीवों को बहिर्मुख अलीकदर्शी इन्द्रियहत्तकों में उलका दिया और हम सब कल्पित देश, काल, क्रोक, लेकान्तरों तथा वस्तुओं के बनाव चुनाव उपभाग में दृढता से आसक्त हुए इन्हीं में अमण और रमण करते हुए मन्न हैं।

किंतु क्या आप के वैभवकण से चेष्टित हम कभी आपके वैभवदर्शन के विचातक हो सकेंगे ? नहीं । इम तो उन हिंसित इन्द्रियों के जाल से सुलक्षकर आप ही में समा जाना चाइते हैं। समुद्र से जल मेघों द्वारा कितनी ही दूर ले जाये जाने पर भी घूम फिरकर अन्तर्वोद्य आदि स्रोतों से समुद्र में ही मिलता चला जाता है। अरूप शक्ति तेजस् रूप में द्रवित हो कालान्तर में धातु उपधातु एक के आकार में विकी याँ होकर फिर एक अयु-विस्कोट से मुज अरूप शक्ति में ही विजीन हो जाती है। प्रकाशों से चमचमाता हुआ ग्रंहपिंग्ड अपनी अप्म-शक्तियों और ज्योतियों को अन्य पिण्डों में विकीण करता हुआ एक समय तीचण रेखारूप से खिवत होकर अपनी मूल अनन्तशक्ति में ही समा जाता है। देन्द्रशक्ति से चेष्टित होने के कारण दूर जाते हुए भी जगत और जीवों का अपने शक्तिकोती-द्गमं की ओर आयर्षित होना स्वाभाविक घटना है। तभी तो क्रान्तदर्शी काजिदास के शब्दी में ' सुवाप विहार विलासों में रममाण भी पाणी कभी उन्मन हो उठता है ', उसकी अतृप्ति की आन्तरिक केसक इघर के भागी से दिरत करती हुई अपने अखण्ड सिवदैश्वर्यधाम आनम्द-कन्द केन्द्र के जिए मादक उत्कण्ठा जागृत करती है। इसीजिए उपासक उपास्य से कहता है—"मनोऽरिवन्दाक्ष दिद्दक्षते हि त्थाम्।" "अस्माकं तु निसर्गंसुन्दर चिराच्चेते। निमर्गं त्वयी-स्यद्धानन्दनिषो तथापि तरलं नावापि संतृप्यते।" इसीलिए ऐस्वयंशाली जानश्रुति दंखि रैक्व से कहता है-"भगवः एतां देवतां शाधि याम् उपास्ते।" विनोदमूर्ति नारद भी सनत्कुमार से कहते हैं-- "भगवान मां शोकस्य परं पारं तारयतु ।" ऋषि परम-ऋषि से कहते हैं — "तं त्वोपनिषदं पुरुषं प्रच्छामि।" यही हम सबको स्वामाधिक असली प्रवृत्ति सर्वान्तरातमा सर्वेसाझी परमधेष्ठतम आप में है भगवन् ! इसे अङ्गीकार की जिये !!

-चिरञ्जीव

पाक्कथन

[ले॰—स्वामी श्री रोमानन्दजी महाराज, दर्शनशास्त्री, न्याकरणाचार्य]

इस छान्दोग्य उपनिषद् का सामवेद से सम्बन्ध है, यह केनोपनिषद् की तरह सामवेदीय ब्राह्मण भाग के अन्तर्गत है, इसी लिए दोनों का शान्तिपाठ एक ही है। अभिप्राय यह है कि यह उपनिषद् सामवेदीय ब्राह्मण का एक बहुत विस्तृत साग है, उस के दो अध्याय और हैं जिन का गृह्मविधि से सम्बन्ध है।

गायत्री, त्रिष्टुप्, उप्णिक्, बृहती, पङ्क्ति आदि छन्दों में मन्त्रों के निबद्ध होने से वेदों को छन्दस् कहा जाता है तथा वेदों के गायन करनेवालों का नाम छन्दोग है, इस लिए छन्दोगों का धर्मसन्बन्धी जो शास्त्र है उस का नाम छान्दोग्य है। उपर्युक्त अर्थ है सही, किन्तु आज कल केवल सामवेद के पाठकों में ही छन्दोग शब्द और इस उपनिषद् में ही छान्दोग्य शब्द रूढ सा हो गया है। अत-पव सामवेदपाठी ही छन्दोग और यह उपनिषद् ही छान्दोग्य कही जाती है।

छान्दोग्योपनिषच्छेष्ठा ताण्डचब्राह्मणनिःस्ता । अष्टौ प्रपाठकाः खण्डाः समुद्र-भूत-भू-युताः ॥

इस स्रोक का अर्थ यह है कि सब उपनिषदों में श्रेष्ठ छान्दोग्योपनिषद् तांड्य ब्राह्मण से निकली है, इस में आठ प्रपाठक (अध्याय) हैं और ११४ खण्ड हैं। यह उपनिषद् बड़ी प्रतिष्ठित है, इस में बहुत से उपयोगी विषयों का समावेश किया गया है। इस का ज्ञानकाण्ड जिज्ञासुओं की अत्तय निधि है। इसी से वेदान्तसूत्रों में जिन श्रुतियों पर विचार किया गया है उन में सब से अधिक इसी उपनिषद् की हैं। आरुणि ने अलग अलग उदाहरण देकर जिस से नौ बार अपने पुत्र र्वेतकेतु को आत्मैक्य बोध कराया है और जो अद्भैत सम्प्रदाय के वेदान्तियों के आत्मबोध का प्रधान साधन है, वह 'तत्त्वमित' महावाक्य इसी उपनिषद् के छठे अध्याय में आता है। नारद ऋषि को ऋक, साम, यजु, अथर्ववेद, अर्थवेद, धनुवेद, ज्योतिष, इतिहास पुराणरूप पद्ममवेद, ज्याकरण, नीतिशास्त्र, निरुक्त, शिचा, मूततन्त्र, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, उस्पातज्ञान, श्राद्धकल्प, संगीत और गारुड़ आदि विद्याओं के

ज्ञाता होने पर भी शान्ति नहीं मिली, वह उन्हें आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकी। यह सनत्कुमार नारद का संवाद जी सर्वसाधारण जनता के उद्धार के लिए परमोपयोगी है, इसी उपनिषद् के सातवें अध्याय में आता है। इस से यह शिचा प्राप्त होती है कि केवल शास्त्रज्ञ होने से ही कल्याणमार्ग का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता, उस के लिए आत्मज्ञ होना आवश्यक है।

मल, विचेप, आवरण इन अविद्या की जिन तीन शक्तियों से जीव आदृत हो रहा है, उन की निवृत्ति का उपाय इस अन्य में बहुत ही उत्तम रीति से बताया गया है। अर्थात् निष्काम कर्म से अन्तः करण के मलिन संस्कारजनित दोषों (मलों) की निवृत्ति, उपासना से चित्तचाश्चल्य (विचेप) का नाश और ज्ञान से स्वरूप-स्मृति अथवा अज्ञानविनाश कैसे होता है; इस में इस का विवेचन किया गया है। इस में उपस्ति आदि की आख्यायिकाओं के उल्लेख द्वारा उपासना और ज्ञान के विषय को अच्छी तरह समझाया गया है। मनुष्य को कितने त्याग, तप, सेंबा, सत्य और विनय आदि की आवश्यकता है तथा उसे कल्याणकारिणी उत्कृष्ट विद्या को चाहे जिस के पास से भी प्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए; इत्यादि उपदेश शिलक, चैकितायन तथा प्रवाहण आदि के संवाद में अच्छे प्रकार से दिये गये हैं।

राजा जानश्रुति ने गाडीवान रैक्व का तिरस्कार सहकर और बहुत सा धन तथा कन्या देकर भी संवर्गविद्या प्रहण करने में जरा भी ननु नच नहीं की। इस से आज कल के उन विद्याभिलाषी छात्रों को शिक्ता प्रहण करनी चाहिये जो जरा सी गुरुशुश्रुषा से भाग खड़े होते हैं। इन्द्र का शतवार्षिक ब्रह्मचर्यत्रत (जो ब्रह्म-विद्या प्राप्ति के लिए किया गया था) ध्यान देने योग्य है। आचार्य हारिद्रुम के पास विद्या प्राप्त्यर्थ जाकर सत्यकाम ने जिस सचाई के साथ अपना वंशविषयक परिचय दिया वह जिज्ञासुओं के अनुकरण करने योग्य है।

आर्य जाति सांसारिक प्रगति की दौड़ धूप में चाहे जितनी पिछड़ गई हो किन्तु पारलीकिक उन्नति जो उस ने अति प्राचीन काल में की थी, उस की समता आज भी कोई सभ्यता के प्रचार का दम भरनेवाली जाति नहीं कर पाई है। इस का कारण ऋषियों द्वारा प्रचारित वेद वेदान्त की अनन्त ज्ञानराशि है। वेदान्त वेदों का निचोड़ है। यद्यपि वेदान्त शब्द में ब्रह्मविद्या के उपदेश करनेवाले सभी विषयों का समावेश हो जाता है, तथापि ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषदों को ही प्रधानतया वेदान्त कहा गया है। इन्हीं को प्रस्थानत्रयी भी कहते हैं। किन्तु गीता और ब्रह्मसूत्र स्वतन्त्र प्रन्थ नहीं हैं, ये उपनिषदों के ही सारमूत हैं। भेद इतना ही

है कि जहाँ उपनिषदों में मतभेद सा प्रतीत होता है वहाँ श्री वादरायण ज्यास ने एकवाक्यता सिद्ध करने का यक्न किया है। इसी प्रकार गीता में उपनिषदों का संचिप्त भावार्थ दिखाया गया है।

डपनिषदें १०८ मानी जाती हैं (कहीं अधिक संख्या भी मिलती है), किन्तु सुख्य दस ही हैं, जैसे ऋग्वेद की ऐतरेय, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय और कठ, शुक्त यजुर्वेद की ईश और बृहदारण्यक, सामवेद की केन और छान्दोग्य तथा अथर्ववेद की प्रश्न, सुण्डक एवं माण्डूक्य डपनिषद् हैं। ईश, केन और प्रश्न डपनिषदों में सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों का तथा मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय और तैत्तिरीय में पंचभूतों का तथा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के सूद्माति-सूद्म तत्त्वों का विचार किया गया है। छान्दोग्य में प्राणविद्या और आदित्यविज्ञान का प्रधानतया विवरण है। प्रश्नोपनिषद् आदि में आदित्य को प्राण (भोक्ता) और चन्द्र को रिय (भोग्य) कहा है।

उपनिषदों की महत्ता युनकर वादशाह शाहजहाँ के बड़े पुत्र दाराशिकोह ने इन का फारसी में अनुवाद किया था। और भी फारसी में कुछ उल्थे हुए थे, जिन के आधार पर मौछाना रूम ने अपनी मस्तवी की रचना की थी, जो तस-व्युफ्त था सूफी सम्प्रदाय का प्रसिद्ध प्रन्थ फारसी भाषा में समझा जाता है। वह तसव्युफ्त और कुछ नहीं हमारा वेदान्त ही है। ब्रह्मविद्या के। ही वहाँ 'इल्मे इछाही' कहा गया है। फारसी से प्रीक और लैटिन आदि भाषाओं द्वारा उपनिषदों का ज्ञान यूरोप पहुँचा। और यह बात तो प्रसिद्ध ही है कि जर्मनी के प्रख्यात प्रोफेसर शोपेनहार ने इन का अध्ययन करके यह कहा था कि थे (उपनिषद् याने ब्रह्मविद्या) मेरे जीवनकाछ में सुफे सांत्त्वना देंगी। मानवजीवन का प्रधान व्हेश्य याने परमपुरुषार्थ औपनिषद विज्ञान का सम्यग् दर्शन है, जिस से भवभय से निर्भय हो अत्यन्तानन्द की प्राप्ति करनी चाहिये। यही परमपुरुषार्थ है, इसे पा लेना ही सब से बड़ा छाम है और न पाये बिना जीवन ही व्यर्थ है। औपनिषद विज्ञान का अधिकारी परम भाग्यशाछी ही हो सकता है।

डपासक हो चाहे ज्ञानी हो सब के लिए यह छान्दोग्य उपनिषद् हितकर है। इस के कुल आठ अध्याय हैं जिन में पहले पाँच अध्यायों में प्रधानतया उपासकों का वर्णन है और अन्तिम तीन अध्यायों में ज्ञान का। इसके अध्ययन से परमाार्थिक लाभ तो है ही पर व्यापारिक फायदा भी कम नहीं है। इस में जिस प्रकार अन्यान्य विषयों का सविस्तर वर्णन है उसी प्रकार मनुष्य के संकल्पबल की भी विशद चर्चा की गई है। एक दृद्धंकल्प पुरुष क्या अद्भुत काम कर सकता है, यह इस में जगह जगह प्रकट किया गया है। इस में मतुष्य को यह शिक्षा दी गई है कि पित्र और दृद्धंकल्प व्यक्ति को कोई रोग शोक आदि विपत्ति द्वा नहीं सकती। सब प्रकार के रोग।दि उपद्रवों को जीतकर मतुष्य शतायु ही क्या, ११६ वर्ष तक जीवित रह सकता है। वास्तव में ब्रह्माण्ड में मतुष्य ऐसी दुर्बल वस्तु नहीं है जैसा कि उस ने अपने आप को समझ रखा है। वह एक बड़ी प्रबल शक्ति है। पर मतुष्य को अपने अपर भरोसा नहीं है, इसी से दुर्बल बना हुआ है। जिस दिन मतुष्य अपने अपर विश्वास कर लेगा तब कोई भी उस का मार्गावरोध नहीं कर सकेगा। जिस प्रकार मतुष्य अपने आप को पलट देता है उसी प्रकार वह दूसरों में भी उथल पुथल कर देता है। मतुष्य का ऐसा करना आत्मिक बल की महिमा का माहात्म्य है। यह आत्मिक बल उपनिषदों की शिक्षा से ही प्राप्त हो सकता है। मतुष्य की आध्यात्मिक शक्ति उपदिषदों के अध्ययन से ही विस्टत हो सकती है। उस के लिए यह छान्दोग्य उपनिषद् प्रधान साधन है।

परिस्थितियों की परवशता से आर्यजाित ने जैसे अपनी बहुत सी विशेषता खा दी, उसी तरह इस की उपनिषद्पतिपाद्य ब्रह्मविद्या की परंपरा भी उच्छित्र हो गई। इस उपनिषद् में (तथा अन्य उपनिषदों में भी) कई एक ऐसी उपासनाएँ पाई जाती हैं जिन की साधना करनेवालों का सम्प्रदाय अब प्रायः नहीं ही रहा। उन में यह परंपरा चली आती थी कि वे जिज्ञासुओं को इन उपासनाओं की रीति सरलता से अथच यथार्थतया बोधन करा देते थे। किन्तु अब यह बात नहीं है, इसीलिए ऐसी जगह उन उपासनाओं के प्रकरण में सिवाय अच्चरार्थ कर देने के और कुछ नहीं बन पड़ता। लिखनेवाले टीका, भाष्य, ज्याख्या, टिप्पण तथा विवरण आदि लिख देते हैं, छापनेवाले छाप भी देते हैं और पढनेवाले पढ भी जाते हैं तथा पढा सुना भी देते हैं, पर वास्तविक तत्त्व से सभी कोरे रह जाते हैं। क्योंकि जो विषय गुरुपरंपरा से अनुगम्य है वह बातों से कैसे जाना जा सकता है।

इस का मतलब यह नहीं है कि हम 'ऐसे निष्फल प्रयास में क्यों माथापची की जाय' ऐसा समझकर इस में यह करना छोड़ दें। क्योंकि ज्यें ज्यें प्राचीन शास्त्रों और तत्त्वों की खोज की जायगी त्यें त्यें धीरे धीरे सब रहस्य खुलता चला जायगा और खुलता जा रहा है। जे। हमने अब तक समम लिया है उतने से लम उठावें और आगे के लिए यह जारी रखें। अर्थात् "न दैन्यं न पलायनम्" इस महामन्त्र को आचरण में लाते रहें, तभी इस उपनिषद् का अध्ययन सफल होगा।

अन्य-धर्मियों का उपनिषद्-प्रेम

[लेखक-श्री देवीनारायण, एडवोकेट, विद्यासागर, शास्त्राचार्य, काशी]

संसार में सदा से आध्यात्मिक शक्ति का ही महत्त्व रहा है। प्रत्येक देश में दैवी शक्ति किसी न किसी रूप में मान्य रही है। तत्त्वज्ञानी कांट, हेगळ, शोपनहार, मौलाना रूम, हाफिज, ओमरखय्याम तथा हमारे यहाँ के स्वामी शंकरा-चार्य, स्वामी रामानुजाचार्य आदि महान् आचार्य अपनी दैवी शक्ति तथा अलौकिक सत्ता के कारण सदा के लिए अमर हो गये हैं।

भारतवर्ष सदा से अपनी अछौकिक आध्यात्मिक शक्ति के छिए प्रसिद्ध है। सिकन्दर, बाबर, योरोपियनों आदि ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आगे शिर झुका दिया। गीता, उपनिषद् आदि महान् प्रन्थों ने विदेशी साहित्य तथा फिछा-सफी पर बड़ा प्रभाव डाछा। फारसी में गीता का बड़ा सुन्दर अनुवाद पद्य में फैजी ने किया है, एवं दाराशिकोह ने पचास उपनिषदों का अत्यन्त मधुर छित तथा सरख फारसी भाषा में अनुवाद किया है। दाराशिकोह दिल्छीश्वर शाहजहाँ का पुत्र तथा औरंगजेब का ज्येष्ठ भ्राता था। वह बड़ा विद्वान तथा सचा फकीर था, वह दिन रात आध्यात्मिक विद्या की चर्ची में रहता था। उसने अपने धर्मप्रन्थ कोरान, हदीस आदि पढ़े परन्तु उसको सन्तोष न हुआ। उसने बाइविछ, जिन्दावस्ता, तौरेत आदि प्रन्थों का अध्ययन किया परन्तु फिर भी तवियत न भरी। अन्त में सन् १६४० ई० में वह महात्माओं व फकीरों की तछाश करता हुआ कश्मीर पहुँचा। कश्मीर में उसको एक सच्चा फकीर मिछ गया। वह बुल्छाशाह के नाम से प्रसिद्ध थे। वह पहुँचे हुए फकीर सूफी व वेदान्ती थे। उनकी 'सी हरफी' बड़ी प्रसिद्ध है। वह उपनिषदों का सार है, यथा—

अछफ आपणे आपत् समझ पहिले।
की वस्तु है तेरहा रूप प्यारे॥
बाझ आपणे आपदे सही कीते।
पिओ विच विस्त्रेदे दुःख भारे॥
होर छक्ख उपाव ना सुक्ल होवी।
पुन्छ देख सिआनडे जगा सारे॥

मुखरूप अखंड चैतन्य है तूँ। 'बुन्छाशाह' पुकारदे वेद चारे॥

दारा ने इन्हीं बुल्छाशाह का दरबार किया। शाहजी ने वेदान्त की दीचा जसको दी और वेदान्त पढ़ने पर बहुत जार दिया। दारा ने गीता आदि वेदान्त-प्रन्थों को पढ़ा, पर उपनिषदों के पढ़ने की छगन उसकी बढ़ती गई। सौभाग्यवश वह बनारस आदि प्रान्तों का शासक नियुक्त हुआ। उसकी अभिछाषा पूरी हुई। काशी में दारानगर महल्ते में वह रहने छगा। यह महल्छा अभी तक दारा के नाम से ही प्रसिद्ध है। वहाँ काशी के उचकोटि के विद्वानों, पण्डितों तथा संन्यासियों को उसने एकत्रित किया। रात दिन वेदान्त की चर्चा होने छगी। दारा ने अपनी अछौकिक प्रतिमा से उपनिषदों का पूर्ण अध्ययन करके उनका फारसी भाषा में अद्वितीय अनुवाद कर दिया। उसका नाम "सिर्र अकबर" (महान रहस्य) रखा। दारा ने चारों वेदों की ५० उपनिषदों का अनुवाद किया है। जिन में कौषीतिक, वाष्कछ तथा ऐतरेय ऋग्वेद की, हान्दोस्यउपनिषद् सामवेद की, ईशावास्य, बृहदारण्यक आदि १२ उपनिषद यजुबद की, तथा सुण्डक, कठवल्छी, परमहंस आदि ३४ उपनिषद अथववेद की; इस प्रकार कुछ ५० उपनिषदों का अनुवाद शाहजादा दारिशकोह ने स्वयम् पूर्ण किया।

यह अनुवाद १६५६ ई० में समाप्त हुआ था। इसमें छै महीने का समय छगा। इसकी भूमिका अद्भुत भावें तथा सची भावनाओं से भरी है। मेरे पूर्वजों की हस्तिछिखित फारसी उपनिषदों की प्रति में सात पृष्ठ में भूमिका आई है। उसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है—

"चूँ दरीं अध्याम बुछद्ये बनारस के दारुछ इल्म ई कौम अस्त ताल्लुक बा ई हक जुइ दारत पण्डितान व संन्यासियान रा के सिर आमद वक्त व वेद व उपनिखतदां वूदन्द जमा साख्ता खुद आं खुछासये तौहीद रा के उपनिखद यानि इसरार पोशीदनी व सुन्तहाय मतछव जमीअ अविछआए अल्छा अस्त दर सन् एक हजार व शस्त व हफ्त (१०६७) हिजरी वेगरजाना तरजुमा नमूद"।

अर्थात् 'क्योंकि इस अवसर में शहर बनारस जो कि इस जाति (हिन्दुओं) का विद्यापीठ है और दारा को यानि मुझ को वेदान्त अध्ययन की छगन छगी हुई है और मुझ को यहाँ प्रबन्ध के छिए आने का अवसर मिछा। पण्डितों व संन्यासियों को जो कि उस समय के उचकोटि के विद्वान तथा वेद व उपनिषद् के ज्ञाता थे, एकत्रित किया। मैंने खुद उस वेदान्त के प्रन्थों यानि उपनिषदों का जो कि

अद्वेतवाद के स्पष्ट रहस्यमय प्रन्थ हैं और जिनका अर्थ अगम्य है और जा परमाला के महान भक्तों का गुप्त रहस्य व गूढ अर्थ का खजाना है, सन् १०६७ हिजरी में परमार्थ के छिए अनुवाद किया।' दारा के उपनिषद्—अनुवाद का निदर्शन भी नमूने के तौर पर देखना चाहिये, यथा—

य आत्मापहतपांच्या विजरो विमृत्युर्विशोको विजिद्यस्तोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकर्णः सोऽन्वेष्टच्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वोछश्च छोकानाप्नोति सर्वोछश्च कामान् यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह श्रजापितकवाच ॥ १ ॥ (ज्ञान्दोग्य, अ० ५ छ० ७ मन्त्र १)

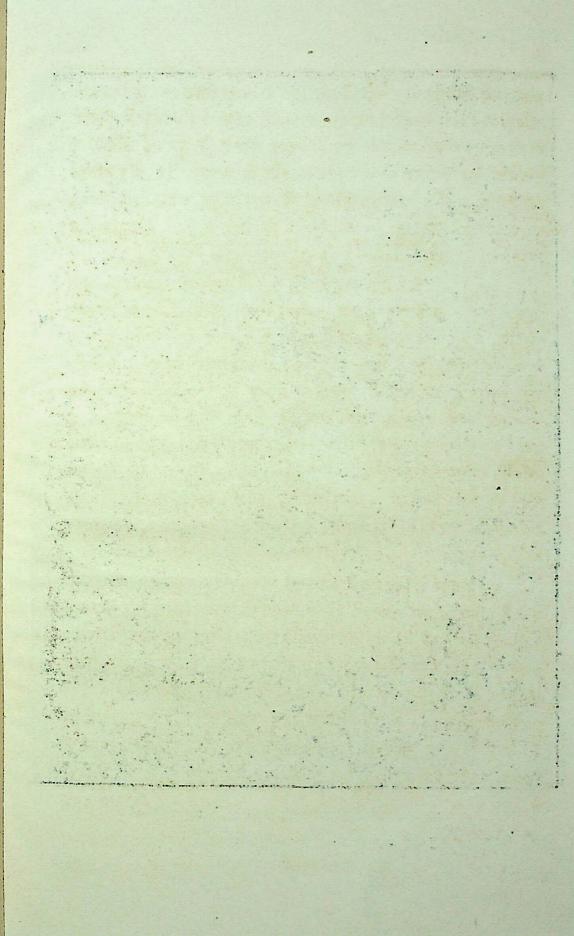
"आं आत्माए के ऊरा बदी व पीरी व मर्ग व अन्दोह व आरजूए खुरदन व आशा मीदन नेस्त व रास्त इज्म अस्त व हर ख्वाहिशे के भी कुनद मौजूद मी शवद । आं आत्मा रा बायद जुस्त व बायद दानिस्त व आं रा खुद बखुद वायद दानिस्त । हर के आत्मा रा चुनी वेदानद बर हमा मुल्कहा व ख्वाहिशहा जफर मी यावद ई चुनी गुपत परजापत।"

अर्थात्—'वह आत्मा कि जिसको बुराई व बुढ़ाई व मौत व शोक व खाने व पीने की इच्छा नहीं है और जो सत्य का चाहनेवाला है और जो इच्छा करता वह मौजूद हो जाती है ऐसे आत्मा को दूढ़ना चाहिये और जानना चाहिये और उसको खुद बखुद जानना चाहिये। जो व्यक्ति कि आत्मा को ऐसा जानता है तो वह तमाम संसार पर व इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। यह बात प्रजापति ने कही है।'

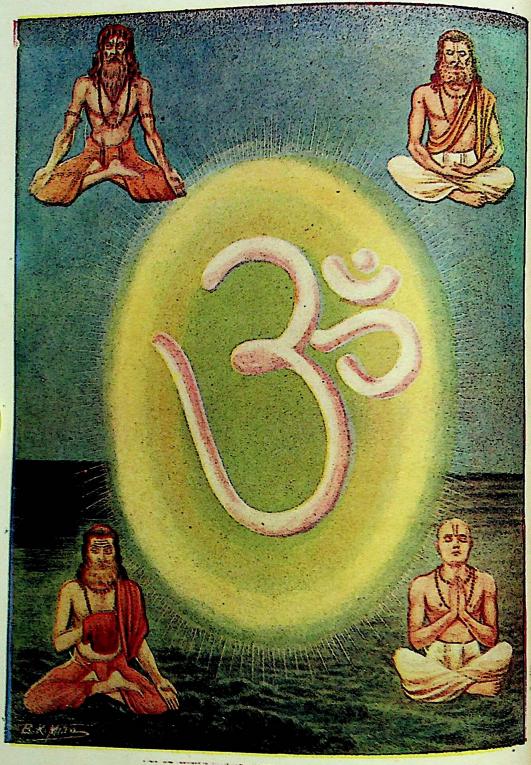
शाहजादा दाराशिकोह के ही इस अनुवाद का यह एक विशेष महस्व है कि इस के द्वारा उपनिषदों का प्रचार यूरोप में हुआ। १७०५ ई० में जनटिल नाम के फ़ेंच राजदूत ने इसकी एक प्रति बरनियर यात्री द्वारा पेरान के पास भेज दी। पेरान फारसी और ईरानी भाषाओं का विशेषज्ञ था। इसी ने जिन्द्वस्ता का अन्वेषण किया था। पेरान ने इसकी एक प्रति और प्राप्त की और दोनों के आधार पर फ्रेंच व लाटिन भापाओं में अनुवाद किया। वह लाटिन का अनुवाद सन् १८०२ ईसवी में ल्रपा। उसका "औपनिषत् आइडिस्ट सीक्रीटम टेगेन-डम" नाम से प्रकाशन हुआ। इस अनुवाद की बड़ी धूम मची। यूरोप के फिला-सफर उपनिषदों की ओर आकर्षित हुए। शोपेनहार ने इनकी बड़ी खोज की। उसने मुग्ध होकर एक स्वर से इनकी प्रशंसा की। उसने कहा कि मेरे जीवन के आधार यही उपनिषद हैं। बढ़े बढ़े प्रन्थ इस विषय पर लिखे गये और पाश्चास्य दर्शनशाकों में एक नवजीवन पैदा हो गया। तभी फ्रांस तथा जर्मनी के विद्वानों का ध्यान वेदों की तरफ आकर्षित हुआ। अदम्य उत्साह से पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत की मूळ उपनिषदों को खोज निकाला, और भी अद्भुत खोज की। सम्पूर्ण ऋग्वेद आदि प्रन्थों को भाष्यों व टीकाओं के साथ मुद्रित व प्रकाशित किया। तब भी भारतवर्ष सोता रहा, पर जागृत यूरोप ने वैदिक साहित्य में नवजीवन व नवयुग पदा कर दिया।

कुल वर्ष बाद राजा राममोहन राय ने बहुत सी उपनिषदों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। उनके बाद कूलकुक, कावेल, रेगनाड, विनटरिनज, ओलडेनवर्ग, बोट्लिंग, बीवर, कीथ आदि ने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में अनुवाद व भाष्य किये। परन्तु सब से महत्त्वपूर्ण भाष्य व अनुवाद मैक्समूलर व ड्यूसन के हैं। पाल ड्यूसन की उपनिषदों की भूमिका बड़े महत्त्व की है। इनकी पुस्तक "दी फिलासफी आफ उपनिषद्" पढ़ने योग्य है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हो गया है। ब्लूमफील्ड की "दी रिलिजन आफ दि वेदाज" अपूर्व पुस्तक है। श्रीमती एनीवेसेंट ने थियासोफिकल साहित्य में उपनिषदों का बड़ा उच्च स्थान रखा है। इस विषय पर अनेक न्याख्यान व भाष्य प्रकाशित किये हैं। अवश्य भारत दाराशिकोह तथा पाश्चात्य विद्वानों का भी आभारी है, जिन्होंने इस ब्रह्मविद्या के सच्चे सन्देश का प्रचार किया।

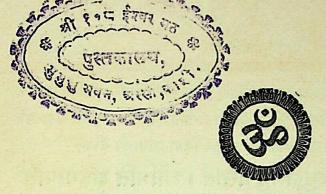
इस अवसर के लिए हम गोपालनन्दन आनन्दकन्द भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, जिन्होंने इस भारतवर्ष को स्वतन्त्रता की झलक दिखाई और भारत में बड़ी बड़ी विमृतियाँ पैदा कर दीं, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सम्पूर्ण जगत् को प्राचीन समय से लेकर अब तक चिकत कर दिया है। महात्मा गांवी आदि महापुरुषों को यह शक्ति उपनिषदों व गीता के ही द्वारा प्राप्त हुई थी। कहा भी है कि "सर्वोपनिषदो गावः " दुग्धं गीतामृतं महत्" उपनिषद् अमृत पिलानेवाली गाय हैं, उन्हीं से गीता आदि का प्रादुर्भाव हुआ है। भारत की जनता स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर की भी हृदय से आभारी हैं, जिन्होंने उपनिषद् व गीता का प्रचार सर्वसाधारण जनता में सर्वाधिक किया है और सामान्य जनता तक इस रहस्यज्ञान को सर्वप्रथम पहुँचाया है।

छान्दोग्य-उपनिषद्~~भर्भ~~ः

उद्गीथ अत्तर ॐ की उपासना (अ. १ छ. १) क्री १०८ ईस्वर अक्षर ॐ नी उपासना (अ. १ ७. १)

ॐ नमः सचिदानन्दाय

छान्दोग्योपनिषद् विद्याविनोद भाष्य सहित

प्रथम अध्याय, प्रथम खराड

अध्ययन की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वप्रथम शिष्य के द्वारा प्रार्थनारूप शान्तिपाठ किया जाता है—

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चश्चः श्रोत्रमथो वलिनिद्रयाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदिनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदास्मनि निरते य उपनिषस्य धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

भावार्थ मेरे सब अङ्ग, वाक्, प्राण, चच्च, कर्ण एवं अन्य सब इन्द्रियाँ परिपुष्ट हों। उपनिषदप्रतिपाद्य ब्रह्म मेरे प्रति प्रकाशित हो। मैं ब्रह्म को अस्वीकार न करूँ और ब्रह्म भी मुझ को अपने से पृथक न करे। ब्रह्म के साथ मेरा तथा मेरे साथ ब्रह्म का संबन्ध नियत बना रहे। उपनिषदों में कथित जो धर्म हैं वे मुझ आत्मनिष्ठ में प्रकाशित हों। आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों की शान्ति हो।

अब शान्तिपाठ के अनन्तर प्रथम मन्त्र की प्रारम्भिक अवतरणिका की जाती है—

प्राकृत पुरुषों में कर्माभ्यास की अनादि वासना में अत्यन्त दृढता होने के कारण कर्मों को छोड़कर उपासना में ही मन को छगाना बहुत कठिन है, अतः सब से पहले कर्माङ्गसम्बन्धिनी उपासना का ही उल्लेख किया जाता है, यथा—

त्रोमिस्येतदक्षरमुद्रीयमुपासीत । त्रोमिति ह्युद्दगायित तस्योपञ्याख्यानम् ॥ १ ॥

भावार्थ — उद्गीय शब्द जिसका वाचक है, ऐसे 'ओम्' इस अत्तर की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि उद्गाता यज्ञ में 'ओम्' ऐसा उच्चारण करके उद्गान—उच्च स्वर से सामगान—करता है। उस उद्गीथोपासना का ही व्याख्यान किया जाता है।। १।।

विद्याविनोद आष्य—सामवेदीय स्तोत्रविशेष का नाम 'उद्गीथमित ' है। आंकार उसका अंश है, अतः इसे उद्गीथ कहा गया है। उद्गीथ से वाच्य 'ओम्' यह अत्तर जगन्नियन्ता जगदीश का सबसे निकटवर्ती प्रियतम नाम है। इसीका बारम्बार प्रयोग करनेवाओं के ऊपर वह अत्यन्त प्रसन्न होता है, जैसे कि साधारण लोक अपना प्रिय नाम उच्चारण करने पर प्रसन्न होते हैं। प्रकृत मन्त्र में आगे 'इति' शब्द दिया गया है, इसका तात्पर्य यह है कि 'ओम्' यह ब्रह्म का अभिधायक होने के कारण इति शब्द द्वारा पृथक निर्दिष्ट होकर केवल शब्दरूप से प्रतीत होता है। जैसे मूर्ति आदि परमात्मा का प्रतीक है, वैसे ही ओंकार भी उसीका प्रतीक है। इस प्रकार अखिल वेदान्तप्रन्थों में नाम और प्रतीक रूप से यह परमात्मा की उपासना का उत्तम साधन बतलाया गया है।

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ (गीता १७ । २४)

इस भगवदुक्ति से तथा जप, कर्म और स्वाध्याय के आदि एवं अन्त में बहुधा प्रयोग दर्शन से इसकी श्रेष्ठता प्रसिद्ध है। अतः उद्गीथशब्दवाच्य तथा परमात्मा के प्रतीकरूप ओंकार में अविक्रिन्न भाव से एकाम हो चित्त को लगावे। ओंकार उद्गीथ शब्द का वाच्य है, इसमें कारण का प्रतिपादन श्रुति स्वयं ही करती है कि उद्गाता 'ओम्' इस शब्द से आरम्भ करके सामवेद का गान करता है, अतः ओंकार उद्गीथ है। इस प्रकार उसकी उपासना होती है, यह उसका ऐश्वर्य है और और यह फल है, इत्यादि जो यहाँ कथन किया जाता है उसे उपव्याख्यान कहते हैं।। १।।

विशोष-ओम् और उद्गीथ दोनों एक ही वस्तु हैं। यहाँ अत्तर का अर्थ अविनाशी है, जो अविनाशी है वही ओम है। किसी आचार्य का सिद्धान्त है कि अच माने नेत्रादि इन्द्रियाँ, और 'र' माने रहनेवाला, अर्थात् इन्द्रियों में रहनेवाला ही अत्तर है, वही अविनाशी ब्रह्म है, वही उद्गीय भी कहा जाता है। उद्गीय माने जो स्थान सबसे बड़ा है, जिसको सम्पूर्ण वेद गाया करते हैं, उसी की उपासना करनी चाहिए। जब जीवों के कर्मफलभोगार्थ सृष्टि रचने की ईश्वर की इच्छा हुई तो सबसे पहले ध्वन्यात्मक 'ओग् ' ऐसा प्रादुर्भूत हुआ, उसके बाद उसीसे वर्णात्मक शब्द 'एकोऽहं बहु स्याम्' अर्थात् एक मैं ओंकाररूप ब्रह्म बहुत हो जाऊँ, इस प्रकार की इच्छा होते ही चराचर सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। अतः जितनी सृष्टि है चाहे वह प्रकट या अप्रकट किसी भाव से हो, वह सब ओंकाररूप ब्रह्म ही है। वेदों की ऋचाओं के आदि एवं अन्त में ओम् शब्द के प्रयोग करने का तात्पर्य यही है कि ओम् के पहले अथवा पीछे जो कुछ है वह सब ओंकाररूप ही है, उससे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। ओंकार के 'अ, उ, म्' इन तीनों अचरों का अभिशाय यह है कि जामदादि तीनों अव-स्थाओं के अभिमानी देवता कमराः जो विश्व, तैजस, प्राज्ञ हैं, वे ओंकाररूप ही हैं, तथा मायाविशिष्ट ब्रह्म, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट् ये भी ओंकाररूप ही हैं, अर्थात् ईश्वर से लेकर तृण पर्यन्त याने अखिल प्रपन्न ओंकाररूप ही है। जो पुरुष ओंकार का उच्चारण करता है, उसके ऊपर परमात्मा प्रसन्न होता है। ओंकार का उच्चारण करके जो वैदिक कर्म किये जाते हैं, वे ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं।। १।।

उद्गीथ सामवेद का एक भाग है, जो ओम् से प्रारम्भ होता है। उद्गाता इसको सोमयझ में गाता है। सोमयझ—'अग्निष्टोम, अत्यिनिष्टोम, उक्थ, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, और आप्तोर्याम इस प्रकार सात भेदों में विभक्त है। यही सोमयाग 'सप्तम-संस्था' कहाता है। इन यझों में सोछह सोछह ऋत्विक् होते हैं, उनमें चार सामवेदी होते हैं, उनमें उद्गाता मुख्य है और दूसरे तीन—प्रस्तोता; प्रतिहर्ता और मुत्रह्मण्य—उसके सहायक होते हैं। उद्गाता इन यझों में साम के उद्गीथभाग को गाता है। यह उद्गीथ ओम् से प्रारम्भ होता है, जिसको उद्गाता पहले एक छंबे और ऊँचे स्वर में गान करता है, फिर शेष उद्गीथ को गाता है। तात्पर्य यह है कि—सारे उद्गीथ का निचोड़ होने के कारण सामवेदी ओम् को उद्गीथ ही कहते हैं। सब रसों में यही उद्गीथ रसतम है, इसी बात को स्पष्ट करते हैं, यथा—

एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसोछपामो-

षधयो रस श्रोषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच

भावार्थ—सचराचर भूतों का रस पृथिवी है। पृथिवी का रस जल, जल का रस ओविधयों, ओविधयों का रस पुरुष, पुरुष का रस वाणी, वाणी का रस ऋचा, ऋचा का रस साम और साम का रस उद्गीथ है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य — ये चराचर जीव पृथिवी से उत्पन्न होते हैं। इसी में स्थित रहते हैं तथा अन्त में मरकर सब इसी में छीन भी हो जाते हैं, अतः पृथिवी सम्पूर्ण प्राणियों का कारण है। पृथिवी का हेतु जल है, क्योंकि जल से पृथिवी उत्पन्न होती है। जल का सार अन्नादिक हैं, अन्नादिकों का सार मनुष्य है। पुरुष के अवयवों में वाणी ही सबसे अधिक सार वस्तु है अतः वाणी को पुरुष का रस कहते हैं। उस वाणी का भी उससे अधिक सारभूत ऋचा ही रस है। ऋचा का रस साम है, जो उससे भी अधिक सारतम वस्तु है, तथा साम का भी रस उद्गीथ याने ओंकार है, यह साम से भी अधिक सारतर वस्तु है, क्योंकि यह ब्रह्मस्वरूप है। २॥

विशोष—प्रकृत मन्त्र का यह भी तात्पर्य हो सकता है कि पृथिवी का अभिमानी देवता सब जीवों की अपेन्ना बढ़कर है। इससे भी बढ़कर जल का अभिमानी देवता वरुण है। वरुण से बढ़कर सोम है। सोम से बढ़कर सरस्वर्ती, सरस्वर्ती से बढ़कर ऋचा, ऋचा से बढ़कर प्राण, प्राण से बढ़कर नारायण है, और उद्गीथ सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है।

यहाँ 'रस' शब्द मिन्न भिन्न अभिप्राय का बोधन करता है, जैसे—आश्रय, कारण, सार, तत्त्व। प्रकृत में 'रस' शब्द तत्त्व के अभिप्राय से आया है। भाव यह है कि—पुरुष का सार वेदवाणी है, और वेदवाणी का सार उद्गीथ है, अतएव ओंकार के अर्थरूप ब्रह्म की उद्गीथरूप साधनों से (वैदिक ज्ञान का आश्रय लेकर) उपासना करनी चाहिये।। २।।

स प्व रसाना रसतमः परमः पराध्योऽष्टमो यदुद्गीथः ॥३॥

भावार नह यह जो उद्गीथ है, वह सब रसों में अतिशय रस, उत्कृष्ट परमात्मा का आश्रयस्थान तथा पृथिव्यादि रसों में आठवाँ है।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य लोक में जितने सार पदार्थ होते हैं याने सूदम होते हैं, उतने ही वे पूज्य हैं। अन्नादिक पृथिवी और जल का सार है। अतः पृथिवी

और जल से बढ़कर अन्नादिक अधिक पूज्य हैं। इसी कारण अन्न देव कहा गया है,—''अन्नं ब्रह्मोति"। अन्न का सार पुरुष है, अतः अन्न से बढ़कर पुरुष अधिक पूज्य है। पुरुष का सार वाणी है, क्योंकि जिस पुरुष की जिह्ना पर सरस्वती वास करती है, वह अधिक पूज्य होता है। वाणी का सार ऋचा है, अर्थात् जो पुरुष वेदवेत्ता है, वह और भी अधिक पूज्य है। और ऋचाओं का सार सामवेद है, अतः जो पुरुष सामवेद को जाननेवाला तथा सामवेदीय मन्त्रों से परमात्मा का गान करनेवाला है, वह और भी अधिक पूज्य है। सामवेद का सार उद्गीथसंज्ञक ओंकार है, वह भूत आदि के उत्तरोत्तर रसों में रसतम है एवं परमात्मा का प्रतीक है। अतः परम याने उत्कृष्ट परार्थ्य अर्थात् श्रेष्टातिश्रेष्ट है, इसकी उपासना करनेवाला मनुष्य भी श्रेष्टातिश्रेष्ट याने अतिपूजनीय ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। पृथिव्यादि रसों की गणना में यह आठवाँ है। ३।।

विशेष—यद्यपि ईरवर की सृष्टि सारी ही चमत्कारपूर्ण है, उसकी रचनाओं को देखकर बुद्धि चकरा जाती है। किन्तु सारी सृष्टि का निचोड़ मनुष्य है, यदि समप्र सृष्टिवैछक्ण्य को कोई एक जगह देखना चाहे तो मनुष्यसंस्थान को देख ते। मनुष्य मणि मन्त्र, ओपिंध तथा योगादि के वछ से पर्वत से भारी और तृष्ठ (रुई) से भी हलका होने की योग्यता रखता है। यह पनडुक्वी नावों के साधन से महीनों मछली की तरह पानी में रह सकता है, और च्योमयानों के कौशल से पत्ती बनकर आकाश की ऊँचाई नाप लेता है। विज्ञान की सहायता से यह आग में जलने से भी वच जाता है। अतः मनुष्य ईश्वरीय सृष्टि का एक अनिर्वाच्य तत्त्व है—रस है—सार है। किन्तु उस दशा में यह सर्वथा अनुपयुक्त हो जाता है जब कि इसकी वाणी इसका साथ नहीं देती। याने मनुष्य का सार तत्त्व वाणी है, जिसे बोलना आता है वह लोगों को बिना दाम मोल ले लेता है। पर उस वाणी में रस तभी आता है जब वह उस ओम् के तत्त्व को जानने में समर्थ होती है, जिस ओम् के वाच्य परब्रह्म से रस का प्रवाह प्रवाहित होता है। रसगङ्गा की धारा का आदि उद्यासस्थान ब्रह्मरूप हिमालय है। भाव यह है कि पुरुष के रसतत्त्व को समुन्तत करनेवाली रसीली वाणी को सरस करनेवाला ऑकार है।

प्रकृत मन्त्र में परार्ध्य शब्द का यह तात्पर्य है कि अर्घ स्थान को कहा जाता है, जो पर होते हुए अर्ध हो उसका नाम परार्ध्य है, अभिप्राय यह है कि परमात्मा के सदृश उपास्य होने के कारण यह परमात्मा का आश्रय होने योग्य है।। ३।।

रसतमत्व गुण को कहकर आप्तिगुण को कहने के छिए शिष्यरूपा श्रुति ऋगादि जाति को पूछती है, यथा—

कतमा कतमक तमस्कतमस्साम कतमः कतम उद्गीथ इति विमुष्टं भवति ॥ ४ ॥

भावार्थ कौन कौन ऋक् है, कौन कौन साम है, और कौन कौन उद्गीथ है ? यह विचार किया जाता है ॥ ४॥

वि॰ वि॰ भाष्य—तन ऋचा क्या है ? साम क्या है ? और उद्गीथ क्या है ? यह विचार है याने प्रश्न किया जाता है ।

इस सृष्टि में 'उद्गीथ रसों का रस हैं' इस तत्त्व के बोधन करने के लिए जो पहले रस गिनाये गये हैं, उनमें जो ऋचा, साम, उद्गीथ आये हैं, ये क्या चीज है ? अब इस मन्त्र में यह विचार करते हैं ॥ ४॥

विशोष—पूर्वोक्त मन्त्र में ऋक्, साम, उद्गीथ ये तीन शब्द आये हैं, इनका अन्य प्रन्थों में प्रयोग होता है। अन्यत्र कहा गया है कि छन्दोबद्ध श्लोक मात्र को ऋक्, गायन को साम, और उद्गाहकर्तृक गायन मात्र को उद्गीथ कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है कि उक्त शब्दों का प्रकृत में क्या अर्थ लेना उचित है ? यही इस मन्त्र में जिज्ञास्य है। कतम शब्द का दो बार उच्चारण करना सम्मान के बोधन करने के लिए है। ४॥

शिष्यरूपा श्रुति से इस प्रकार पूछे जाने पर आचार्यरूपा श्रुति उत्तर देती है, यथा—

वागेवक् प्राणः सामोमित्येतदक्षरमुद्रीथः। तहा एतन्मिथुनं यद्वाक् च प्राणश्चक् च साम च ॥ ५ ॥

भावार्य — वाणी ही ऋचा है, प्राण साम है तथा ओम् यह अत्तर उद्गीथ है। यह जो वाणी, प्राण, ऋचा और साम हैं, सो निश्चय करके मिथुन याने जोड़े हैं।।।।।

वि॰ वि॰ भाष्य—वाणी के बिना ऋचाओं का उच्चारण तथा प्राण के बिना सामवेद का गान नहीं हो सकता, अतः ऋचा का कारण वाणी और साम का कारण प्राण है। कार्य कारण का अभेद होने से जो वाणी है वही ऋचा है, जो प्राण है वही सामवेद है, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार कारणभूत वाणी और प्राण के प्रहण करने से समस्त ऋचा और समस्त साम का अन्तर्भाव हो जाता है। ऐसा

होने पर ऋचा तथा साम से सिद्ध होनेवाले सब कर्मों का अन्तर्भाव हो जाता है, और उन का अन्तर्भाव होने पर सम्पूर्ण कामनाएँ उन के अन्तर्भूत हो जाती हैं। "ऋक् च साम च" इस में ऋचा और साम के कारण ही ऋक् और साम शब्दों से कहे गये हैं। अतः यह जो समस्त ऋचा और साम के हेतुरूप वाणी और प्राण हैं, सो मिथुन याने जोड़ा हैं। और यह मिथुन ही अविनाशी ओंकार उद्गीथ है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि समस्त कामनाओं की उपलब्धि का हेतुरूप ओंकार व्याप्तिगुण विशिष्ट है।। ५।।

विशोष—(क) यद्यपि प्रकृत मन्त्र में वाणी और ऋचा की एकता वतलाई गई है, तो भी तृतीय मन्त्रोक्त उद्गीथ के अष्टमत्व का व्याघात नहीं होता, क्योंकि यह पूर्ववाक्य से मिन्न वचन है।

- (ख)—प्रकृत मन्त्र में उद्गीथ शब्द से समस्त उद्गीथ का प्रहण न हो जाय इस शंका की 'ओम् यह अत्तर ही उद्गीथ हैं' ऐसा कहकर निवृत्ति की गई हैं।
- (ग)—प्रकृत मन्त्र में किसी का कहना है कि ऋचा और साम का एक मिश्रुन तथा वाणी व प्राण का दूसरा मिश्रुन, इस प्रकार दो मिश्रुन हैं। किन्तु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऋचा और साम से कारण का ही निर्देश अभिप्रेत है, अतः कारणरूप वाणी और प्राण का ही एक मिश्रुन है। किन्न यदि उपर्युक्त प्रकार से दो मिश्रुन मान छिये जायँ तो 'तद्वा एतद् मिश्रुनम्' यह एकवचन अनुपपन्न हो जायगा। अतः वस्तुतः एक ही मिश्रुन है। तात्पर्य यह है कि ऋचा और साम स्वतन्त्रता से मिश्रुन नहीं हैं।। ५।।

ओंकार में संसृष्ट मिथुन के समागम का फल कहते हैं, यथा—

तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नचरे स्रमुज्यते यदा वे मिथुनौ समागच्छत आपयतो वै तावन्योन्यस्य कामम् ॥ ६॥

भावार्थ — जब वह यह मिश्रुन ओम् इस अत्तरमें संसृष्ट होता है तब ओंकार का समस्त कामनाओं की उपलिधक्प गुण से युक्त होना सिद्ध होता है। जब मिश्रुन के अवयव परस्पर मिलते हैं, तब एक दूसरे की कामना पूर्ण कर देते हैं।। ६।।

वि॰ वि॰ भाष्य—वह यह सर्व कामनाओं की प्राप्तिरूप गुण से विशिष्ट वाक्प्राणात्मक मिथुन अविनाशी इस ओंकार में संबद्ध रहता है, अतः ओंकार की सकल कामनाओं की उपलिब्धरूप गुणवत्ता प्रसिद्ध है। ओंकार का वाङ्मय तथा प्राणनिष्पाद्य होना ही मिथुन से संसृष्ट होना है। कामनाओं की प्राप्ति करा देना यह मिथुन का धर्म प्रसिद्ध है, इस विषय में दृष्टान्त कहा जाता है—जैसे संसार में मिथुन के अवयवभूत स्त्री और पुरुष प्राम्यधर्म से आपस में संबन्ध करते हैं, उस समय वे एक दूसरे की कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी प्रकार अपने से अनुप्रविष्ट मिथुन के द्वारा ओंकार की समस्त कामनाओं की उपलब्धिरूप गुणवत्ता सिद्ध होती है। ह।

विशोष— पूर्व मन्त्र में कहा गया है कि दो मिश्रुन नहीं हैं किन्तु एक ही मिश्रुन है, अन्यथा 'तद्वा एतद् मिश्रुनम्' इस एकवचन की अनुपत्ति हो जायगी। जब ऐसी बात है तब प्रकृत मन्त्र में 'मिश्रुनों' यह द्विवचन कैसे संगत होगा ? इस शंका का समाधान यह है कि प्रकृत में मिश्रुन के अवयवभूत स्त्री और पुरुष हैं, अतः अवयव के दो होने से 'मिश्रुनों' इस द्विवचन का देना व्यर्थ नहीं हैं।

मनुष्य की वाणी और प्राण ब्रह्म के आश्रित होकर ही सफल होते हैं, जो पुरुष वाणीरूप ऋक् तथा प्राणरूप साम को लक्ष्य में रखता है उसी को उक्त मिथुन फलप्रद होता है, अन्य को नहीं।

'ओम्' इस में वाणी और प्राण का जोड़ा जैसा मिला हुआ है उस का कुछ साधारण दिग्दर्शन इस प्रकार है कि—वाणी की उत्पत्ति का मुख में सब से पहला स्थान कण्ठ है और अन्तिम ओष्ठ, उस से भी आगे का स्थान नासिका है। ज्याकरण की रीति से ओम् नाम—अ उ म्, अकार का उच्चारण कण्ठ में होता है, उस समय मुँह खुला रहता है, उकार ओष्ठों को संकुचित करता हुआ उच्चरित होता है। अनन्तर मकार के कहते समय मुख बिलकुल बन्द हो जाता है। यद्यपि मकारोचारण में नासिका का भी कुछ ज्यापार है पर उस का मुख के खुले रहने में या खुले रहने से कोई उतना सम्बन्ध नहीं है। अर्थात् ओम् वाणी के सारे स्थानों को ज्याप्त कर उच्चरित होता है, और जब यह ऊँचे स्वर में उच्चारण किया जाता है तब इस में प्राण और वाणी दोनों का मेल हो जाता है। स्वर प्राण का रूप है। प्राण और वाणी मजुष्य का उत्तम जीवन है, उस की सारी कामनाओं का साधक है। यह जोड़ा ओम् में मिलकर अपनी शक्ति की ओम् में स्थापना करता है। इस शक्ति को जो जानता है वह उद्गाता अपनी तथा यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण करता है।। ६।।

अब उद्गीय दृष्टि से ओंकार की उपासना करने का फल कहते हैं, यथा-

आपियता ह वे कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षर-मुद्दगीथमुपास्ते ॥ ७॥

भावार—इस प्रकार जो विद्वान् पुरुष इस उद्गीथरूप अविनाशी ओंकार

की उपासना करता है, वह निश्चय ही समस्त कामनाओं की उपलिव्य करानेवाला हो जाता है।। ७॥

वि॰ वि॰ भाष्य—इस प्रकार जो उपासक पूर्वोक्त आप्तिगुणविशिष्ट उद्गीथसंज्ञक नित्य ओंकार का सेवन करता है तथा फिर यजमान को यज्ञ कराता है, वह यजमान की सकल कामनाओं का पूर्ण करनेवाला होता है। अर्थात् उसके द्वारा यजमान और उसकी स्त्री के मन में जो जो लौकिक अथवा पारलौकिक कामनायें उठती हैं वे सब पूर्ण हो जाती हैं॥ ७॥

विश्रोष—जिस देवता में जितनी सामध्ये होती है वह अपने उपासक का उतना ही उपकार कर सकता है। जैसे तुळसीदास पर प्रसन्त हुआ भूत उन्हें रघुनाथजी का दर्शन न करा सका, किन्तु हनुमान्जी ने वह काम कर दिया। इसी प्रकार अन्यान्य देवता परिमितशक्ति होने के कारण उपासक की सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। हाँ, उद्गीथ दृष्टि से उपासनीय ओंकार अपरिमित शक्ति-शाछी होने के कारण सभी कामनाओं के सफल करने में समर्थ है।

फिर यह भी बात है कि उद्गीधप्रतिपाद्य ब्रह्म के ज्ञाता को सर्वोत्तम फल-प्राप्ति इसलिए कथन की गई है कि उसका ज्ञान भ्रान्तिरहित होता है। पहले मन्त्र में जो ओंकार की महिमा का महत्त्व प्रदर्शन किया गया है उसे जाननेवाला वैदिक उद्गाता अवश्य ही यजमान की ही क्यों, सारे जगत् की कामना को पूर्ण कर सकता है। बड़े से ही बड़ा काम होता है। उद्गीथरूप से कथित ओंकार महाप्रभु से और कौन बृहत् हो सकता है ? ॥ ७॥

ओंकार समृद्धिगुणवाला भी है, इस बात को कहते हैं, यथा-

तद्वा एतद्नुज्ञाचरं यद्धि किंचानुजानात्योमित्येव तदाहैषा एव समृद्धिर्यदनुज्ञा समर्थियता ह वे कामानां भवति य एतदेवं विद्वानचरमुद्गीथमुपास्ते ॥ ८ ॥

भावार्थ — वह यह ओंकार ही अनुमितवाचक शब्द है। क्योंकि विद्वान् पुरुष जो कुछ अनुमित देता है तो 'ओम्' ऐसा ही कहता है। यह अनुज्ञा ही प्रसिद्ध समृद्धि यानी सम्पत्ति है। जो विद्वान् पुरुष इस अन्तर ओंकार का इस प्रकार सेवन करता है वह निश्चय ही सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्ण करनेवाला होता है।। ८।।

वि० वि० भाष्य— व्यवहारदशा में कोई मनुष्य किसी को धन धान्य आदि हैने के लिए अनुमति देता है तो उस विषय में वह अपनी अनुमति देता हुआ 'ओम्' ऐसा कहकर अनुमोदन करता है। ओंकार अनुज्ञा—अनुमति है, ओम् यह समृद्धि है, क्योंकि समृद्धिमूलक है। समृद्ध पुरुष ही ओम् कहकर अनुमति देता है। भावार्थ यह हुआ कि ओंकार समृद्धि गुणवाला है, जो मनुष्य ऐसा जानकर उद्गीथ अन्तर की उपासना करता है वह समृद्धिशाली ओंकार का उपासक समृद्ध होकर अपने यजमान की अभिलाषाओं को समृद्ध करता है, अर्थात् उन की पूर्ति करनेवाला होता है। ८।।

विशेष—छोक में किसी से कोई मनुष्य कहता है कि मैं तेरी सम्पत्ति लेता हूँ। वह कहता है कि श्रोम्। प्राचीन काछ में याज्ञवल्क्य ऋषि से शाकल्य ब्राह्मण के 'देवता कितने हैं ?' यह पूछने पर उसने उत्तर दिया कि 'तेतीस'। ऐसा सुनकर शाकल्य ने ओम् यह कहकर अपनी अनुमित प्रदान की। छोक में अनुमित ही सब कुछ है। श्रीमानों की अनुमित श्रीयुक्त होती है, और ओंकार ही अनुज्ञाच्चर है, वह समृद्धिगुणयुक्त है।

जो धर्म में, धन में, प्रभुता में तथा विद्या आदि में दूसरों से बढ़ा हुआ नहीं है, उस से कोई अनुज्ञा नहीं माँगता, न वह किसी को दे ही सकता है। प्रत्युत उस को दूसरों से अनुज्ञा माँगने की आवश्यकता पड़ती है। भावार्थ यह है कि जिन जातियों तथा राष्ट्रों के पास धन, वाणिज्य, विद्या, सामग्री है वे ही अभावग्रस्त देशवासियों के माँगने पर ओम् कहकर स्वीकृत प्रदान करने का गौरव प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। वे ही दूसरों की आवश्यकता पूर्ण करनेवाले समृद्ध देश-वासी हैं। इसी समृद्धि का बोधक ओंकार है।

ओंकार उपास्य है, अतः उस की उपासना में रुचि की उत्पत्ति के छिए अब श्रुति उस ओंकार की स्तुति करती है, यथा—

तेनेयं त्रयी विद्या वर्तते श्रोमित्याश्रावयत्योमिति श्रः सत्योमित्युद्वगायत्येतस्यैवाक्षरस्यापचित्ये महिम्ना रसेन ।६।

भावाय उस ओंकार से ही त्रयी विद्या की प्रवृत्ति होती है। अध्वर्षु 'ओम्' ऐसा कहकर ही देवता या यजमान को श्रवण कराता है, 'ओम्' ऐसा कहकर होता शंसन करता है तथा 'ओम्' ऐसा कहकर ही सामवेदी ऋत्विक गान करता

है। सम्पूर्ण वैदिक कर्म भी 'ॐ' इस अत्तर की ही पूजा के लिए हैं और इसी की महिमा तथा रस से सब कर्मों की प्रवृत्ति होती है।। ९।।

वि० वि० आष्य—उस अविनाशी ओंकार से हो ऋक् यजुः तथा सामरूप त्रयी विद्या अर्थात् त्रयीविद्याविहित कर्म प्रवृत्त होते हैं। यह में प्रधान ऋत्विक् अध्वर्यु होता है तथा वह यजुर्वेदी होता है। 'ओम्' ऐसा कहकर ही अध्वर्यु आश्रावण कर्म करता है अर्थात् जब अध्वर्यु कहता है कि 'ॐ आश्रावय' उस समय ऋग्वेदी ऋत्विक् होता 'ओम्' ऐसा कहकर प्रशंसा करता है तथा 'ओम्' ऐसा कहकर ही सामवेदी ऋत्विक् उद्गाता उच्च स्वर से सामवेद का गान करता है। इस अविनाशी ओंकार की पूजा के लिए ही समस्त वेदोक्त कर्म हैं। क्योंकि यह परमात्मा का प्रतीक है अतः इस की पूजा परमात्मा की ही पूजा है। तथा ओंकार की महिमा तर्थात् ऋत्विक् एवं यजमान आदि के प्राणों से ही और रस यानी ब्रीहि यवादि रस से बने हुए हिव से ही सब वैदिक कर्म संपन्न होते हैं॥ ९॥

विशोष—जब ऐसी बात है तो क्या वे प्राण और हवि उस अत्तर के विकार हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि विकार नहीं हैं, परन्तु वे याग होमादि उस अत्तर के उचारणपूर्वक ही किये जाते हैं।

अम्रौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते वृष्टिर्बृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥

अर्थात् इस अन्नर के उच्चारणपूर्वक अग्नि में दी हुई आहुति आदित्य को प्राप्त होती है। आदित्य से दृष्टि होती है, दृष्टि से अन्न होता है और उस अन्न से वीर्यादि द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होती है तथा प्राण और अन्न से यज्ञ का विस्तार किया जाता है। यही कारण है कि 'इस अन्नर की महिमा से और इस से' ऐसा कहा गया है।। ९।।

ऐसी अवस्था में अत्तरज्ञानवान को ही कर्म करना चाहिए, याने अत्तरविज्ञा-नवान से विहित कर्म ही फलातिशय का हेतु होता है। इसी बात को हढ करने के लिए श्रुति आत्तेप करती है, यथा—

तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद । नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेतस्यैवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति ॥ १०॥ भावार्थ जो इस को इस तरह जानता है तथा जो नहीं जानता, वे दोनों इस ओंकार करके ही कर्म करते हैं, क्योंकि ज्ञान पृथक हैं, अतः विद्या, श्रद्धा तथा मक्तिपूर्वक जो कर्म करता है, उस का वह कर्म निश्चय ही अधिक फल को देनेवाला होता है। इस प्रकार यह सब इस ओंकार का ही व्याख्यान है।। १०॥

वि॰ वि॰ भाष्य—जो उपर्युक्त प्रकार से इस ऑकार अचर के यथार्थ स्वक्ष्य को जानते हैं और नहीं जानते, वे दोनों ही यद्यपि कर्मानुष्टान करते हैं। तथापि विद्या और अविद्या दोनों ही भिन्न भिन्न वस्तु हैं, अतः नहीं जाननेवालों की अपेचा ' ओंकार रसतम तथा आप्ति और समृद्धि इन गुणों से युक्त हैं ' ऐसा जाननेवाले पुक्तों से श्रद्धा भक्तिपूर्वक किये गये कर्मों के फल में उत्कृष्टता रहती हैं। जैसे लोक में ज्यापारी और भील इन दोनों में से ज्यापारी को पद्मरागादि मिणयों की बिक्री का अधिक ज्ञान होने से अधिक फल होता है। अनेक विशेषणों के द्वारा बहुत तरह उपासनीय होने के कारण निश्चय ही यह सब इस उद्गीथसंज्ञक प्रकृत ओंकार अचर की ही ज्याख्या है।। १०।।

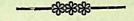
विशोष— जैसे छोक में हरीतकी के रस को जाननेवाले और न जाननेवाले इन दोनों को ही हरीतकी खाने से रोगनाशरूप समान ही फल देखा गया है, जोंकार के विषय में वैसी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ तो अविद्वान के कर्म से विद्वान का कर्म वीर्यवत्तर बतलाया गया है। अतः यह सिद्ध हुआ कि अविद्वान का भी कर्म वीर्यवान होता है। अविद्वान का कर्म में अधिकार ही नहीं है यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि इस अध्याय के दशम खण्ड में अविद्वानों को भी ऋत्विक्क कर्म करते देखा जाता है। वह अचर आप्त्यादिगुणविशिष्ट है, ऐसी एक उपासना है, कारण कि इस का निरूपण करते समय मध्य में कोई प्रयन्नान्तर नहीं देखा गया, अतः यह सम्पूर्ण अचर की ही व्याख्या है।

ऋतिजों के छिए ओङ्कार के अर्थ का रहस्य जानना आवश्यक है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जो मनुष्य ओम् अत्तर का केवल गुद्ध उच्चारण कर सकता है और दूसरा जो इस के गृद्ध अर्थ को जानता है, दोनों ही यहा को पूरा कर सकते हैं, तो क्या आवश्यकता है कि ऋत्विक इस के अर्थ को जाने? छोकानुभव भी है कि हरीतकी के गुण को कोई जाने या न जाने, उस के सेवन का अज्ञ तथा तज्ज्ञ दोनों को फल समान होगा। न्याय भी है कि "नहि द्रव्यशक्ति र्ज्ञानमपेत्तते" किसी भी पदार्थ की सामध्य यह परवाह नहीं रखती कि अमुक मनुष्य मुक्ते जाने। अग्नि की दाहकत्वशक्ति को कोई जाने या न जाने वह तो अपना काम कर

ही देगी। इसी प्रकार यज्ञानुष्ठान और ॐ का शुद्ध उच्चारण अपना फल देगा ही, वह किसी के ज्ञान की अपेच्चा क्यों करने लगा ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि न जानने की अपेचा जानना अच्छा है, क्योंकि किसी रत्न से अनिमज्ञ उतना लाभान्वित नहीं हो सकता जितना अभिज्ञ। इस में सन्देह नहीं कि रत्न (हीरा) रत्न ही है, पर उस से जितना लाभ जौहरी उठा सकता है उतना शाकवणिक गँवार नहीं। हम चाहते हैं लोग ओम् के गुणों को जौहरी की तरह परखों, श्रद्धा से भरे हुए हृद्य से उस का उच्चारण करें और उस के रहस्य पर ध्यान दें। इसी से कई गुना अधिक लाभ होगा।

प्रकृत में ओम् के सम्बन्ध में विद्या , श्रद्धा और उपनिषद् शब्दों का प्रयोग किया गया है, पर ये तीनों प्रत्येक धर्मकार्य के अङ्ग हैं। धर्मकार्यों में जिस स्वामा-विक शक्ति का प्रयोग होता है यदि वह उक्त इन तीन अङ्गों से युक्त हो जाय तो अधिक बलशाली हो जाती है। क्योंकि इस से अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, और मनुष्य की संकल्पशक्ति और भी अधिक सुदृढ बन जाती है।। १०॥

दितीय खएड

अब प्राणोपासना की उत्क्रष्टता स्चित करनेवाली आख्यायिका को कहते हैं, यथा— देवासुरा ह वे यत्र संयेतिर उभये प्राजापस्यास्तछ देवा उद्गीथमाजहूरनेनैनानभिभविष्याम इति ॥ १ ॥

भावार्थ—विख्यात है कि पूर्व समय में प्रजापित के पुत्र देव और दानव किसी कारणवश आपस में छड़ाई करने छगे। उनमें से देवताओं ने यह विचार करके कि इसके द्वारा दानवों का पराजय करेंगे, उद्गीय का अनुष्ठान किया।।१।।

वि॰ वि॰ भाष्य — प्रसिद्ध है कि एक ही पुरुष में इन्द्रियों की दो प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। एक सत्त्वगुणी, और दूसरी उसके विपरीत जीवनोपयोगी प्राण-व्यापारों में ही रमण करनेवाली होने के कारण प्रकृति से ही तमःप्रधान। ये दोनों तरह की वृत्तियाँ परस्पर में विषयभोग के लिए इस प्रकार लड़ती हैं जैसे करयप ऋषि के संतान देवता और राच्स यज्ञ में बलि के निमित्त लड़ते हैं। तथा जैसे

असुरों को सबल पाकर देवता विष्णु भगवान् की शरण लेते हैं, वैसे ही सत्त्वगुणी इन्द्रियवृत्तियाँ भी तमोगुणी वृत्तिरूप राज्ञस को सबल पाकर उद्गीथ नामक पर-ब्रह्म की शरण को प्राप्त होती हैं। वे यह विचार करती हैं कि हम उसके द्वारा इन तामसी वृत्तियों को पराजित करेंगी।। १।।

विशेष—शास्त्रीय प्रकाशवृत्ति का पराभव करने के लिए प्रवृत्त हुई प्रकृति से ही तमोरूप इन्द्रियवृत्तियाँ असुर हैं। तथा उनसे विपरीत शास्त्रार्थिवषयक विवेकज्योतिः स्वरूप देवगण स्वामाविक तमोरूप असुरों का पराभव करने के लिए प्रवृत्त हैं। इस प्रकार परस्पर की वृत्तियों के अभिभव उद्भवरूप संग्राम के समान यह देवासुरसंग्राम अनादि काल से सम्पूर्ण प्राणियों में, प्रत्येक देह में होता आ रहा है।

कर्म और उपासना के अधिकारी पुरुष का नाम प्रजापित है। उसी की शास्त्रीय और स्वामाविक ये परस्पर विरुद्ध इन्द्रियवृत्तियाँ सन्तान के समान हैं। एक तरफ तो कश्यप के पुत्रों में से देवताओं ने विष्णु की शरण छी, दूसरी ओर पुरुष की इन्द्रियवृत्तियों में से सत्त्वगुणी इन्द्रियवृत्तियों ने उद्गीथसंज्ञक परब्रह्म की शरण छी। मनुष्य की धार्मिक वृत्तियाँ देवता हैं, और पाप की वृत्तियाँ असुर, और प्रजापित मनुष्य को जानो। उसकी उक्त दोनों वृत्तियाँ सन्तान हैं। धर्म की वृत्तियाँ पाप की वृत्तियों को दबाना चाहती हैं, इसी तरह पाप की वृत्तियाँ धर्म की वृत्तियों को। इसी देवासुरसंग्राम के कथन करने के छिए यह आख्यायिका कही गई है।

यहाँ उद्गाता अपने उद्गीथ के गाने में दूसरों की याने यजमान आदि की भछाई की प्रार्थना करना चाहता है, यह उद्गाता की प्रवृत्ति स्वार्थ नहीं किन्तु परार्थ है। इसिछए उसको ऐसे स्वरूप पर ध्यान रखना चाहिए जिसकी प्रवृत्ति स्वार्थ न हो, प्रत्युत परार्थ हो। यही कारण है कि यहाँ सारी इन्द्रियों की परीचा करके सब में स्वार्थ दिखछाकर अन्त में प्राण को केवल परार्थी दिखछाया गया है।

इस आख्यायिका को सन्त छोग यों भी समझाया करते हैं कि शास्त्र के अभ्यास द्वारा वेदानुशासन पाछन करनेवाछी वृत्तियों का नाम देव और तद्विपरीत बहिर्मुख वृत्तियों का नाम यहाँ असुर है। इस मानवदेहरणाङ्गण में उक्त दोनों वृत्तियों का अहर्निश देवासुर-संप्राम होता रहता है। इसे सभी मनुष्य अच्छी तरह अनुभव कर रहे हैं। आप छोग यह खूब जानते हैं कि जो पुरुष शास्त्रीय ज्ञानाछोक से भले बुरे को देख रहे हैं, जो शमदमादि साधनसम्पत्ति से धनी हैं, जो अनुष्ठानपूर्वक

वेदाज्ञा का पालन करते हैं और जो वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थ हैं, उनकी आसुरी वृत्तियाँ दबकर शिथिल हो जायँगी। उस समय उत्तम वृत्तियों का साम्राज्य स्थापित होगा। इस लिए मनुष्य को उचित है कि वह उद्गीथरूप ब्रह्म की उपासना में अहर्निश प्रवृत्त रहे, जिससे आपातरमणीय आसुरी वृत्तियाँ उसको व्यामोह से सुग्ध कर मन्द कर्मों में खींच न ले जा सकें।। १।।

ते ह नासिक्यं प्राण्मुद्गीथमुपासांचिकरे तः हासुराः पाप्मना विविधुस्तस्माचेनोभयं जित्रति सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना होष विद्धः ॥ २ ॥

भावार्थ— उन्होंने नासिका में रहनेवाले प्राण की उद्गीथ रूप से उपासना की। परन्तु असुरों ने उसे अधर्म से विद्ध कर दिया। इसलिए वह सुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों के। ही सूँघता है, क्योंकि वह पाप से संयुक्त है।। २।।

विश्व श्वाष्य — उत्त इन्द्रियों की सास्त्रिक वृत्तियों ने चेतनावान् नासिक्य प्राण की उद्गीथरूप से अर्थात् उद्गीथसंज्ञक ओंकार अज्ञर की नासिक्य प्राणदृष्टि से उपासना की। इस तरह अर्थ करने से प्रकृतार्थत्याग और अप्रकृतार्थ की कल्पना करनी भी नहीं पड़ती, क्योंकि 'खत्वेतस्यैवाज्ञरस्य' इस श्रुति वचन के अनुसार यहाँ उपास्य रूप से ओंकार का ही प्रकरण है। इन्द्रियों की तामसी वृत्तियों ने नासिका में रहनेवाले उस चैतन्य प्राण को अधर्म और आसिक्ति रूप अपने पाप से वेध दिया। अर्थात वह नासिक्य प्राण पुण्य गन्ध को प्रहण करने के अभिमान और आसिक्त से अभीभूत, विवेक और विज्ञानवाला हो गया, अतः उस पाप से प्रेरित हुआ ही वह प्राणियों का घाणसंज्ञक प्राण दुर्गन्य को प्रहण करनेवाला है। इसीसे वह सुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों ही को सूँघता है, क्योंकि पाप से विद्ध है। २।।

विशोष—(क) पहले तो 'उद्गीथ' से उपलित कर्म का अनुष्ठान कहा गया था। सम्प्रति उद्गीथसंज्ञक ओंकार अत्तर की ही नासिक्यप्राणदृष्टि से उपासना की, ऐसा क्यों कहा जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यहाँ उद्-गीथ कर्म में ही उद्गीथ का कर्ता जो प्राणदेवता है उसी की दृष्टि से उद्गीथमिक का अवयवसूत ओंकार उपास्य रूप से विवित्तत है, स्वतन्त्र ओंकार नहीं। अतः उसी के लिए औद्गात्र कर्म का अनुष्ठान किया, ऐसा जो कहा है वह उचित ही है। 'तासिका में होनेवाले प्राण को उद्गीथरूप से उपास्य माना' इसका भाव यह है कि यह प्राण जो नासिका में चलता है यह उद्गीथ है, ऐसा जानकर उद्गीथ की उपासना की। पाप का फल केवल दुर्गन्ध है, यदि घ्राण पाप से न लिप्त हो जाता तो केवल सुगन्ध ही सूँघता। सुगन्ध सूँघने में घ्राण की अपनी आसिक्त है, लालच है, यही इसमें पाप है। यद्यपि सुगन्ध सूँघने का फल सारी इन्द्रियों को मिलता है, तथापि घ्राण का काम स्वार्थ से शून्य नहीं, जैसा कि प्राण का है।

(ख) जैसे 'यस्योभयं हिवरार्तिमार्च्छित 'इस वाक्य में 'उभयम्' यह पद् विवित्तित नहीं है, वैसे ही प्रकृत मन्त्रोक्त उभय पद भी विवित्तित नहीं है। क्योंिक 'पाप से विद्ध होने के कारण छोक दुर्गन्ध को प्रहण करता है' केवल इतना ही कहना उचित है। बृहदारण्यक श्रुति में भी इसी के समान यही सुना गया है कि 'जो इस अननुरूप गन्ध को सूँघता है।' इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ 'उभय' शब्द का प्रहण करना उचित नहीं है।। २।।

श्रथ ह वाचमुद्दगीथमुपासांचिकिरे ताँ हासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोभयं वदति सत्यं चानृतं च पाप्मना होषा विद्वा ॥ ३ ॥

भावार्थ — पुनः उन्होंने वाणी का उद्गीथरूप से सेवन किया। परन्तु असुरों ने उसे पाप से विद्ध कर दिया। अतएव मनुष्य उसके द्वारा सत्य तथा असत्य दोनों बोळता है, क्योंकि वह पाप के संसर्ग से युक्त है।। ३।।

[३ से ६ तक चार मन्त्रों का भाष्य और विशेष आगे इकट्ठा छिखा जायगा।]

त्रथ ह चक्षुरुद्धगीथमुपासांचिकरे तद्धासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनाभयं पश्यति दर्शनीयं चादर्शनीयं च पाप्मना द्येतदिद्धम् ॥ ४॥

पावार्थ फिर उन्होंने चत्तु की उद्गीथरूप से उपासना की। असुरों ने उसे भी पाप से विद्ध कर दिया। इसीसे मनुष्य दर्शनीय और अदर्शनीय दोनों असुरों को देखता है, क्योंकि चत्तु पाप से विद्ध है।। ४।।

अय इ थोत्रमुद्गीथमुपासांचिकरे तद्वासुराः पाप्मना

विविधुस्तस्मात्तेनोभय १ श्रृणोति भ्रवणीयं चाश्रवणीयं च पाप्मना ह्येतहिन्द्रम् ॥ ५ ॥

भावार्थ — पुनः उन्होंने श्रोत्र की उद्गीथरूप से उपासना की। असुरों ने उसे भी पापविद्ध कर दिया। इसी से मनुष्य उससे श्रोतव्य और अश्रोतव्य दोनों प्रकार की बातों को सुनता है, क्योंकि वह पाप से विद्ध है।। १।।

अथ ह मन उद्गीथमुपासांचिकिरे तद्धासुराः पा-प्मना विविधुस्तस्माचेनोअय ः संकल्पयते संकल्पनीयं चासंकल्पनीयं च पाप्मना होतदिन्द्रम् ॥ ६ ॥

आहाथ — फिर उन्होंने मन की उद्गीशक्ष से उपासना की। असुरों ने उसे भी पाप से वेध दिया। इसीसे उसके द्वारा मनुष्य संकल्प करने योग्य और संकल्प न करने योग्य दोनों ही प्रकार के संकल्प को करता है, क्योंकि वह पाप से विद्व है।।६॥

बि॰ बि॰ आष्य — जैसे जिस जिस स्थान में देवता वास करते थे, उस इस स्थान को असुर श्रष्ट कर देते थे, वैसे ही सात्त्रिक वृत्तियाँ शरीर की जिस जिस इन्द्रिय में वास करने छगीं उसी उसी इन्द्रिय की तमोगुणी वृत्तियों ने उस को पाप से संयुक्त करना आरम्भ कर दिया। वाणी, चज्ज, श्रोत्र तथा मन में स्थित चेतन की तमोगुण-वृत्तियों द्वारा पाप से संयुक्त तथा श्रष्ट हुई पूर्वोक्त इन्द्रियों से मनुष्य सत्य तथा मूठ दोनों बोछता है, दर्शनीय तथा अदर्शनीय दोनों वस्तुओं को देखता है, श्रोतन्य तथा अश्रोतन्य दोनों बातों को सुनता है, और संकल्प करने योग्य तथा संकल्प न करने योग्य दोनों ही पदार्थों का संकल्प करता है, क्योंकि वे इन्द्रियाँ पाप से वेथ दी गई हैं॥ ३-४-५-६॥

विशेष - प्रधान प्राण के। उपासनीय सिद्ध करने के िक्य इस की विशुद्धता का अनुभव कराने के निमित्त से श्रुति ने यह विचार करना श्रुक्त किया है। अतः चहु आदि के अभिमानी देवता आसुर पाप से विद्ध हैं, इस प्रकार क्रमशः विचार करके उनका अपवाद किया जाता है। बाकी सब इसी के समान हैं। इसी तरह उन्होंने वाणी, नेत्र, कर्ण और मन आदि को भी पाप से विद्ध कर दिया। "इस प्रकार विश्वय ही ये देवता पाप से संभुक्त हैं" इस अन्य श्रुति के अनुसार दूसरे बिना कहे हुए स्वक् एवं रसना आदि के अभिमानी देवताओं को भी पापसंसुष्ट ही समझना चाहिए।। ३-४-४-६।।

अथ ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासांचिकरे त १ हासुरा ऋत्वा विद्ध्व १ सुर्यथाश्मानमाखण्यत्वा विष्व १ सेत् ॥ ७ ॥

भावार — पुनः जो यह मुख्य प्राण है, उसी की उद्गीथरूप से उन्होंने उपा सना की। असुरसमूह उस प्राण के निकट जाकर इस तरह विनष्ट हो गये, जैसे मिट्टी का ढेळा कठिन पत्थर पर गिरकर फूट जाता है।। ७।।

वि वि भाष्य — फिर जो यह प्रसिद्ध मुख में रहनेवाला चेतन प्राण है उस की इन्द्रियों की सात्त्विक वृत्तियों ने उद्गीथरूप से उपासना की। तब उस को इन्द्रियों की तमोगुणवृत्तियों ने भी पूर्ववत् विद्ध करने की इच्छा की। परन्तु प्राण के पास जाते ही उस का कुछ भी न बिगाइकर केवल उस का वेध करने का संकल्प करके वे नाश को प्राप्त हुई। जैसे मिट्टी का बर्तन दुर्भेद्य पाषाण पर गिरने से चूर चूर हो जाता है और उस पत्थर की कोई हानि नहीं होती, उसी तरह मुख्य प्राण ज्यों का त्यों बना रहा, उस को किसी तरह की हानि नहीं पहुँची।। ७।।

विशेष—भाष्योक्त कथन से सिद्ध होता है कि प्राण सर्वश्रेष्ठ है तथा दुर्भेष पाषाण के समान है। अतः इस मुख्य प्राण को उद्गीथदृष्टि से उपासना करनेवालों के सामने जो कोई दुर्बुद्धि से व्यवहार करना चाहेगा, वह पत्थर पर घड़े के समान चूर चूर हो जायेगा।

उपर्युक्त मन्त्रों का भाव यह है कि असुर (दुष्ट) वृत्तियों के विजयार्थ देव (इन्द्रिय) अपने उपास्यदेव का अन्वेषण करते हुए प्रथम नासिकागत प्राण वायु की उद्गीशक्ष से उपासना करने छगे। तब असुरक्ष वृत्तियों ने नासिका में दुर्गन्ध सूँघने का भाव भरकर विन्न उपस्थित कर दिया। ऐसे दोषयुक्त स्वार्थी उपास्य देव के कारण देवता असुरों को न जीत सके। क्योंकि जिस सेना का नेता स्वार्थी हो वह दछ कदापि कृतकार्य नहीं हो सकता। इस के अनन्तर देवता वाणी को, चज्ज और मन को उपास्य देवता बनाने पर भी सफछता न प्राप्त कर सके। कारण इन को भी मिध्या भाषण, दृषित दर्शन और प्रतिकृष्ठ संकल्प से दुष्टों ने दृषित करके ही दम छिया। अन्त में देवगण प्राण को उपास्यदेव बनाकर सफछता प्राप्त कर सके। क्योंकि प्राण को दृषित करने में उन की कोई चाल न चल सकी।

मनुष्य के मुख में जो प्राण है अथवा प्राणों में प्रधान जो भी प्राण है, इस से

मनुष्य न सुगन्धिवाली वस्तु को जान सकता है और न दुर्गन्धियुक्त को। क्योंकि यह प्राण पापों से बचा हुआ है। इस से मनुष्य जो खाता पीता है उस से दूसरे प्राणों की (इन्द्रियों की) रज्ञा होती है, क्योंकि प्रधान को सब से पहले दूसरों का ध्यान रखना पड़ता है॥ ७॥

अब प्राणोपासक का महत्त्व वर्णन करते हैं, यथा—

एवं यथाऽश्मानमाखणमृत्वा विध्वःसत एवः हैव स विध्वंःसते य एवंविदि पापं कामयते यश्चेनमभिदासति स एषोऽश्माखणः ॥ ८॥

आवार्थ — जैसे मिट्टी का वर्तन कठिन पत्थर पर गिरकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही वह व्यक्ति नाश को प्राप्त हो जाता है जो इस प्रकार जाननेवाले पुरुष के प्रति पापाचरण की इच्छा करता है तथा जो इस को दुःख देता है। क्योंकि यह प्राण की उपासना करनेवाला दुर्भेद्य पाषाण ही है।। ८।।

वि० वि० भाष्य — जिस प्रकार मिट्टी का वर्तन अभेग्य पाषाण पर गिरकर चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो जाता है जो इस प्रकार पूर्वोक्त प्राण को जाननेवाले उपासक के प्रति उस के अयोग्य पापाचरण करने की कामना करता है तथा जो इस प्राणवेत्ता के प्रति आक्रोशन एवं ताढनादि का प्रयोग करता है। क्योंकि वह प्राणवेत्ता प्राणस्वरूप होने के कारण अभेद्य पाषाण के समान अश्माखण अर्थात् दुर्घर्ष है। याने यह प्राण अविकारी ब्रह्मरूप है, सब पापकर्मों को ऐसे मस्म कर देता, जैसे विशष्ठ के ब्रह्मदण्ड ने छड़ाई में विश्वामित्र के शस्त्रप्रहार को निष्फल कर दिया था।। ८।।

विशेष—जब मुख्य प्राण तथा नासिक्य प्राण दोनों वायुरूप ही हैं तब नासिक्य प्राण की तरह मुख्य प्राण भी पाप से विद्ध क्यों नहीं हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि नासिक्य प्राण के वायुरूप होने पर भी स्थानाविष्ठित्र इन्द्रिय के दोष के कारण तामसी इन्द्रियवृत्तियों ने उसे पाप से वेध दिया। परंतु मुख्य प्राण में आश्रयदोष का होना असंभव है तथा वह स्थान देवता से अधिक प्रबछ भी है, अतः मुख्य प्राण पाप से विद्ध नहीं हुआ; यह बात ठीक ही है।

जैसे वसूला आदि औजार शिचित पुरुष के हाथ में रहने पर विशेष कार्य करते हैं, परंतु अशिचित के हाथ में पड़ने पर वैसा नहीं करते। उसी तरह दोषयुक्त ब्राण का साथी होने के कारण ब्राणदेवता पाप से विद्ध है और मुख्य प्राण पाप से विद्ध नहीं है ॥ ८॥

असुरों ने मुख्य प्राण को पाप से विद्ध नहीं किया, अतः उसके विषय में कहा जाता है कि—

नैवेतेन सुरिम न दुर्गन्धि विजानास्यणहतपाप्सा होष तेन यदश्नाति यस्पिनति तेनेतरान् प्राणानवति । एत्समु एवान्ततोऽवित्वोरकामति व्याददात्येवान्तत इति ॥ ६॥

भाषायं—तामसी वृत्तियों करके जो विद्ध नहीं है और जिससे पाप नष्ट हो गया है, वह मुख्य प्राण इस नासिका द्वारा न सुगन्ध को जानता है न दुर्ग न्ध को ही जानता है। उसी विशुद्ध प्राण द्वारा पुरुष जो कुछ खाता है और जो कुछ पीता है उस खान पान करके नामिक्यादि प्राणरूपी देवताओं का अच्छी तरह पाछन करता है। अन्त में इस मुख्य प्राण को प्राप्त न होने के करण ही जब (प्राणादि प्राणसमूह) उत्क्रमण करता है तब इसी कारण पुरुष अन्त में निश्चय करके मुख फाड़ देता है।। ९॥

वि वि साइय पुरुष इस मुख्य प्राण के द्वारा न सुगन्थ को जानता है और न दुर्गन्थ को ही। इन दोनों को वह घाण के द्वारा ही जानता है। अतः पाप का कार्य न देखने के कारण यह सुख्य प्राण अपहतपाप्मा यानी विशुद्ध है। क्योंकि प्राणादि इन्द्रियाँ अपने अपने कल्याण में आसक्त होने के कारण अपना ही पोषण करनेवाली हैं, और उस मुख्य प्राण के द्वारा तो मनुष्य जो कुछ खाते पीते हैं उस खान पान से वह मुख्य प्राण घाणादि दूसरे प्राणों का पोषण करता है, क्योंकि उसीसे उन सबकी स्थिति होती है। इसलिए मुख्य प्राण सभी का पोषण करनेवाला होता है, अतः वह विशुद्ध है। परंतु मुख्य प्राण द्वारा खाये पीये पदार्थों से नासिक्यादि प्राणों की स्थिति किस प्रकार जानी जाती हैं, सो कहते हैं कि इस मुख्य प्राण की यृत्तिरूप अन्नपान को न पाकर ही मृत्युसमय में घाणादि इन्द्रियसमूह भाग निकलता है। क्योंकि प्राणहीन पुरुष खाने या पीने में समर्थ नहीं होता। इसीसे उस समय घाणादि इन्द्रियसमूह की उत्क्रान्ति प्रसिद्ध है। उत्क्रमण काल में प्राण के भन्नण करने की इच्छा स्पष्ट ही देखी जाती है, इसीसे उस समय वह मुख फाड़ देता है। यही उत्क्रमण करनेवाले घाणादि को अन्नादि प्राप्त न होने का चिह्न है।। ९॥

विशोष—इस मन्त्र में मुख्य प्राण के कई विशेषण हैं, पहला विशेषण यह

है कि वह प्राण तामस वृत्तियों से विद्ध नहीं, दूसरा विशेषण यह है कि सुगन्य और दुर्गन्य से कोई संबन्ध नहीं रखता, तीसरा विशेषण यह है कि नासिकादि में स्थित जो देवता हैं उन को वह पाछन करता है। यदि प्राण न रहे तो इन्द्रियाभिमानी देवता खान पान को न पाकर अपने अपने स्थान से निकछ भागें। जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब उसका मुख खुछ जाता है। प्राण के रहने का स्थान मुख है, और मुख में विह्व का निवास है, और विह्व शुद्ध है। अतः मुख्य फ्राण अग्निस्थानवाछा होने से घ्राणादि इन्द्रियों में स्थित प्राणों की अपेहा अत्यन्त शुद्ध है। शास्त्र के अनुसार छुभा, पिपासा प्राण की ऊर्मि हैं, इसिछए जब तक शरीर में प्राण है तब तक उस का खानपान है। इस खानपान से कर्में न्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय पुष्ट होती हैं, और जब प्राण निकछने छगता है तब इण मात्र भी नहीं ठहर सकती हैं। अतः यह प्रसिद्ध है कि सब इन्द्रियाभिमानी देवता मुख्य प्राण के अधीन हैं।

त्रह्मोपासक को दुःख का अभाव रहता है, यही इस मन्त्र में कहा गया है। जब उपासक का त्रह्म के साथ योग होता है तब वह द्वन्द्वों से खूट जाता है, सुगन्धि दुर्गन्धि, सुख दुःख, शीत उष्ण तथा मान अपमान आदि को समान समझता है। त्रह्मज्ञान का ही यह फल है कि वह अपने आप को दुःखी नहीं मानता, न सुख में सुखी ही। वह सुख दुःख आदि को आगमापायी मानता है। वह जो कुछ खाता पीता है शरीरयात्रा के लिए। जो सनुष्य प्राणरूप ब्रह्म का ज्ञाता नहीं है, वह मानो प्राणत्याग के समय मुख खोलकर यह पश्चात्ताप करता है कि यदि परमात्मा अबकी बार फिर मनुष्यजन्म दें तो मैं ऐसी भूल कभी न करूँ याने परमात्मपरायण अवश्य बनूँ।

भाष्यकार श्री शङ्कराचार्यजी यहाँ यह कहते हैं कि प्राण के निकछते समय जो मनुष्य का मुँह खुछ जाता है, वह इस बात का चिह्न है कि अब भी प्राण कुछ खाना चाहता है, जिस से वह अब भी इन्द्रियों को सहायता दे सके। खा पीकर प्राण जब उन की रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है तब घाण आदि इन्द्रियाँ उस समय शरीर का परित्याग करके चछ देती हैं।। ९।।

अब प्राण का आङ्गिरस नाम होने में कारण प्रतिपादन करते हैं, यथा—

त्र हाक्तिरा उद्गीथमुपासांचक् एतमु एवाङ्गिरसं मन्यन्ते उङ्गानां यद्रसः ॥ १०॥ भावार्थ — अङ्गिरा मुनि ने इस (मुख्यप्राण) की उद्गीथ दृष्टि से उपासना की थी। अतः इस प्राण को ही आङ्गिरस मानते हैं, क्यों कि यह सब अङ्गों का रस है।। १०॥

वि॰ वि॰ भाष्य — जैसे श्रुति माध्यम, गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि आदि ऋषियों को ही प्राणत्व की प्राप्ति कराती है, ऐसे ही प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, इत्यादि के समान अङ्गरा, बृहस्पित और आयास्य इन प्राणीपासक ऋषियों को भी श्रुति अभेदिवज्ञान के लिए प्राण बनाती है। इसलिए इस का अभिप्राय यह है कि अङ्गरा नामक ऋषि ने प्राणस्वरूप होकर ही आङ्गरस आत्मरूप प्राण की उद्गीथ दृष्टि से उपासना की। क्योंकि प्राण होने के कारण वह हस्तपादादि अङ्गों का रस है, अतः आङ्गरस कहलाता है।। १०॥

विशेष—अङ्गरा शब्द का अर्थ मुख्य प्राण है, जब से मुख्य प्राण की उपासना अङ्गरा ऋषि ने की तब से उपास्य उपासक में अभेद होने से मुख्य प्राण का नाम भी अङ्गरा पड़ गया। उद्गीथ तथा अङ्गरा एक ही हैं, क्योंकि यह दोनों प्राणरूप हैं, और इसी प्रकार अङ्गरा पिता और आङ्गरस पुत्र अर्थात् कारण कार्य दोनों एक ही हैं। क्योंकि उपास्य उपासक के भेदाभाव के समान कार्य कारण में कोई भेद नहीं रहता है।। १०॥

भावार — इस मुख्य प्राण की उपासना बृहस्पति ऋषि ने उद्गीथ मानकर की, अत एव महर्षियों ने मुख्य प्राण को बृहस्पति माना है। क्योंकि वाणी ही बृहती है और यह उस का पति है।। ११।।

वि॰ वि॰ भाष्य—यह मुख्य प्राण वाणी अर्थात् बृहती का पति है, अतः बृहत्पित कहा जाता है। विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ बृहत्पित नामक ऋषि उद्गीथरूप ब्रह्म की उपासना करते थे, तथा उसी को सम्पूर्ण विश्व का आधार मानते थे। उक्त वेदवेता ऋषि जो अपहतपात्मा आदि गुणों के धारण करने के कारण सब से बड़े कहलाये, वे जब ब्रह्म की उद्गीथ रूप से उपासना करते थे, तब तो मनुष्य को उस सर्वाधार परब्रह्म की उन के बताये हुए प्रकार से उपासना करके मनुष्यजीवन को अवश्य सफल बनाने के यह में लग जाना चाहिये।

यतः बृहस्पति ने प्राण की दृष्टि से उद्गीथ ओम् की उपासना की, अतः लोग इस को बृहस्पति मानने लगे।। ११।।

विशेष— मुख्य प्राण को बृहस्पति मानने में कारण यह है कि उपास्य उपासक में कोई भेद नहीं होता है। जो उपास्य है वही उपासक है, अतः वाणी बृहती का स्वामी बृहस्पति अर्थात् मुख्य प्राण है। क्योंकि वाणी मुख्य प्राण के अधीन है, जब तक मनुष्य में मुख्य प्राण रहता है तब तक उस में वाणी भी रहती है।। ११।।

प्राण की आयास्य संज्ञा होने में हेतु का प्रतिपादन करते हैं, यथा— तेन तः हाचास्य उद्गिथमुपासांचक एतमु एवायास्यं प्रन्यन्त आस्वाद्यदयते ॥ १२ ॥

भावार्थ—इसी से आयास्य ऋषि ने मुख्य प्राण की उद्गीथ दृष्टि से उपासना की, अतः पुरुषों से यह प्राण ही आयास्य कहा जाता है, क्योंकि यह आस्य से निकला है।। १२॥

वि॰ वि॰ भाष्य—यह मुख्य प्राण आस्य अर्थात् मुख से निकलता है, अतः आयास्य ऋषि ने प्राणरूप होकर ही इस की उपासना की।

इस ऋषि ने बहुत काल पर्यन्त गुरु की गायें चराई और जन के लिए नियमपूर्वक समिधाहरण करने में त्रुटि न की। साथ ही विद्या भी पढता रहा, उसे हृदयङ्गम करने में घोर परिश्रम करता रहा। तदनन्तर वह कृतविद्य हो गुरु की आज्ञा लेकर अनेक कठिनस्थलीय तीथों में बहुत काल तक भ्रमण करता रहा। फिर उत्तराखण्ड में सिद्धाश्रमस्थ विद्वान् ऋषियों से अङ्गावबद्ध उपासना, सम्पत् उपासना, प्रतीकोपासना, अहंग्रहोपासना तथा संवर्ग उपासना आदि अनेक उपासनाओं के विषय में बहुत दिनों तक उपदेशासृत का पान करता रहा। ऐसे ही और भी अनेक सद्नुष्ठान करने पर भी उसे जैसी शान्ति, सन्तोष तथा स्थिरता मिलनी चाहिए नहीं मिली, अधिकाधिक याने अत्यधिक परिश्रम, आयास करने के कारण उस समय के ऋषियों ने उसका नाम आयास्य रख दिया।

जब उस ने किसी ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के कथनानुसार प्राण की उद्गीथ ॐकार रूप से उपासना की तब उस को चरमा शान्ति प्राप्त हो सकी। उसे कहीं बाहर जाकर अन्य आलम्बन नहीं खोजना पड़ा। उस ने अपने में ही आप को पाकर आपा सुभार लिया। तब से इस विद्या का नाम 'आयास्य' पड गया।। १२।। विशेष— उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि दूसरे उपासकों को उचित है कि वे छोग भी आङ्गिरसादि गुणविशिष्ट, आत्मस्वरूप प्राण की उद्गीथ रूप से उपासना करें ॥ १२॥

तेन तं इ बको दाल्भ्यो विदांचकार। स ह नैमिषीयानामुद्दगाता बभूव स ह स्मैभ्यः कामाना-गायति॥ १३॥

भावार इस छिए दल्भ के पुत्र बक ने उसे जाना। वह नैमिषारण्य में यज्ञकर्ताओं का उद्गाता हुआ और उसने उनकी अभिलाषापूर्ति के छिए उद्गान किया । १३॥

वि॰ वि॰ भाष्य केवल अङ्गिरा आदि ने ही प्राण का सेवन नहीं किया, किन्तु दल्भ के पुत्र बक ने भी प्रदर्शित प्राण का ज्ञान किया था। इस तरह उसे जानकर वह नैमिवारण्य में यज्ञकर्ताओं का उद्गाता हुआ। उद्गाता बक ऋषि ने निश्चय करके इन यज्ञकर्ता ऋषियों की कामनाओं को पूर्ण किया। अर्थात् जिस कामना से उन्होंने यज्ञ किया था, वे सब सफल हुई ।। १३।।

विशेष—बक ऋषि मुख्य प्राण को जानकर नैमिषारण्य में यज्ञ करनेवाले ऋषियों का उद्गाता हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि दल्भ का पुत्र उन ऋषियों का उद्गाता नाम से ऋत्विक हुआ, जो सामवेदी होता है। जो यजुर्वेदी अध्वर्यु की आज्ञा से यज्ञ में सामवेद की शाखानुसार काम करता है, वह उद्गाता होता है। १३॥

अब आगे कही जानेवाली अधिदैवत उद्गीथोपासना में बुद्धि को समाहित करने के लिए आत्मविषयिणी उद्गीथोपासना कही जाती है, यथा—

त्रागाता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वान-क्षरमुद्वगीथमुपास्त इत्यध्यात्मम् ॥ १४॥

भावार्थ जो विद्वान इस प्रकार मुख्य प्राण को इस अविनाशी उद्गीथरूप से सेवन करता है, वह पुरुष सम्पूर्ण अभिलाषाओं का निश्चय करके पूर्ण करनेवाला होता है। ऐसी यह अध्यात्म उपासना है।। १४।।

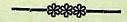
वि॰ वि॰ भाष्य जो उपासक इस प्रकार उपर्युक्त गुणविशिष्ट मुख्य प्राण की अविनाशी तथा उद्गीथसंज्ञक ओंकारकप से उपासना करता है, वह सब

कामनाओं का सिद्ध करनेवाला होता है। 'इति अध्यात्मम्' यानी यह उद्गीथोपासना आत्मविषयिणी है।। १४।।

विशोष सकल कामनाओं को पूर्ण करनेवाला हो जाता है; यह इसका दृष्ट फल बतलाया गया है। 'देवता होकर ही देवताओं को प्राप्त होता है' इस अन्य श्रुति के अनुसार प्राणस्वरूपता की प्राप्तिरूप अदृष्ट फल तो सिद्ध ही है। तात्पर्य यह है कि "देवो भूत्वा देवानप्येति" इस श्रुति के अनुसार उपासक उपास्यरूप हो जाता है। ओंकार विनाशरहित है, अतः उपासक भी अविनाशी ब्रह्मरूप हो जाता है।

जो शरीर अथवा शरीर के आश्रित इन्द्रियों से संबन्ध रखता है उसे अध्यात्म कहते हैं। अथवा जिसमें केवल अत्तर ब्रह्म का ही अनुसन्धान किया जाय उसका नाम अध्यात्मोपासना है।

शालग्राम शिला में विष्णुवुद्धिरूप उपासना की अपेद्या इस उपासना में सौकर्य है—आसानी है। क्योंकि इसमें अन्य पूजनोपहारादि सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि लिङ्गाकार में शिवबुद्धिरूप उपासना प्रभृति की साधारण अधिकारियों को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मन्दाधिकारी ऊँची उपासनाओं के प्रहण करने में असमर्थ हैं। तथापि उच्चाधिकारप्राप्त मुमुद्धओं को प्रकृतोपासना में प्रवृत्त होना चाहिये॥ १४॥

तृतीय खएड

आदित्य दृष्टि से उद्गीय की उपासना कही जाती है, यथा— अथाधिदैवतं य एवासी तपति तमुद्गीय मुपासीतो-द्यन्ता एष प्रजाभ्य उद्गायित उद्यक्षस्तमो भयमपहन्त्य-पहन्ता ह वै भयस्य तमसो भवति य एवं वेद ॥ १॥

भावार्थ इसके बाद अधिदैवत उपासना का कथन किया जाता है — जो कि यह प्रत्यच्च तपता है तद्रूप से उद्गीथ की उपासना करे। यह निकळता हुआ निश्चय करके प्रजाओं के कल्याण के लिए उद्गान करता है, निकळता हुआ तम और भय का नाश करता है। जो इसको ऐसा जानता है वह तम और भय का विनाशक होता है।।१।।

वि॰ वि॰ भाष्य उद्गीथ के बहुधा उपास्य होने से अध्यातम-प्राणदृष्टि से उद्गीथोपासना के कथन करने के अनन्तर अधिदेवत—देव दृष्टि से उद्गीथोपासना का वर्णन आरम्भ किया जाता है, यथा—उपासक को उचित है कि जो यह
प्रत्यन्त आदित्य उदित होता है और प्रजाओं के कल्याण के लिए प्रकाश करता है
तथा तम और तम के भय को नाश करता है, उस आदित्यरूप से उद्गीथ यानी
ओंकार की उपासना करे। जो पुरुष इस प्रकार के गुण से युक्त आदित्य दृष्टि से उद्गीथ की उपासना करता है, वह जन्म मरणादिरूप आत्मा के भय और तम का याने
उसके हेतुभूत अज्ञान का विनाश करनेवाला होता है।। १।।

विश्रोष—इस मन्त्र में अलङ्कारक्ष्य से सूर्य को उद्गीय कहा गया है। अर्थात् जिस प्रकार मौतिक सूर्य तपता हुआ अन्यकार तथा तत्कृत भय का निवर्तक होता है उसी प्रकार उद्गीथरूप दैवत उपासन अज्ञानक्ष्य अन्यकार तथा मोहक्ष्य भय का नाशक होता है। 'तम् उद्गीथम्' इसमें 'उद्गीथ' शब्द अत्तर का वाचक होता हुआ आदित्य अर्थ में कैसे प्रयुक्त हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सूर्य कपर की ओर जाता हुआ प्रजाओं के अन्न की उत्पत्ति के लिए उद्गीथ को गाता है। क्योंकि उस आदित्य के उदित न होने पर न्नीहि आदि अन्न की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस लिए जैसे उद्गाता अन्न के निमित्त उद्गान करता है वैसे ही वह उद्गान करने के समान उद्गान करता है। अतः आदित्य उद्गीथ है यह बात सिद्ध हो गई।। १।।

आदित्य तथा प्राण की तुल्यता और प्राणदृष्टि से उद्गीथोपासना कहते हैं, यथा—

समान उ एवायं चासौ चोष्णोऽयमुष्णोसौ स्वर इती-ममाचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुं सस्मादा एतमि-मममुं चोदगीथमुपासीत ॥ २॥

भावार्थ — यह प्राण और यह आदित्य तुल्य ही हैं। यह प्राण उष्ण है और यह आदित्य भी उष्ण ही है। यह प्राण 'स्वर' ऐसा कहा जाता है और आदित्य भी 'स्वर' तथा 'प्रत्यास्वर' ऐसा कहा जाता है। इस लिए प्राणक्तप से और सूर्यकृप से उद्गीथ की उपासना करे।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य-प्राण और सूर्य दोनों ही उच्ण हैं तथा प्राण को 'स्वर'

ऐसा कहकर पुकारते हैं और आदित्य को भी 'स्वर' एवं 'प्रत्यास्वर' कहकर पुकारते हैं। क्योंकि प्राण तो केवल स्वरण (गमन) ही करता है, मृत्यु के बाद वह फिर लौटता नहीं। परन्तु आदित्य रोज रोज अस्त होकर भी फिर लौटता है, अतः वह प्रत्यास्वर भी कहलाता है। इस तरह गुण और नाम से भी ये प्राण और सूर्य एक दूसरे के समान ही हैं। इसिलिए वास्तविक अभेद होने के कारण इस प्राण और आदित्यरूप से उद्गीथ की उपासना करे।। २।।

विश्रोष—प्राण के रहने से ही शरीर उष्ण (गरम) रहता है, और सूर्य के रहने से यह समग्र ब्रह्माण्ड गरम रहता है। इस से प्राण और सूर्य में समता प्रदर्शित करनेवाला यह मन्त्र है। केवल गुण की ही नहीं, प्रत्युत नाम की भी समानता है। जैसे प्राण स्वर है और सूर्य भी स्वर कहाता है, अन्तर इतना है कि सूर्य प्रत्यास्वर भी है। अर्थात् प्राण केवल गमन ही करता है, मरने के बाद वह लौट-कर नहीं आता, पर सूर्य उदय अस्त होता रहता है। अतः वास्तव में अभेद होने के कारण अर्थात् प्राण और आदित्य को समान जानकर उन में ईश्वर की महिमा का चिन्तन करना चाहिए। यानी प्राण और आदित्य की उद्गीथरूप से उपासना करनी चाहिए।

प्रकृत मन्त्रार्थ के विषय में किसी आचार्य का कहना है कि जो प्राण इस देह में स्थित है वही आदित्य में भी स्थित है। जिस प्रकार शरीरस्थित प्राण उच्ण है, उसी प्रकार आदित्यस्थित प्राण भी उच्च है। जैसे शरीरस्थित प्राण स्वर कहळाता है, वैसे ही सूर्यस्थित प्राण भी स्वर कहळाता है। अतः उपासक को उचित है कि आदित्यस्थित प्राण का अपने में स्थित प्राण से अभेद समझकर प्राणदृष्टि से तथा आदित्यदृष्टि से उद्गीथ की उपासना करे।। २।।

अब ज्यान दृष्टि से उद्गीयोपासना कहते हैं, यथा—

श्रथ खलु व्यानमेवोद्गीथमुपासीत यहै प्राणिति स श्राणो यदपानिति सोऽपानः। श्रथ यः श्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो यो ब्यानः सा वाक् तस्मादशाणत्रनपानन्वा-चमभिव्याहरति॥ ३॥

भावार — इस के बाद दूसरे प्रकार से उद्गीथ की उपासना कही जाती है कि ज्यानदृष्टि से ही उद्गीथ की उपासना करे। पुरुष जिस वायु को बाहर

निकालता है वही प्राण है और जिस वायु को नीचे को ले जाता है वही अपान है। प्राण और अपान की जो सन्धि है वही ज्यान है। जो ज्यान है वही वाणी है। इसी से मनुष्य प्राण और अपान के ज्यापार को रोकता हुआ वाणी का उच्चारण करता है। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य मनुष्य जो मुख और नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकालता है वह वायु का प्राण नामक पृत्तिविशेष हैं तथा वह जो मुख और नासिका से वायु को भीतर खींचता है वह उस की अपानसंज्ञक पृत्ति हैं। प्राण और अपान के बीच का जो पृत्तिविशेष है वही ज्यान है वही वाणी है। क्योंकि वाणी की निष्पत्ति ज्यान से ही होती है, अतः प्राण और अपान की क्रियाएँ न करता हुआ मनुष्य वाणी का उच्चारण करता है।। ३।।

विशोप अति द्वारा विशेष रूप से व्यान का निरूपण किया गया है, अतः यहाँ जो सांख्यादि शास्त्र में विख्यात सर्वशरीरव्यापी व्यान है वह व्यान अभिनेत्र नहीं है। प्राण और अपान का परित्याग कर अत्यन्त परिश्रम से व्यानदृष्टि से ही उद्गीथोपासना का निरूपण करने का कारण यह है कि यह वीर्यवान कर्म की निष्पत्ति का हेतु है। क्योंकि व्यान से ही वाणी की निष्पत्ति होती है। प्राण अपान की जो सन्धि है, याने श्वास का अंदर ही थमना है, वह व्यान है। जो व्यान है, वह वाणी है। इसिछए जब हम वाणी बोछते हैं, तो न बाहर श्वास लेते हैं, न अंदर को खींचते हैं। माव यह है कि जब हम बोछते हैं तो हमारा श्वास थम जाता है। जब छगातार बोछते हैं तो बीच बीच में श्वास को भी अवसर मिछता रहता है। जब श्वास का आना जाना थम जाता है, बस उसी अवस्था का नाम व्यान है, और वही वाणीरूप में प्रकट हो जाता है। यदि श्वास आता जाता रहे तो वाणी नहीं बोछी जा सकती। पर श्वास लेने और बोछने के पूर्वापर व्यापार का पता नहीं चछता, क्योंकि यह प्रक्रिया अति अभ्यस्त हो गई है॥ ३॥

वाग् विशेष ऋक् , ऋचा में स्थित साम तथा साम का अवयव उद्गीथ केवल न्यान से ही निर्वर्त्य है; इस बात को कहते हैं, यथा—

या वाक्सर्क् तस्माद्रप्राणन्ननपान्तृचमभिव्याहरति यर्क् तस्साम तस्माद्रप्राणन्ननपानन्साम गायति यस्साम स उद्गीथस्तस्माद्रप्राणन्ननपानन्तुद्गायति ॥ ४ ॥ भावार्थ—जो वाणी है वही ऋचा है। अतएव पुरुष प्राण तथा अपान क्रिया न करता हुआ ऋचा का उच्चारण करता है। जो ऋचा है वही साम है अतएव प्राण तथा अपानक्रिया न करता हुआ सामगान करता है। जो साम है वही उद्गीथ है, अतएव प्राण तथा अपानक्रिया न करता हुआ व्यान वायु के द्वारा उद्गीथ का गान करता है।। ४।।

विश्व भाष्य — वाणी ही ऋचा है, इसी कारण प्राण अपान की गित रोक-कर पुरुष ऋचा का उच्चारण करता है। ऋचा ही सामवेद है, अतएव प्राण अपान के व्यापार को रोककर मनुष्य सामवेद का गान करता है। और जो सामवेद है वही उद्गीय है, अतएव प्राण अपान के व्यापार को रोकता हुआ मनुष्य सामवेद के मन्त्रों से व्यान वायु के द्वारा उद्गीय की उपासना करता है। ४।।

विशेष—प्रकृत मन्त्र का संदोप में तात्पर्य यह है कि वाग्विशेष ऋक्, ऋक्स्थित साम और साम के अवयवभूत उद्गीथ को भी पुरुष प्राण और अपान किया न करता हुआ केवल व्यान से ही संपन्न करता है। व्यानरूप ब्रह्म की प्रतिपादक होने से यहाँ वाणी को ऋग्वेदरूप कथन किया गया है। तथा ऋग्वेद की सामरूपता इस अभिप्राय से कथन की गई है कि वेद वास्तव में एक है, केवल विषयविभाग से उसका भेद है। और यह साम उद्गीथरूप है जो उच्च स्वर से गाया जाता है। उक्त वेद का गायन प्राण तथा अपान के निरोधपूर्वक किये जाने से वेद की व्यान के साथ समता कथन की गई है।। ४।।

अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाऽग्नेर्मन्थ-नमाजेः सरगं दृढस्य धनुष आयमनमप्राण्झनपानः स्तानि करोरयेतस्य हेतोर्व्यानमेवोद्दगीथमुपासीत ॥ ५॥

भावार — इस कारण ऐसे जो और अधिक उपायसाध्य कर्म हैं, जैसे अग्नि का मन्थन, किसी नियुक्त जगह सो दौड़ना तथा सुदृढ धनुष का खींचना—इन सब कर्मों को प्राण के ज्यापार को रोकता हुआ और अपान के ज्यापार को रोकता हुआ पुरुष ज्यान वायु के द्वारा करता है। इस कारण ज्यान दृष्टि से ही उद्गीथ की उपासना करनी चाहिए।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—इसके अलावा जो दूसरे बहुत बड़े दुःसाध्य कर्म हैं जैसे यज्ञ में अग्नि का मन्थन, मर्यादा तक दौड़ना, या लड़ाई की ओर वेग से जाना और कठोर धनुष का खींचना, इन कर्मों को पुरुष प्राण और अपान किया की गति को रोकता हुआ ही करता है। अतः उपासक को उचित है कि व्यान दृष्टि से ही उद्गीय की उपासना करे। १ ।।

विशेष—जैसे औरों की अपेचा राजा की उपासना विशेष फलवती है, वैसे ही प्राणादि वृत्तियों की अपेचा विशिष्ट फलवाली होने के कारण व्यानदृष्टि से ही उद्ग्रीथोपासना करनी चाहिए, किसी अन्य वायुवृत्ति की दृष्टि से नहीं। कर्म की अधिक वीर्यवत्ता ही इसका फल है।। ५।।

अब उदुगीथाचरों में प्राणादि दृष्टि का कथन करते हैं, यथा—

अथ खलूड्गीयाचराण्युपासीतोड्गीथ इति प्राण् एवोस्त्राणेन ह्युत्तिष्ठति वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्याचक्षतेऽसं थमन्ने हीद ७ सर्व ७ स्थितम् ॥ ६॥

भावार्थ — इसके बाद अवश्य ही उद्गीथ के अचरों की उपासना करे। 'उद्गीथ' पद में प्राण ही 'उत् 'है, क्योंकि प्राण से ही पुरुष उठता है, वाणी ही 'गी' है, क्योंकि गी को ही वाक कहते हैं तथा अन्न ही 'थ' है, क्योंकि अन्न में ही निश्चय करके सब स्थित हैं।। ६।।

वि॰ वि॰ भाष्य— उद्गीय की उपासना के अनन्तर उद्गीय के अचरों की उपासना करनी चाहिए। 'उद्गीय 'इस शब्द में जो उत् अचर है उसका अर्थ मुख्य प्राण है, क्योंकि सब लोग प्राण से ही बठते हैं। जो प्राणरहित हैं उनका पराभव देखा गया है, अतः उत् और प्राण की तुल्यता स्पष्ट ही है। गी का अर्थ वाणी है, क्योंकि शिष्ट लोग वाणी को 'गिरः' ऐसा कहते हैं। तथा 'थ' का अर्थ अन्न है, क्योंकि अन्न में ही सारा जगत् ठहरा है। ऐसा जानकर उद्गीय के अचरों की उपासना करे।।६॥

विशेष—'उद्गीथ' पद से उद्गीथमिक्त के अन्नर न जान लिये जायँ, अतः 'उद्गीथ' ऐसा कहकर उसे विशेष रूप से निर्दृष्ट करते हैं। अभिप्राय यह है कि 'उद्गीथ' इस नाम के अन्नरों की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि 'अमुक मिश्र' ऐसा कहने से जैसे उस नामवाले व्यक्तिविशेष का बोध होता है, वैसे ही नाम के अन्नरों की उपासना करने से भी नामी की ही उपासना की जाती है। इस मन्त्र में उद्गी-थान्तरों के अर्थ का व्याख्यान किया गया है। अर्थात् 'उद्' 'गी' 'थ' इन तीन अन्नरों से मिलकर उद्गीथ शब्द बना है। इन्हीं अन्नरों का अर्थ इस मन्त्र में समझाया गया है।। ६।।

अब उद्गीथात्तरों में युलोकादि तथा सामवेदादि दृष्टि का विधान करते हैं—

द्यारेवोदन्तरित्वं गीः पृथिवी थमादित्य प्रवोद्वायु-गीरिन्तस्थ ७ सामवेद प्रवोद्यजुर्वेदो गीन्धं ग्वेदस्थं दुग्धे अस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहो अन्नवानम्नादो भवति य प्तान्येवं विद्वानुद्गीथास्तराण्युपास्त उद्गीथ इति ॥ ७ ॥

भावार्थ स्वर्ग ही 'उत्' है, आकाश 'गी' है और पृथिवी 'थ' है। आदित्य 'उत्' है, वायु 'गी' है और अग्नि 'थ' है। सामवेद ही 'उत्' है, यजुर्वेद 'गी' है और ऋग्वेद 'थ' है। जो विद्वान् ऐसे इन उद्गीथ के अन्नरों को जानता हुआ उपासना करता है, उस उपासक के छिए वह उपासना वाणी के फल को पूर्ण करती है तथा वह उपासक अन्नवान् और अन्न का भोक्ता होता है।। ७।।

वि॰ बि॰ भाष्य— ऊँचे स्थानवाला होने के कारण स्वर्गलोक ही 'छत्' है, लोकों का प्रासकर्ता होने से अन्तरिक्त 'गी' है और प्राणियों का स्थान होने के कारण पृथिवी 'थ' है। ऊँचा होने के कारण सूर्य ही 'छत्' है, विह्न आदि को प्रस्त करने के कारण वायु 'गी' है, और याज्ञिक कर्म का आश्रय होने से विह्न ही 'थ' है। तथा स्वर्ग में स्तुत होने के कारण सामवेद ही 'छत्' है, यजुर्वेद 'गी' है, क्योंकि यजुर्वेदियों के दिये हुए हिन को देवता लोग खाते हैं, तथा ऋग्वेद 'थ' है क्योंकि ऋचा में ही सामवेद अधिष्ठित है। इन उपर्युक्त उद्गीथाक्तरों के उपर्युक्त गुणों से विशिष्ट जानकार जो विद्वान 'उद्गीथ' इस रूप से उपासना करता है, उस के लिए वह उपासना ऋग्वेदादि शब्द से साध्य मोक्तू प फल को पूर्ण करती है याने देती है। तथा वह अन्नवाला और दीप्ताग्न भी हो जाता है।। ७।।

विशेष—जो पुरुष चुलोकादि तथा सामवेदादि दृष्टि से चद्गीय के अन्तरों की खपासना करता है, वह जबतक इस संसार में जीता है तबतक अन्न संपत्तिवाला और भोगशक्तिवाला होता है। याने उस के घर में अन्न वस्नादिक का बाहुल्य होता है, उसका शरीर तन्दु रुस्त हुँ रहकर उन्त प्राप्त प्रदार्थों को अच्छी तरह भोगता है और मरने के बाद वह भोगता है और करता है। यह उद्गीय के अन्तरों की उपासना का महत्कल है।। ७।।

अब अभिलावाओं की समृद्धि के साधन का वर्णन किया जाता है, यथा-

अथ खल्वाशीः समृद्धिरुपसरणानीत्युपासीत येन साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तरसामोपधावेत् ॥ = ॥

भावार्थ — इस के बाद फलसिद्धि जिस प्रकार अच्छी तरह हो उसे कहा जाता है, अपने ध्येयों की इस प्रकार उपासना करे, याने जिस सामवेद के मन्त्रों से उद्गाता को चिन्तन करना हो उस सामवेद के मन्त्रों का पहले चिन्तन करे।। ८॥

वि॰ वि॰ भाष्य इस के अनन्तर अब निश्चय ही जिस प्रकार फल की सिद्धि होगी उस को कहते हैं—जो 'उपसरणानि '—ध्यान करने योग्य ध्येय वस्तु अनेक रूप से हैं (एकं बहुधा वदन्ति), उनकी उपासना करने से पहले जिस सामवेद के मन्त्रों से उपासक उपासना करना चाहता है, उस सामवेद के मन्त्रों का अच्छी तरह उपधावन, उपसरण याने चिन्तन करे।। ८।।

विशेष—सामवेदीय मन्त्रों को मली प्रकार चिन्तन करे, इस का तात्पर्य यह है कि उन मन्त्रों के ऋषि, छन्द, देवता आदि का चिन्तन करे याने स्मरण करे। परमात्मा के उपासनाकाल में जो जो विषय चिन्तनीय होते हैं उन का नाम 'उपसरण' है, या यों कहो कि ईश्वरप्राप्ति के साधनभूत जिन मन्त्रों द्वारा उसका निदिध्यासन किया जाता है, उन का नाम 'उपसरण' है। कर्म, उपासना तथा ज्ञान इन तीनों को बोधन करनेवाले मन्त्र ईश्वरप्राप्ति के साधन कहलाते हैं, अतः इन तीनों का विचार करना चाहिये।। ८।।

यही बात अगले मन्त्र से स्पष्ट की जाती है, यथा-

यस्यामृचि तामृचं यदार्षेयं तमृषिं यां देवतामभि-ष्टोष्यन्स्याचां देवतामुपधावेत्॥ ६॥

भावार्थ—वह सामवेद जिस ऋचा में स्थित हो उस ऋचा का, जिस ऋषि-वाला हो उस ऋषि का तथा जिस देवता की स्तुति करनेवाला हो उस देवता का चिन्तन करे ॥ ९॥

वि० वि० भाष्य वह साम जिस ऋचा में स्थित हो उस के देवता के सिहत उस ऋचा का चिन्तन करे तथा उस साम का जो ऋषि हो उस ऋषि का और वह साम जिस देवता की स्तुति करनेवाला हो उस देवता का भी चिन्तन करे।। ९।।

विशेष—सामवेद में बहुत सी ऋचायें हैं, जिस ऋचा के द्वारा उद्गीथ की उपासना उपासक करना चाहता है, उस ऋचा का वह पहले ध्यान कर ले और जिस ऋषि ने उस ऋचा का स्मरण किया है उस ऋषि का भी ध्यान पहले कर ले। एवं जिस देवता की स्तुति उस ऋचा से करना चाहता है उस देवता का भी चिन्तन पहले कर ले।। ९।।

येन च्छन्दसा स्तोध्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेदोन स्तोमेन स्तोध्यमागाः स्यात्त ७ स्तोममुपधावेत् ॥ १०॥

भावार्थ — वह जिस छन्द से स्तुति करनेवाला हो उस छन्द का चिन्तन करे तथा जिस स्तोम से स्तुति करनेवाला हो उस स्तोम का चिन्तन करे।। १०॥

वि॰ वि॰ भाष्य—जिस गायत्री आदि छन्द से उपासक उद्गीथ की उपासना करना चाहता है उस को पहले जान ले और जिस स्तोम = स्वर से स्तुति करना चाहता है उस स्वर को भी अच्छी तरह जान ले।। १०।।

विशेष—सामवेद सात स्वरों से गाया जाता है, वे ये हैं—तिषाद, ऋषभ, गान्धार, षड्ज, मध्यम, धैवत, पश्चम। इन के अलग अलग भेद हैं। जो साम की ऋचाओं से उद्गीथ की उपासना करना चाहे वह इन स्वरों के भेद को अच्छी तरह जान ते और इन के साथ ही साथ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदिकों को जान ते जिससे उपासना का फल उसे यथोचित हो। स्तोम कर्म का अंगभूत फल कर्ता को प्राप्त होनेवाला है, अतः यहाँ 'स्तोज्यमाणः' इस पद में आत्मनेपद का प्रयोग किया गया है।

जिस स्तोम से स्तुति करनी हो उस को भी भले प्रकार से विचार करना चाहिए। स्तुति करनेवाले मन्त्रसमुदाय का नाम स्तोम है। ऐसे स्तोम प्रायः सामवेद में पाये जाते हैं। गायत्री, बृहती, जगती, उष्णिक अनुष्टुप, पङ्क्ति और त्रिष्टुप् ये सात छन्द और उक्थ, शस्त्र, रथन्तर, स्तोत्र आदि सामवेदसम्बन्धी स्तोम हैं, जिन को समय समय पर उद्गाता आदि गाते हैं।। १०।।

यां दिशमभिष्टोष्यन्स्यात्तां दिशमुपधावेत् ॥ ११ ॥

भावार्थ—जिस दिशां की स्तुति करनेवाला हो उस दिशा का चिन्तन करे ॥ ११ ॥

वि० वि० भाष्य—उद्गीय का उपासक जिस दिशा की स्तुति करनेवाला हो उस दिशा के अभिमानी देवता का ध्यान करे।। ११।। विशोप चह साम जिस दिशा की स्तुति करनेवाला हो उस दिशा का उसके अधिष्ठाता देवता आदि के सहित चिन्तन करे।

भाष्यकार यहाँ दिशा का दिक अर्थ करके कहते हैं कि दिशा का ध्यान उसके अधिष्ठाता देवता आदि के सहित करें। क्योंकि दिक् जड़ है अतः तद्धिष्ठातृदेवता सहित उसकी उपासना फलदा हो सकेगी। और यदि प्रकृत मन्त्र में आये "यां दिशं स्तोष्यन स्यात्" इसका अर्थ 'जिस रीति से परमात्मा की स्तुति की जा सके ' ऐसा किया जाय, वहाँ ऐसा अभिप्राय समझना, यथा—

परमात्मा की प्राप्ति का सुगम से सुगम जो उपाय हो उसी के द्वारा उपासक उस का चिन्तन करे। अर्थात् सिचदानन्दादि गुणों द्वारा उसका चिन्तन करे, उसकी रचना द्वारा उसके महत्व का चिन्तन करे। अथवा पुरुष के सुख दु:खादि भोग द्वारा उस के न्याय का चिन्तन करे। इसी प्रकार अवतारळीळा श्रवण से, प्रतिमादर्शन से, तथा शास्त्रप्रतिपादित महिमा से उसकी उपासना करे। और चन्द्र, सूर्य, जल, अग्नि आदि रचना को देखकर उसका चिन्तन करे। इत्यादि परमात्मचिन्तन के अनेक उपाय हैं, इनमें से जिसमें उपासक की रुचि हो उसी के द्वारा उसको विचारे। योगदर्शन के "यथाऽभिमतध्यानाद्वा" इस सूत्रानुसार जिस तरह बन पड़े वैसे ध्यान से ही भगवद्भक्तिपरायण हो॥ ११॥

श्रात्मानमन्ततं उपख्रत्य स्तुबीत कामं ध्यायन्नप्रम-तोऽभ्याच्यो ह यदस्मे स कामः समृद्धचेत यत्कामः स्तु-वीतेति यस्कामः स्तुवीतेति ॥ १२॥

शाबार्थ-अन्त में अपने स्वरूप का चिन्तन कर अपने मनोरथ का चिन्तन करते हुए सावधान होकर स्तुति करे। जिस फल की कामना से युक्त होकर वह स्तुति करता है शीघ्र ही वह मनोरथ स्तुतिकर्ता के लिए फलदायक होता है।। १२॥

बि॰ बि॰ भाष्य— उपासक ऋषि, छन्द, देवता, स्वर आदिकों को अच्छी तरह जानकर अपनी कामनाओं को स्मरण करता हुआ उद्गीथ और उद्गीथ के अच्छों की उपासना करे। इसके बाद यदि उद्गीथ का गान करनेवाला अपने आत्मा की स्तुति करे तो जिस कर्म में वह जिस कामना के निमित्त गान करता है, उस कर्म यह में उसकी कामना पूर्ण होती है।। १२।।

विशोष-प्रकृत मन्त्र में अप्रमत्त पद आया है, उसका तात्पर्य यह है कि स्वर,

उद्म एवं व्यंजन वर्णोचारण में प्रमाद न करता हुआ स्तुति करे। श्रुति में 'यत् कामः स्तुवीतेति यत् कामः स्तुवीतेति' यह द्विरुक्ति आदर सूचन करने के छिए हैं। इस मन्त्र में यह वर्णन किया गया है कि मन का भछी भांति निरोध करके समाहित चित्तवाछा होकर परमात्मा का अभ्यास करे। यदि ऐसा न करेगा तो जो काननायें उसके हृदय में होंगी, वेही उसके सामने आकर उसके चित्तको विचिप्त करेंगी। ऐसा होने पर वह परमात्मा का पूर्ण रीति से ध्यान न कर सकेगा अतः जिज्ञासु को चाहिये कि सब कामनाओं को दवाकर परमात्मा का अनुसंधान करे।। १२।।

——※※※——

चतुर्थ खएड

अव उद्गीथसंज्ञक ओंकारोपासना का वर्णन करते हैं, यथा— ॐिमिस्येतृद्ध्वरमुद्गीथसुपासीतोमिति ह्युद्गायित

तस्योपव्याख्यानम् ॥ १ ॥

भावार - अोम् ' यह अत्तर उद्गीथ है; ऐसी इसकी उपासना करे। 'ओम् ' ऐसा कहकर उद्गाता उद्गान करता है। उसका ही व्याख्यान किया जाता है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—'ओम्' यह अत्तर उद्गीथ है, अतः उद्गीथरूप से इसकी उपासना करनी चाहिए। ओंकार ही अविनाशी ब्रह्मरूप है और इसी को उद्गाता यज्ञ में 'ओम्' ऐसा उच्चारण करके गान करता है।। १।।

विशोष—पहले ओंकार अत्तर की उपासना का वर्णन चला था, बीच में 'उद्गीथ' शब्द के अत्तरों की उपासना कहीं गई। अब फिर भी उद्गीथ प्रकरण के अविच्छेद ज्ञापन के लिए प्रासिक्षक ' उद्गीथ ' पद की अत्तरोपासना का कथन छोड़कर 'ओमित्येतत्' इत्यादि वाक्य द्वारा उस पूर्वप्रस्तावित अमृत और अभय गुणविशिष्ट अत्तर की ही उपासना का अनुसंधान करते हैं।। २।।

देवा वै मृत्योर्षिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविश ७ स्ते छन्दो-भिरच्छादयन्यदेभिरच्छादय७ स्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम् ॥२॥

भावार्थ — किसी समय देवगण मृत्यु से डरते हुए तीनों वेदों की शरण में गये।

देवताओं ने अपने को छन्दों से यह समझकर आच्छादित कर लिया याने ढक लिया कि इन छन्दों में छन्दस्य है। अर्थात् देवताओं ने यह समझकर त्रयीविद्यारूप छन्दों का आश्रय लिया कि मृत्यु के आने पर ये हमें छिपा लेगें, यही इन मन्त्रों का छन्दस्त्व है।।।।

वि॰ वि॰ भाष्य—किसी समय देवता = इन्द्रियों की सास्विक वृत्तियाँ, मृत्यु से=इन्द्रियों की तामसी वृत्तियों से, भय मानकर वेदत्रयी द्वारा प्रतिपादित जप होमादि कमों में प्रविष्ट हुई । क्योंकि वे सास्विक वृत्तियाँ अपने को मन्त्रों से आच्छादित याने सुरित्तित समझती थीं । वे जानती थीं कि आच्छादन करने के कारण अन्दों में याने मन्त्रों में आच्छादकत्व है । क्योंकि रज्ञा करनेवाले मन्त्रों को छन्द कहते हैं ॥२॥

विशेष—यह तो सभी जानते हैं कि देवता लोग राच्छों से अत्यन्त भयभीत होकर भगवान की शरण लेते हैं। इसी प्रकार प्रकृत में भी इन्द्रियों की सात्विक वृत्तियों ने उनकी तामसी वृत्तियों से अधिक भययुक्त होकर उस भय से बचने के लिए वैदिक कर्मानुष्टानों का आश्रय लेना उचित समझा। क्योंकि एनकी धारणा थी कि छन्द याने वेद मृत्यु के आ जाने पर हमें छिपा लेंगे।

देवताओं ने मृत्यु से बचने के छिए वेदत्रयीप्रतिपादित कर्म में प्रवेश किया। अर्थात् उन्होंने वैदिक गायत्री आदि छन्दों से अपने आपको आच्छादित कर छिया। इसका अभिप्राय यह है कि देवों ने वेदों के स्वाध्याय में प्रवृत्त हो आलस्त्र का परित्याग कर दिया। क्योंकि इनकी धारणा थी कि वेदों का अनभ्यास ही मृत्यु और उनमें तत्पर होना ही जीवन है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्यपूर्वक वेदों के अभ्यास में तत्पर रहते हैं, वे मृत्यु का अतिक्रमण कर जाते हैं। और जो ऐसे नहीं हैं वे प्रतिदिन मृत्यु के भय से मयभीत रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होंगे इन्हों सदाचार से रहना आवश्यक होगा। सदाचारी की आयु कदापि जीण नहीं हो सकती। यही समझकर देवता छन्दों में प्रवृत्त हुए। त्रुटि यही रह गई कि वे केवल कमीश्रयी हो गये। उन्होंने यह स्थाल नहीं किया कि कमीफल चाहे कितना ही प्रवल क्यों न हो वह एक दिन जीण हो जायगा। सुदृद्ध पत्थर चाहे जैसे सीमेंट आदि मसालों से जोड़ दिये जायँ, पर वे काल पाकर एक दिन अवश्य अलग हो जायँगे।। २।।

तानु तत्र मृत्युर्थथा मत्रयमुदके परिपर्धे देवं पर्यप-श्यद्दचि साम्नि यज्जषि । ते नु वित्त्रोध्वी ऋचः साम्नी यजुषः स्वरमेव प्राविशन् ॥ ३ ॥ भावार — जैसे मछ्छी मारनेवाला मछ्छी को पानी में देख लेता है, वैसे ही ऋक, साम तथा यजुः सम्बन्धी कमीं में प्रवृत्त हुई उन सात्त्विक वृत्तियों को तामसी वृत्तियों ने देख लिया। जब सात्त्विक वृत्तियों को यह बात झात हो गई कि तामसी वृत्तियों ने हमें देख लिया, तब वे ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के कमीं से उपरत होकर स्वर = ओंकार की शरण को दृढता के साथ प्राप्त हुई।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य— - जैसे मछ छियाँ अत्यन्त गहरे जल में नहीं पकड़ी जा सकतीं, किन्तु थोड़े जल में जाल आदि के द्वारा पकड़ी जा सकती हैं। इस बात को जाननेवाला धीवर कम गहरे जल में उन मछ छियों को देख लेता है। वैसे ही ऋक, यजु और साम के कमों से रिच्चत देवताओं को मृत्यु ने देख छिया। अर्थात् मृत्यु को यह वात मालूम हो गई कि ये देवता कम के नाशरूप यह से ही पकड़े जा सकते हैं याने अपने वश में किये जा सकते हैं। वैदिक कमी नुष्टानों से शुद्ध-चित्त उन देवताओं ने इस बात को जान छिया कि मृत्यु ने हम छोगों को देख छिया, अब इतने ही कम से हम छोगों की रच्चा नहीं हो सकती। यह समझकर देवताओं ने ऋगादिसम्बन्धी कमों से निष्टत्त होकर अमृत और अभयगुणयुक्त स्वरसंझक अच्चर की ही शरण छी। याने वे ओंकारोपासना में तत्पर हो गये।। ३।।

विशेष—सम्पूर्ण संसार में यह नियम है कि छोग साधारण उपायों के द्वारा ही शत्रुओं से बचने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जब यह बात मालूम हो जाती है कि इस से रज्ञा होनी कठिन है तो विशेष यह करने छगते हैं। इसी तरह प्रकृत में भी देवताओं ने मृत्युरूप शत्रु से केवछ साधारण वैदिक कमीनुष्टानों के द्वारा ही अपनी रज्ञा असम्भव जानकर अजेय किले के समान अविनाशी ओंकार की शरण छी।

यह जानकर कि मृत्यु ने हम को देख िया है, देवताओं ने ऋग्वेद से परमात्मा की स्तुति की। जब वहाँ भी मृत्युभय दूर न हुआ तो सामवेद द्वारा ब्रह्म का गायन करने छगे। जब वहाँ भी मृत्यु ने पीछा न छोड़ा, यजुर्वेद में जाकर यज्ञानुष्ठान करने छगे। जब ऐसा करने पर भी अपनी रक्षा न हो सकी तो ब्रह्म में प्रविष्ट हुए। बात यह है कि ऋक्, यज्ज तथा सामरूप त्रयीविद्या केवछ धर्म, अर्थ और काम इन तीनों फछों को उत्पन्न करती है। इन तीनों में मृत्यु का भय बरावर बना रहता है. क्योंकि धर्मपरायण मनुष्य मृत्यु का सामना करने के छिए धर्मपथ पर दृढ रहते हैं, पर वे मृत्यु से नहीं बच सकते। इसी प्रकार

अर्थसंचय और सन्तितवर्ग मनुष्य की मृत्यु को नहीं टाल ससते। मृत्यु से बचने का तो एकमात्र उपाय मोच्च है। यही समझकर अन्त में देवताओं ने स्वर यानी ओंकार की शरण प्रहण की। "स्वयं राजते शोभते इति स्वरः" इस अर्थ से ब्रह्म ही वह स्वर है, जो देव गणों का अभीष्ट सर्वीभभववितिर्मुक्त रच्चास्थल है॥ ३॥

ओंकार में स्वर शब्द की प्रवृत्ति किस प्रकार हुई, इस बात को कहते हैं, यथा—

यदा वा ऋचमाभोत्योमित्येवातिस्वरत्येव सामैवं यज्ञरेष उ स्वरो यदेतदचरमेतदसृतमभयं तस्त्रविश्य देवा असृता अभया अभवन् ॥ ४॥

भावार्थ—जब उपासक 'ओम्' ऐसा कहकर ऋक् को प्राप्त करता है और इसी प्रकार 'ओम्' ऐसा कहकर ही साम तथा यजु को प्राप्त करता है तब यह ओम् स्वर है। जिस कारण यह ओम् अच्चररूप है और जिस कारण यह ओम् अन्त तथा अभय है, इसी कारण देवता ओंकार की शरण को प्राप्त होकर अमृत तथा अभय हो गये॥ ४॥

वि॰ वि॰ भाष्य—जिस समय उपासना करनेवाला पुरुष 'ओम्' ऐसा कहकर ऋग्वेद के मन्त्रों को उच्चारण करता है और इसी प्रकार 'ओम्' ऐसा कहकर ही सामवेद के मन्त्रों को तथा यजुर्वेद के मन्त्रों को उच्चारण करता है, तब यह 'ओम्' स्वर है याने स्वतन्त्र है, किसी की सहायता की अपेचा नहीं करता। जिस कारण यह ओम् अच्चर याने अविनाशीरूप है और जिस कारण यह ओम् मरणधर्मरहित तथा भयरहित है, इसी कारण ओम्रूप इस ब्रह्म से देवता याने इन्द्रियों की सात्त्विक वृत्तियाँ अमर और अभय हो गईं॥ ४॥

विशेष—यह बात सिद्ध है कि ओंकार के उच्चारण के बिना किसी वेदमन्त्र का उच्चारण नहीं किया जा सकता। किन्तु ओंकार के उच्चारण में किसी के उच्चारण की अपेचा नहीं होती अत एव यह स्वर याने स्वतन्त्र कहा गया है। तथा इस ओंकार में अभयादिगुण भी हैं इसिछए देवताओं ने साधारण कमों के द्वारा अपने को अरिचत समझकर मृब्यु से बचने के छिए अविनाशी ओंकार की शरण को अपनाया। ऐसा करते ही अपने आप देवगण अमर हो गये।

ओंकारप्रतिपाद्य ब्रह्म ही सार है और ऋगादि वेद उसकी प्राप्ति के साधन हैं। ब्रह्म की प्राप्ति ही अमृत पद की प्राप्ति है। सांसारिक पदार्थों में मनुष्य आजन्म चाहे जितनी मत्थापच्ची करता रहे पर वे उसे मरने से नहीं बचा सकते। बुद्धिमान् मनुष्य संसार के पदार्थों को साधन बना लेते हैं, वे संसार से द्वेष नहीं करते, प्रत्युत शास्त्रविधि से उस में प्रवृत्त हो लोकसंप्रह द्वारा उस वातावरण को उत्पन्न करते हैं, जहाँ अन्त में मोच्च का सुन्दर उपवन तैथार हो जाता है। मूढ लोग संसार तथा तद्भव पदार्थों को ही सब कुछ समझकर उन्हीं में फँसे पड़े हुए कोल्हू के चारों ओर चक्कर काटनेवाले बैल की तरह अमूल्य नरजीवन न्यतीत करके हीरा से कौड़ी बदलने की किंवदन्ती चरितार्थ करते हैं। किंतु बुद्धिमान् संसार में रहकर उन्हें अपने प्रधान लच्च का साधन बना लेते हैं, वे समझते हैं कि सांसारिक विषयानन्द से भी बढकर एक आनन्द है, जिस आनन्द सागर के एक कण से विषयों में आनन्द प्रतीत हो रहा है, उस अमृतार्णव का नाम ब्रह्मानन्द है आत्मानन्द है परमानन्द है। कहाँ तक कहें उस का नाम निजानन्द है।। ४।।

अब ओङ्कारोपासना का फल कहते हैं, यथा—

स्त य एतदेवं विद्वानक्षरं घ्रयोश्येतदेवाक्षरः स्वरम-मृतसभयं प्रविधाति तत्प्रविश्य यदमृता देवास्तदमृतो भवति ॥ ५ ॥

भावार्थ जो पुरुष इस ओम् अत्तर को जानता हुआ उपासना करता है वह इस अत्तर, अभय और स्वर (स्वतन्त्र) ओंकार में ही प्रवेश कर जाता है तथा इस में प्रवेश कर जैसे देवता अमर हो गये वैसे ही अमर हो जाता है।। १।।

बि॰ वि॰ भाष्य—जो उपासक पूर्वोक्त रीति से इस अविनाशी ओंकार की स्तुति उपासना करता है वह उपासना करनेवाला पुरुष मरणमयादिशून्य स्वतन्त्र इस ओंकार को प्राप्त हो जाता है। जैसे इन्द्रियों की सात्त्विक वृत्तिक्षप देवगण ओंकारक्षप ब्रह्म का ध्यान करके अभय और अमर हो गये थे, वैसे ही उस अमृतत्वादि गुण से विशिष्ट होकर यह उपासक भी उन देवताओं के समान मरणधर्मरहित हो जाता है।। ४।।

विशोष—जैसे जितने मनुष्य राजकुल में प्रवेश करनेवाले होते हैं उन में कोई राजा का अन्तरङ्ग तथा कोई बहिरङ्ग होता है। वैसे परब्रह्म में प्रवेश करनेवाले उपासकों में से न कोई अन्तरङ्ग होता है न तो कोई बहिरङ्ग ही होता है। क्योंकि परब्रह्म में अन्तरङ्ग बहिरङ्ग का भेद नहीं रहता। किन्तु उपासक परब्रह्म का

शरणागत होने से अमर हुए देवों के समान अमर हो जाता है। इस के अमरत में न तो न्यूनता रहती है और न अधिकता ही।। १।।

पश्चम खएड

प्राण और रिश्मयों के भेदरूप गुण से युक्त दृष्टि से उस उद्गीयावयवभूत ऑकार की अनेक पुत्ररूप फलवाली उपासना का निरूपण करने के लिए प्रणव और उद्गीय के एकत्व प्रतिपादनपूर्वक पहले कही गई आदित्यदृष्टि से उद्गीय की उपासना का अनुवाद करते हैं, यथा—

अथ खलु य उद्गीथः स प्रणावोयः प्रणावः स उद्गीय इत्यसी वा आदित्य उद्गीथ एव प्रणाव ओमिति होष स्वरन्नेति ॥ १॥

भावार्थ—इस के बाद अवश्य ही जो उद्गीय है वही प्रणव है, तथा जो प्रणव है वही उद्गीय है। इस प्रकार यह सूर्य ही उद्गीय है, यही प्रणव है, क्योंकि यह सूर्य 'ओम्' ऐसा उच्चारण करता हुआ ही निकलता है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य— अपर्युक्त कथन के अनन्तर निश्चय ही जो सामवेदियों का उद्गीथ है वही ऋग्वेदियों का प्रणव है, तथा जो ऋग्वेदियों का प्रणव है वही सामवेदियों का उद्गीथ है। इसी प्रकार यह प्रत्यच्च सूर्य ही उद्गीथ है, यही प्रणव है, क्योंकि यह आदित्य 'ॐ' ऐसा उच्चारण करता हुआ प्राणियों के उपकार तथा रच्चा के छिए उद्याचछ पर्वत से निकछता है।। १।।

विशेष—आदित्य उद्गीथ किस प्रकार है सो कहते हैं—यह आदित्य उद्गीथसंज्ञक अच्चर का 'ओम्' ऐसा उच्चारण करते हुए जाता है। अथवा 'स्वरन' यानी चलनेवाला सूर्य [प्राणों की प्रवृत्ति के प्रति 'ओम्' ऐसी अनुज्ञा करता हुआ] जाता है। अतः यह सूर्य उद्गीथ ही है। प्रकृत मन्त्र में 'स्वरन्' इस शब्द की सिद्धि 'स्वर आचेपे' इस घातु से होती हैं इसलिए यद्यपि इस का अर्थ 'आचेप करते हुए' होना चाहिए, तो भी धातु के अनेकार्थ होने से 'उच्चारण करते हुए' इस अर्थ के होने में भी कोई आपित्त नहीं हैं।

उद्गीथ और प्रणव ये दोनों ईश्वर हैं क्योंकि ये दोनों ओंकारवाच्य ब्रह्म से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। अर्थात् उक्त दोनों परमात्मा के नाम होने से इन को एकार्थवाची कथन किया गया है। और जिस परमात्मा के ये नाम हैं उस को सम्पूर्ण अज्ञानान्धतमनाशक होने से आदित्य कहा गया है। ओङ्कार को परमात्मा का अभिधायक इस अभिप्राय से कथन किया गया है कि वह उच्च स्वर से उच्चारण किया हुआ परमात्मा ब्रह्म का गमक होता है। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि वैदिक छोग परमात्मा की आदित्य, प्रणव तथा उद्गीथ आदि अनेक नामों से उपासना किया करते हैं॥ १॥

पहले जो कहा गया कि सूर्य ही उद्गीथ है, उस की निन्दा करके रिसमेद-दृष्टि की सफलता को बतलाते हैं, यथा—

एतमु एवाहमभ्यागासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतिकः पुत्रमुवाच रश्मी : स्तवं पर्यावर्तयाद बहवो वै ते भविष्यन्तीत्यधिदैवतम् ॥ २॥

भावार — कौबीतिक ऋषि ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर कि हे पुत्र ! मैंने प्रमुख होने के कारण आदित्य की ही उपासना की थी, इसी से तू मुझको एक ही पुत्र प्राप्त हुआ। तू रिश्मयों की उपासना कर, इस से अवश्य ही तुझ को बहुत पुत्र प्राप्त होंगे। यह अधिदैवत उपासना है।। २।।

वि॰ वि॰ आष्य — कुषीतक ऋषि का पुत्र अपने पुत्र से ऐसा कहता है कि हे पुत्र ! मैंने इस प्रत्यन्न सूर्य के ही सामने उद्गीथ का गान किया था। अर्थात् मैंने आदित्य और उस की रिश्मयों को एक समझकर आदित्य हिंष्ट से उद्गीथ की उपासना की थी। यही कारण है कि मुझको तू एक ही पुत्र है। अतः तू सूर्य और रिश्मयों में भेद जानकर रिश्मदृष्टि से उद्गीथ की उपासना कर। इस से अवश्य ही तुझ को बहुत पुत्र होंगे। यह देवताविषयक उद्गीथ की उपासना है।। २।।

विशोष यहाँ अधिदेवोपासना का फल याने परमात्मोपासना का परिणाम आध्यात्मिक होना चाहिये। फिर भी पुत्रोत्पत्तिरूप पितृत्रण की पूर्ति यहाँ इस अभिप्राय से कथन की गई है कि प्राकृत जनों की प्रवृत्ति पुत्रादिकों के निमित्त उपा-सना में अधिक है। क्योंकि लोक में सर्वसाधारण की प्रवृत्ति पुत्रेवणा, वित्तेवणा

तथा छोकैषणारूप एषणात्रय में पायी जाती है। इसीछिए साधारण छोगों के प्रवृत्त्यर्थ यहाँ पुत्ररूप सांसारिक फल कथन कर दिया है।

यहाँ पुत्रलाभफल के कथन में श्रुति का गृह अभिप्राय है। जैसे कि पुत्रलाभ लोभयुक्त मनुष्य को स्नी द्वारा प्राप्त सेवा आदि सुख अनायास ही प्राप्त हो जायगा। वह स्नी-पुत्र के निर्वाह के लिए धन भी एकत्र करेगा ही। लोक में 'पुत्रवान' यह प्रतिष्ठा भी उसे स्वाभाविक प्राप्त हो जायगी। यदि पुत्र विद्वान, धनी या बली हो गया तो बापजी की कीर्ति सात ससुद्र पार या स्वर्ग में डंका बजावेगी। पुत्र के अयोग्य होने का भय है नहीं क्योंकि वह श्रुति के अनुष्ठान से जन्य होगा। मजबूत धागों से पूर्ण, कुशल कारीगर के हाथ से बना कपड़ा कमजोर हो ही नहीं सकता। जैसे वहरसपूर्ण अत्रतीस व्यंजनों के रसातिरेक करने के लिए चटनी परोस दी जाती है उसी प्रकार आध्यास्मिक प्रकरण में पुत्रलाभप्रदर्शन करके साधारण जनों को इधर समाकृष्ट करने के लिए स्पष्ट करने का कष्ट किया गया है।। २।।

ु सुख्य प्राणदृष्टि से उद्गीथोपासना कहते हैं, यथा—

अथाध्यातमं य एवायं मुख्यः प्राग्यस्तमुद्दगीथमुपा-सीतोमिति द्योप स्वरन्नेति ॥ ३ ॥

भावार्थ अब अध्यात्म उपासना कहते हैं — जो यह मुख्य प्राण है उसी की उद्गीय रूप से उपासना करे। क्योंकि यह 'ओम्' ऐसा उच्चारण करता हुआ गमन करता है।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य देवताविषयक उपासना के कथन के बाद आध्यात्मिक उपासना कहते हैं कि जो यह मुखसम्बन्धी चैतन्य प्राण है, उसकी उद्गीथदृष्टि से उपासना करे। क्योंकि यह प्राण सूर्य के समान वागादि इन्द्रियों की प्रवृत्ति के छिए 'ओम्' ऐसी अनुज्ञा = उच्चारण करता हुआ सा चछता है।। ३।।

विशेष—'अनुज्ञां कुर्वित्रव' यानी उचारण करता हुआ सा, इस वाक्य में 'इव' यह पद क्यों दिया गया ? सो कहते हैं कि मनुष्य जब मरने छगता है उस समय उसके निकट स्थित रहनेवाले छोग प्राण का 'ओम्' उचारण करना नहीं सुनते, अतएव 'अनुज्ञा करता हुआ सा' ऐसा कहा गया है। इसी समानता से सूर्य में भी ओंकारोचारण केवछ अनुज्ञामात्र समझना चाहिए।। ३।।

प्राणभेददृष्टि से मुख्य प्राण की व्यस्तोपासना का विधान और फल कहते

एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतिकः पुत्रमुवाच प्राणाश्रस्तं भूमानमभिगायता-द्वहवो वै मे अविष्यन्तीति ॥ ४ ॥

शाबाय — कौषीतिक ऋषि ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा कि हे पुत्र ! मैंने इसी प्राण के सामने उद्गीथ गान किया था अतः तू मुझको एक पुत्र प्राप्त हुआ। इसिछिए तू वागादि इन्द्रियसम्बन्धी प्राणों की उपासना कर। इससे अवश्य ही तुझको बहुत पुत्र प्राप्त होंगे।।४।।

वि॰ वि॰ आष्य कुषीतक ऋषि का पुत्र अपने पुत्र से ऐसा कहता है कि हे पुत्र ! मैंने इसी चैतन्य प्राण की उद्गीथरूप से उपासना की, अतः तू मुझको एक ही पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए तू वागादि इन्द्रिय और मुख्य प्राण दोनों में भेद समझकर भेददृष्टि से उद्गीथ की उपासना कर, तुझको अवश्य बहुत पुत्र प्राप्त होंगे।। ४।।

विशोष—इस खण्ड में आदित्यदृष्टि से उद्गीथोपासना तथा मुख्य प्राणदृष्टि से उद्गीथोपासना का एक पुत्र की प्राप्तिरूप फळ बतलाकर उसकी निन्दा की गई है। अतः उपसंहार में बहुत पुत्रों की प्राप्ति होने के लिए रिस्म और प्राण इनकी मेददृष्टि से उद्गीथोपासना का प्रतिपादन किया गया है।। ।।

अब प्रणव और उद्गीथ का अमेद कहते, हैं, यथा-

अथ खलु य उद्गीथः स प्रगावो यः प्रगावः स उद्गीय इति होतृषद्वाष्ट्रवापि दुरुद्गीथमनुसमाहरतीत्यनुसमा-हरतीति ॥ ५ ॥

भावार्थ — अवश्य ही जो उद्गीय है वही प्रणव है और जो प्रणव है वही उद्गीय है। इसिछए उद्गाता होत्रकर्म के द्वारा निसंदेह दोषयुक्त उद्गान को भी सँभाछ लेता है। द्विकिक आदरार्थ अथवा खण्डसमाप्ति के सूचन के छिए है। १।

वि॰ वि॰ भाष्य—प्रणव और उद्गीथ में कोई भेद नहीं हैं अर्थात् दोनों एक ही हैं। ऐसा जानता हुआ उद्गीथ का गान करनेवाला ऋत्विक सम्यक प्रकार से किये हुए होत्रकर्म के द्वारा अपने उद्गीथ के गान में जो स्वर वर्णादि के अशुद्ध उच्चारण से पाप होता है, उसका समाहार याने अनुसंधान, सुधार कर देता है। अर्थात् उस पाप से निःसंदेह निवृत्त हो जाता है।। १।।

विशेष जैसे वैद्य अपनी चिकित्सा से घातुओं की विषमता को दूर कर देता है वैसे ही प्रकृत में भी वैद्यस्थानीय उद्गाता चिकित्सास्थानीय सम्यक् अनुष्ठित होत्र कर्म से घातुओं की विषमतास्थानीय वेद के अशुद्ध उच्चारणरूपी पाप को दूर कर देता है। माव यह है कि जो उद्गीथ है वही प्रणव है, जो प्रणव है वही उद्गीथ है। जो ब्रह्मवित पुरुष इस प्रकार जानता है वह होता के आसन पर से ही उद्गातृकृत उद्गीक गान सम्बन्धी दोष को दूर कर देता है। अर्थात् जो होता इस बात को मली भाँति जानता है कि प्रणव तथा उद्गीथ एक ही हैं वह होता होने योग्य है, उससे यदि उद्गीथ के उच्चारण में कोई दोष भी आ जाय तो उद्गीथ तथा प्रणव का पूर्ण ज्ञान उसका मार्जन कर देता है। जो ब्रह्मवित नहीं है वह कदापि होत्सदन के योग्य नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है उसका छद्य ब्रह्म कदापि नहीं हो सकता। यदि ऐसा आदमी होता बनता है तो वह केवल दित्तणा के लोभ से ऐसा करता है, उसका और कोई उत्तम भाव नहीं हो सकता। ब्रह्म को छद्य रखकर तो ब्रह्मवेत्ता ही उद्गीथ का गायन कर सकता है। 'अनुसमाहरतीति' यह दो बार पाठ खण्ड की समाप्ति के लिए आया है।। ई।।

——****——

षष्ठ खराड

यहाँ तक पुत्रादिप्राप्तिरूप एकदेशीय फळवाळी ७पासनाओं का वर्णन किया गया है। अब सम्पूर्ण फळ की प्राप्ति के ळिए अनेक प्रकार की आधिदैविक उद्गीथो-पासनाएँ कही जाती हैं, यथा—

इयमेवर्गानः साम तदेतदेतस्यास्च व्यध्युद्ध साम तस्माहच्यध्युद्ध साम गीयत इयमेव साऽग्निरमस्त-त्साम ॥ १॥

भावार — यह पृथिवी ही ऋग्वेद है तथा अग्नि सामवेद है। वह यह साम-वेद इस ऋग्वेद में स्थित है। अतः सामवेदियों से ऋग्वेद में स्थित सामवेद का ही गान किया जाता है। यह पृथिवी ही 'सा' है तथा अग्नि 'अम' है, इस तरह से दोनों मिळकर साम हैं॥ १॥ श्रन्तिरक्षमेवर्गायुः साम तदेतदेतस्यामुच्यध्यूद्धः साम तस्माहच्यध्यूद्धः साम गीयतेऽन्तिरक्षमेव सा वायु-रमस्तरसाम ॥ २॥

भावार्थ — अन्तरिच्च ही ऋग्वेद है और वायु सामवेद है। वह यह सामवेद इस ऋग्वेद में अधिष्ठित है, इसलिए सामवेदी लोग ऋग्वेद में स्थित सामवेद का ही गान करते हैं। यह अन्तरिच्च ही 'सा' है और अग्नि 'अम' है, इस प्रकार दोनों मिलकर साम हैं।। २।।

चौरेवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यामृच्यच्यूढ छ साम तस्माहच्यच्यूढ छ साम गीयते चौरेव सादित्योऽमस्तत् साम ॥ ३॥

भावार्थ—स्वर्ग ही ऋग्वेद है और सूर्य सामवेद है। वह यह सूर्यरूप साम-वेद स्वर्गरूप ऋग्वेद में अधिष्ठित है, इसिछए ऋग्वेद में अधिष्ठित सामवेद का ही गान किया जाता है। यह स्वर्ग ही 'सा' है और अग्नि 'अम' है, इस तरह दोनों मिलकर साम हैं॥ ३॥

नक्षत्राण्येवर्क चन्द्रमाः साम तदेतहेतस्यामृच्यध्यू-ढॐ साम तस्माहच्यध्यूढॐ साम गीयते नक्षत्राण्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥

भावार्थ — नक्तन ही ऋग्वेद हैं, चन्द्रमा ही सामवेद हैं। वह यह चन्द्रमारूप सामवेद इस नक्तन्ररूपी ऋग्वेद में स्थित है। इसिछए ऋग्वेद में अधिष्ठित सामवेद का ही गान सामवेदी छोग करते हैं। नक्तन ही 'सा' है और चन्द्रमा 'अम' है, इस् तरह दोनों मिछकर साम हैं॥ ४॥

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्कं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं सत्साम तदेतदेतस्यामृच्यध्युद्धः साम तस्माद्दच्य-ध्युद्धः साम गीयते ॥ ५ ॥

भावार्थ - तथा जो यह सूर्य की श्वेत दीप्ति है वही ऋग्वेद है और धसमें जो

नीलवर्ण अत्यन्त श्यामलता है, जो कि एकमात्र समाहित दृष्टिवाले मसुष्य को ही दिखाई देती है वही सामवेद है। वह यह नीछवर्णरूप सामवेद श्वेत प्रकाशरूपी ऋग्वेद में आघेय रूप से स्थित है। इसलिए सामवेदियों से ऋग्वेद में स्थित सामवेद ही गाया जाता है।। ४।।

अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्कं भाः सैव साऽथ यन्नीतं परः कुष्णं तदमस्तस्सामाऽथ य एषो उन्तरादित्थे हिरण्मय पुरुषो दृश्यते हिर्ण्यस्मश्रुहिरण्यकेश आञ्चण्यास्तर्व एव सुवर्णः ॥ ६ ॥

भावार्थ-तथा जो प्रसिद्ध यह सूर्य की श्वेत ज्योति है वही 'सा' है और जो नीलवर्ण तथा विशेष कृष्णवर्ण है वही 'अम' है। तथा जो यह सूर्यमंडल के बीच में मुवर्ण ऐसा प्रकाशमान पुरुष दिखाई देता है, जिसके मुख के बाल कनकसदृश हैं और जिसके केश कनक के समान हैं, तथा जिसका समपूर्ण शरीर शिर से लेकर नख तक सुवर्ण के सदृश है वही यह पुरुष है ॥ ६॥

वि॰ वि॰ भाष्य-- इयमेवर्गिप्तः साम " इस पहले मन्त्र से लेकर "अथ यदेवैतदादित्यस्य " इस छठे मन्त्र तक का आध्य व विशेष साथ ही दिया जाता है, क्योंकि ये सब एक ही तरह के हैं—

पृथिवी, अन्तरित्त, स्वर्ग, नत्तत्र तथा सूर्यं की श्वेत दीप्ति; ये ऋग्वेद हैं और अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा तथा सूर्य की अतिश्यामता; ये सामवेद हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उपासक को उचित है कि ऋक् में पृथिव्यादि दृष्टि करे और साम में अम्त्यादि दृष्टि करे। अब पृथिन्यादि तथा अम्त्यादि का ऋग्भाव एवं सामभाव किस प्रकार है सो कहते हैं—वे ये आधेयरूप अग्न्यादिसंज्ञक साम अधिकरणस्वरूप पृथिव्यादिसंज्ञक ऋक् में अध्यूढ = अधिगत याने स्थित हैं। अतएव आचार्य से इस प्रकार का उपदेश पाकर सामगान करनेवाले ऋग्वेद में अधिष्ठित सामवेद का ही गान करते हैं।

साम शब्द की रचना दो पदों से हुई है एक 'सा' और दूसरा 'अम'। सा का वाच्य पृथिव्यादिक हैं और अम का वाच्य अग्न्यादिक हैं। ' साम ' इस समुदाय का वाच्य पृथिव्यादि और अग्न्यादि दोनों ही हैं। जो ऋग्वेद है वही सामवेद है याने दोनों में भेद नहीं है, अर्थात् दोनों एक ही हैं

क्योंकि ऋग्वेद आधाररूप से है और दूसरा सामवेद आधेयरूप से है। वैसे ही पृथिव्यादि और अग्न्यादि भी भिन्न नहीं हैं अर्थात् दोनों एक ही हैं। भाव यह है कि इसी कारण पृथिव्यादि और अग्न्यादि की ऋक् एवं सामरूपता है।। १-२-३-४-४-६।।

विशोष—किसी आचार्य का सिद्धान्त है कि पृथिव्यादि ही 'सा' हैं और अन्यादि 'अम' हैं, इस प्रकार का आचार्य का उपदेश साम शब्द के अन्तरों में पृथिव्यादि और अन्यादि दृष्टि का विधान करने के छिए ही किया गया है।

छठे मन्त्र में हिरण्मय शब्द आया है, उसके आगे उपमावाचक 'इव' शब्द का लोप हुआ है। इसिछए उसका अर्थ ज्योतिर्मय है। इसके विपरीत आदित्य का विकाररूप होना सम्भव नहीं, क्योंकि सुवर्णमय अचेतन वस्तुओं में तो पापादि की संभावना ही नहीं हो सकती, जिस कारण से उनका प्रतिषेध किया जाय। इसी मन्त्र में 'पुरुष' पद दिया गया है उसका तात्पर्य यह है कि वह ज्योतिर्मय शरीररूपी पुर में शयन करता है। अथवा अपने द्वारा संपूर्ण संसार को पूर्ण करता है, अतः उसको श्रुतियों में पुरुष कहा गया है।। १-२-३-४-५-६।।

तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमिस्गाि तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद ॥ ७ ॥

भाषाय किप-आसनवत् (?) छाछ वर्णवाले कमछ के सदृश उसके दोनों नेत्र हैं। उसकी 'उत्' ऐसी संज्ञा है क्योंकि वह यह पुरुष सब पापों से ऊपर गया है। जो इस तरह जानता है वह अवश्य ही सब पापों से मुक्त हो जाता है।। ७।।

वि० वि० आष्य—इस तरह सब ओर से सुवर्णमय=ज्योतिर्मय होने पर भी इसके नेत्रों की विशेषता का प्रतिपादन किया जाता है—बन्दर के बैठने का स्थान छाछ होता है, अतः उस (१) ही के समान छाछवर्णवाले कमछ के सहश आदित्यमंडछान्तर्गत सुवर्णमय पुरुष की दोनों आँखें हैं। उस सूर्यमंडछस्थ पुरुष का 'उत् यह नाम है, क्योंकि वह सब पापों से याने पापों सहित उनके कार्यों से इदित = उत् (अपर) इत (गया हुआ), अर्थात् अखिछ पापों को उछंघन करके स्थित है, अपहतपाप्मा है। जो उपासक इस तरह उस ज्योतिर्मय पुरुष को जानता है, वह संपूर्ण पापों से निश्चय ही निवृत्त हो जाता है। ७॥

विशोष-प्रकृत सन्त्र में पुण्डरीक को कप्यास की उपमा दी गई है, यह कप्यास उपमान है और पुण्डरीक उपमेय हैं। तथा नेत्रों को पुण्डरीक की उपमा दी गई है अर्थात् पुण्डरीक उपमान है और नेत्र उपमेय हैं। इस तरह उपमानोप. मेय भाव होने से यहाँ हीनापमा नहीं है ॥ ७॥

सूर्यादि के सदश उस उत्संज्ञक देव का उद्गीयत्व कहना इष्ट्र है, अतः श्रुति भगवती कहती है

तस्यक् च साम च गेष्णी तस्मादुद्गीथस्तस्माते वोद्गीतैतस्य हि गाता स एष ये चामुष्मात्पराश्चो लोका-स्तेषां चेष्टे देवकामानां चेखिधिदैवतम् ॥ ८ ॥

भावार्थ— उस देव के ऋक् और साम गानेवाले हैं, इसलिए वह उद्गीय है। इसी से उसका गानकर्ता उद्गाता कहा जाता है। वह यह उत् संज्ञक देव सूर्य लोक से ऊपर के जो लोक हैं तथा जो देवों की अभिलाषाएँ हैं उनका ईशन करता यह आधिदैविक उपासना का फल है ॥ ८॥

वि॰ वि॰ माष्य—उस आदित्य के बीच में रहनेवाले उत्संज्ञक पुरुष के बायें दिहने ऋग्वेद और सामवेद गान करनेवाले हैं। इस कारण वह देव उद्गीय-रूप है। इसिछए अवश्य ही उस उत् नामक पुरुष का गान करनेवाला ' बद्गाता' ऐसे नाम से प्रसिद्ध है। वह यह उत्संज्ञक देव आदित्यलाक से ऊपर के जा लाक हैं उनका ईशन करता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि प्रकृतसन्त्रोक्त 'चे शब्द से सिद्ध होता है कि वह उनका धारण भी करता है, जैसा कि—"उसने इस पृथिवी को और द्युतोक को धारण किया " इत्यादि मन्त्रवर्ण से सिद्ध होता है। यही नहीं किन्तु देवताओं की अभिलाषाओं को भी वह पूर्ण करता है। यह देवता-विषयक उद्गीथापासना का फल है।। ८।।

विशेष—प्रकृत मन्त्र में कहा गया है—" तस्यर्क च साम च गेल्णो " याने ऋक्=पृथिव्यादि और साम=अग्न्यादि ये दोनों उस उत्संज्ञक देव के पत्त हैं। क्योंकि वह देव सर्वरूप है, अतः ऋक् सामरूप पत्तींवाला होने से उस में प्राप्त उद्गीयत्व का परोचक्रप से प्रतिपादन हो जाता है, क्योंकि वह देव परोच्चित्रय है। देवताओं की परोत्तप्रियता " परोत्तप्रिया इव हि देवाः प्रत्यत्तद्विषः " इस श्रुति से प्रमाणित होती है। इसिळिए वह देव उद्गीथ है ऐसा कहा गया है।। ८।।

सप्तम खगड

अब अध्यात्म उद्गीथापासना का कथन करते हैं, यथा-

अथाध्यातमं वागेवक प्राणः साम तदेतदेतस्यामु-च्यध्यूढ७ साम तस्माद्दच्यध्यूढ७ साम गीयते । वागेव सा प्राणोऽसस्तरसाम ॥ १॥

आवार्थ — आधिदैविक उपासना के बाद अब अभेद आध्यात्मिक उपासना का कथन किया जाता है — जेा बाणी है वही ऋग्वेद है और नासिकाभ्यन्तर प्राण-वायु साम है। इसिलए ऋग्वेद में अधिगत सामवेद का ही गान किया जाता है। वाणी ही 'सा ' है और प्राण 'अम 'है। इस तरह वे ही दोनों मिलकर सामवेद है।। १।।

चक्षुरेवगीत्मा साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढॐ साम तस्मादृष्यध्यूढॐ साम गीयते। चक्षुरेव साऽऽत्माऽ-मस्तत्साम॥२॥

भावार्थ — नेत्र ही ऋग्वेद है और उसका प्रतिविम्ब साम है। इस तरह इस नेत्ररूप ऋग्वेद में प्रतिविम्बरूप साम अधिगत है। अतः ऋग्वेद में अधिगत सामवेद का ही गान किया जाता है। नेत्र ही 'सा'है और आत्मा 'अम'है। इस तरह वे ही दोनों मिळकर सामवेद है।। २।।

श्रोत्रमेवर्ष्मनः साम तदेतदेतस्यामुन्यष्यूहण साम तस्माहच्यष्यूहण साम गीयते। श्रोत्रमेव सा मनोऽ-मस्तत्साम ॥ ३॥

भावार्थ—कर्ण ही ऋग्वेद है और मन सामवेद है। इस तरह इस कर्ण-रूप ऋग्वेद में कर्ण का अधिष्ठाता मनरूप सामवेद अधिगत है। अतः ऋग्वेद में अधिगत सामवेद का ही गान किया जाता है। कर्ण ही 'सा'है और मन 'अम'है। इस तरह वे ही दोनों मिळकर सामवेद है।। ३।। अथ यदेतदहणः शुक्कं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यामृष्यध्युद्ध साम तस्माहष्य-ध्युद्ध साम गीयते। अथ यदेवैतद्व्याः शुक्कं भाः सैव साऽथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तस्साम ॥ ४॥

मावार्थ — तथा जो यह नेत्रों का ख़ेत प्रकाश है वही ऋग्वेद है और के आदित्य के सददा दक्शिक की अधिष्ठानभूत नीलवर्णविशेष श्यामता है वह साम वेद है। इस तरह ऋक् में साम अधिष्ठित है। इसलिए ऋग्वेद में अधिगत सामवेद का ही गान किया जाता है। तथा जो यह आँखों की ख़ेत दीप्ति है वही 'सा' है और जो नीलवर्ण का अति श्यामत्य है वही 'अम ' है। इस तरह वे ही दोनें मिलकर सामवेद है।। ४।।

वि वि भाष्य - कुछ विशेष बात न होने से इन चार मन्त्रों का भाष्य और विरोष एक साथ ही किया जाता है। वाणी, चच्च, कर्ण और नेत्र का श्वेत प्रकाश; ये ही ऋग्वेद हैं और नासिकाभ्यन्तर प्राणवायु, नेत्र का प्रतिविम्ब (छायात्मा), मन तथा नेत्र की अतिश्यामता; ये सामवेद हैं। इस का अभिप्राय यह है-जपा-सक का कर्तव्य है कि ऋक् में वाणी आदि की दृष्टि करे और साम में प्राणवायु आदि की दृष्टि करे। वाणी आदि और प्राणवायु आदि का ऋग्माव एवं साम भाव किस प्रकार है, सो कहते हैं—वह यह आधेयरूप प्राणवायु-आदिसंज्ञक साम-वेद आधारस्वरूप वाणी-आदिसंज्ञक ऋग्वेद में अध्यूढ याने स्थित है। अतः ऋग्वेद में स्थित सामवेद ही सामवेदियों करके गाया जाता है। साम शब्द दो पदों से बना है, एक 'सा' दूसरा 'अम'। वाणी, चन्नु, कर्ण तथा नेत्र के खेत प्रकाश का वाचक 'सा' है और प्राणवायु, छायात्मा, मन तथा नेत्र की अतिश्यामता का वाचक 'अम' है। इस प्रकार 'साम' यह समुदाय 'वाणी-आदि तथा प्राणवायु-आदि' इन दोनों ही का वाचक है। अतः जैसे 'ऋक् और साम' इन दोनों में कुछ भेद नहीं है वैसे ही 'वाणी-आदि और प्राणवायु आदि' इन दोनों में भी कुछ भेद नहीं है, याने दोनों एक ही हैं। भाव यह है कि इसी से वाणी-आदि और प्राण-वायु-आदि को ऋग्रूपत्व एवं सामरूपत्व है ॥ १-२-३-४॥

विशोष किसी का मत है कि वाण्यादि ही 'सा' है और प्राण-

अच्चरों में वाण्यादि और प्राणवाय्यादि दृष्टि का विधान करने के लिए ही किया गया है।

गत षष्ठ खण्ड के अधिदैवत की पाँच ऋचाओं में कही गई हैं—पृथ्वी, अन्तरिज्ञ, हो, नज्ञत्र और सूर्य की श्वेतदीप्ति। और ये पाँच साम कहे गये हैं—अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और सूर्य का अति कृष्णरूप। यह कहकर बतलाया गया है कि ऋचा और साम उसके जोड़ हैं। अर्थात् पृथिवी आदि पाँच जो ऋचायें हैं और अग्नि आदि पाँच जो साम हैं, यह उसके पज्ञ—जोड़ हैं।

इस प्रकार इस सप्तम खण्ड में अध्यात्मसम्बन्धी इन चार ऋचाओं में कही गई हैं—वाणी, नेत्र, श्रोत्र और आँख की श्वेत दीप्ति, और ये चार साम कहे हैं—प्राण, छायात्मा, मन और आँख का अतिकृष्ण रूप। यह कथन करके बतलाया गया है कि जो उसके जोड़ हैं, वे इसके जोड़ हैं। अर्थात् वाणी आदि चार ऋचा और प्राण आदि चार साम ये इसके जोड़ हैं। सो ऐसा पुरुष जो सर्वत्र परिपूर्ण है, सबका अन्तरात्मा है, सब कुछ जिसका शरीर है, ऐसा तो वह परमेश्वर ही हो सकता है, दूसरा नहीं। उसी की उपासना करणीय है। सहारा भी ले तो पूरे का ही ले, जिससे सभी कामना पूर्ण हो जायें।। १-२-३-४।।

सूर्य के अन्तर्गत और चन्न के अन्तर्गत पुरुषों ी अभेदता को श्रुति बत-छाती है, यथा—

अथ य एषो उन्तरिक्षाणि पुरुषो हर्यते सैवर्कासाम तहुक्थं तद्यज्ञस्तइ ब्रह्म तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णो यन्नाम तन्नाम ॥ ५ ॥

भावारी—तथा जा यह चछुओं के भीतर पुरुष देख पड़ता है वही ऋग्वेद है, वहीं सामवेद है, वहीं उक्थ है, वहीं यजुर्वेद हैं और वहीं ब्रह्म हैं। उस नेत्रस्थ पुरुष का वहीं रूप हैं जो उस सूर्यमण्डलस्थ पुरुष का रूप हैं। जो उसके अङ्ग हैं वहीं इसके भी अङ्ग हैं, जो उसकी संज्ञा है वहीं इसकी भी संज्ञा है।। १।।

वि० वि० भाष्य—नेत्रान्तर्गत पुरुष ही ऋक् (उन्थं से अन्य राख्य यानी मन्त्रविशेष) है, वही साम (स्तेत्र) है, वही उन्थ (सामवेद की ऋचा) है, वही यजु यानी स्वाहा, स्वधा और वषट् आदि सम्पूर्ण वाक्य है और वही ब्रह्म यानी बाह्मणभाग है। अब स्थानभेद के होने से आदित्यपुरुष से अन्तिपुरुष के भेद की शंका को दूर करते हैं—जो उस सूर्यमंडलस्थ पुरुष का हिरण्मय आदि

अधिदैवतरूप से वर्णित रूप है, जो उसके पन्न हैं तथा जो उस (आदित्यपुरुष) के उत् अथवा उद्गीथ आदि नाम हैं, नेत्रान्तर्गत पुरुष का भी वही रूप है, वेही पच हैं तथा वे ही नाम हैं ॥ ४॥

विशोष-जैसे घटपटादि उपाधि के भेद होने से आकाश में कोई भेद नहीं होता है, वैसे ही नेत्रादित्यादि के भेद होने से निरवयव चेतन उस आत्मा में भी कोई भेद नहीं है। आदित्य पुरुष के रूप, गुण और नाम का चाचुष पुरुष में अति देश करना उनके भेद का कारणप्रदर्शक नहीं है, किन्तु आश्रय का भेद होने से उनके भेद की शंका को दूर करने के लिए है। अतः अध्यात्म (नेत्रस्थ पुरुष) और अधिदेवत (आदित्यान्तर्गत पुरुष) इन दोनों की एकता है।। १।।

आधिदैविक के सदृश आध्यात्मिक के भी निरंकुश ऐश्वर्य के श्रवण से दोनों की एकता को श्रुति भगवती बतलाती है, यथा—

स एष ये चैतस्मादविश्वो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य-कामानां चेति तथ इमे वीगायां गायन्हयेहां ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः ॥ ६ ॥

भावार्थ वह यह नेत्रस्य पुरुष जो इस प्रत्यच सूर्य से नीचे के लोक हैं उनका तथा पुरुषों की अभिलाषाओं का ईशन करता है। इसलिए जा ये वीणा में गान करते हैं वे उसी का गान करते हैं, अतः वे धनलाभयुक्त होते हैं।। ६॥

वि वि भाष्य जो इस आध्यात्मिक आत्मा से नीचे के छोक हैं उनका वहीं नेत्रस्थ पुरुष स्वामी होता है और पुरुषों की सम्पूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करता है। अतः उक्त रीति से जो गान करनेवाले वीणा में आदित्यमंडलस्थ पुरुष का गान करते हैं, वे नेत्रस्थ पुरुष का ही गान करते हैं। इसिछए वे गान करनेवाले पुरुष सम्पत्तिशाली होते हैं ॥ ६ ॥

विशोष-संसार के अन्दर असीम निर्धनता के कारण दुःखसागर में डूबते हुए और सम्पत्ति की उपलब्धि के लिए अनेक मानसिक तर्कजालों में निमग्न रहने पर भी विफलप्रयास हुए मनुष्यों को उचित है कि वे प्रकृत मन्त्र के आदेशानुसार आधिदैविक तथा आध्यात्मिक इन दोनों को एक समझकर उनका गान करें। निश्चय ही उनकी इष्टिसिद्धि हो जायगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ ६॥

अब चाचुवात्मा और आदित्यात्मा की अभेद दृष्टि से उपासना करने का फल कहते हैं, यथा—

अथ य एतदेवं विद्वानसाम गायत्युभी स गायति सोऽमुनैव स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकास्ताश्रश्चा-मोति देवकामाश्रश्च ॥ ७॥

भावार्थ इसके अनन्तर जो विद्वान् पुरुष इस तरह इस सामवेद को गाता है, वह दोनों को ही गाता है। वही पुरुष दोनों की इसी अभेद उपासना द्वारा जो इस सूर्यलोक से ऊपर के लोक हैं उन सब को प्राप्त होता है। वही यह उपासक देवताओं के भोगों को भी प्राप्त करता है।। ७।।

वि॰ बि॰ भाष्य—पहले कहे हुए इस उद्गीथ देव के संबन्ध में नेत्रस्थ और सूर्यमंडलस्थ पुरुष की अभेदरूपता जाननेवाला जो पुरुष सामवेद का गान करता है वह इन दोनों ही को गाता है। तथा वही पुरुष 'चाज्जष और आदित्य ' इन दोनों की इस एकतोपासना से जो लोक आदित्य से ऊपर दाहिने वाये हैं उन्हें प्राप्त होता है। वही यह उपासना करनेवाला देवगणों से भोग्य वस्तुओं का भी उपभोग करनेवाला हो जाता है।। ७।।

विशोष— चाजुप और आदित्य को एक जानकर उद्गीथ देव की उपासना करनेवाला पुरुष आदित्यान्तर्गत देवरूप होकर आदित्य से ऊपर के लेकि को प्राप्त होता है। उस उपासक का यजमान उस उपासक के द्वारा अपनी कामना को देवताओं से पाता है।। ७॥

अथानेनेव ये चैतस्मादर्वाञ्चा लोकास्ता श्रामोति मनुष्यकामा श्रश्च तस्मादु हैवंविदुद्गाता ब्र्यात्॥ =॥

भावार्थ — तथा इसीसे जो इस लोक के नीचे के लोक हैं उन्हें और पुरुष-संबन्धिनी अभिलाधाओं को वह उपासक प्राप्त करता है। इसलिए ऐसा जाननेवाला उद्गाता यजमान से इस तरह कहे—॥ ८॥

कं ते काममागायानीत्येष होव कामागानस्येष्टे य एवं विद्वान्साम गायति साम गायति ॥ ६ ॥

भावार्थ — जो ऐसा ज्ञाता हेकर सामगान करता है वह उद्गाता अभि-लाषाओं को पूरी करने में समर्थ होता है। अतः उद्गाता यजमान से पूछता है कि तुम्हारे किस मनोरथ के लिए गान करूँ।। ९।। वि॰ वि॰ माष्य पूर्वोक्त दोनों मन्त्रों का भाष्य, विशेष साथ ही दिया जाता है—सामगान का ऐसा प्रभाव है कि जो इस लेक के अलावा और इसके नीचे के लेक हैं उन्हें तथा जितनी मनुष्यसंबन्धी कामना हैं उन सब को नेत्रस्य और सूर्यमंडलस्थ पुरुष के द्वारा ही उद्गाता अपने यजमान के लिए प्राप्त कर सकता है। अतः उद्गाता अपने यजमान से 'कं ते कामम्' इस मन्त्र के अनुसार पूछता है कि मैं तेरे किस मनोरथ के लिए सामवेद का गान कहाँ ? क्योंकि उद्गाता नेत्रस्थ पुरुष विषयक सामगान करके अपने यजमान के मनेारथ पूरे करने में समर्थ होता है। ऐसा पूछने पर जब यजमान अपनी कामना को सुनाता है तब वह उद्गाता यजमान की कामना को सुनकर उसकी पूर्ति के लिए सामवेद का गान करता है, सामवेद का गान करता है। ९।।

विशेष अन्तिपुरुष के द्वारा ही स्वयं भी नेत्रान्तर्गत देवरूप होकर याने सकल कामना को पूरी करनेवाली शक्ति से संपन्न होकर उद्गाता यजमान से कही गई कामना पूरी करने के लिए सामगान करता है। 'साम गायित ' इस पद की द्विरुक्ति उपासना समाप्ति के सूचन करने के लिए की गई है।

ख्राता जब ख्राीय गान करता है तो यजमान के लिए वर माँगता है। पर वर माँगना कोई हँसी खेल की बात नहीं है, वह भी दूसरे के लिए। केवल कह देने से कुछ नहीं बनता। पहले अपने आपको इस योग्य बनाना होता है कि जो चाहो सो पूरा हो सके। यह प्रभाव तभी प्राप्त होगा जब उससे सम्बन्ध स्थापित करोगे जो सब कामनाओं का अधिपति है। यह उपनिषद् यही उपदेश देती है कि पहले उपासक बनना चाहिये। तभी ख्राता यजमान को यह कहने योग्य होगा कि कहो! तुम्हारे लिए क्या कामना गाऊँ। क्योंकि वह जिस परमेश्वर के गीत गाता है, वह उसकी बात सुनता है।। ९।।

अष्टम खएड

उद्गीथापासना की उत्क्रष्टता दिखलाने के लिए शिलक, दालभ्य और प्रवाहण का संवाद कहना आरम्भ किया जाता है, यथा—

त्रयो होदगीथे कुशला वभूवुः शिलकः शालावत्य-

र्चेकितायनो दाल्भ्यः प्रवाह्यो जैवलिरिति ते होचु-रुद्गोथे वे कुश्चलाः स्मो ह्रन्तोद्गीथे कथां वदाम इति ॥१॥

भावार्थ - शळावान का पुत्र शिलक ऋषि, चिकितायन का पुत्र दाल्भ्य और जीवलपुत्र प्रवाहण ये तीनों उद्गीथ ज्ञान में अच्छी तरह निपुण थे। इन लोगों ने एक दूसरे से कहा कि हम लोग उद्गीथ विद्या में छुशल हैं, इस लिए यदि इच्छा हो तो ज्ञानप्राप्ति के लिए उद्गीयविद्याविषयक विचार करें।। १।।

वि॰ वि॰ आष्य किसी समय कहीं पर किसी निमित्तविशेष से एकत्रित हुए पूर्वोक्त ये तीनों ऋषि उद्गीथविद्या में कुराल थे। ये ही कुराल थे और कोई कुराल था ही नहीं; यह वात नहीं, क्योंकि उवस्ति, जानश्रुति और कैकेय आदि सर्वज्ञकल्प पुरुषों की भी कुरालता श्रुति में प्रसिद्ध है। फिर प्रकृत शिलकादि ऋषियों ने आपस में विचार किया कि हम लोग उद्गीथविद्या में दन्न हैं, अतः यदि हम सब की सम्मति हो तो ज्ञानप्राप्ति के निमित्त पन्न प्रतिपन्नपूर्वक उद्गीथ-विद्या के सम्बन्ध में मिथः विवाद करें।। १।।

विशोष—श्रुति भगवती ओंकार के बहुधा उपास्य होने के कारण अन्य रीति से उसकी परोवरीयस्त्वगुणविशिष्ट फलवाली एक दूसरी उपासना प्रस्तुत करती है। इसको सुगमता से समझाने के लिए यहाँ प्रकृत कथा शुरू की गई है।

प्रवाहण को कोई 'द्रयामुख्यायण' भी कहते हैं। 'यह मुक्ते जल और पिण्ड-दान देने का अधिकारी होगा' ऐसा कहकर धर्मपूर्वक गृहीत पुत्र द्रयामुख्यायण कहलाता है। प्रकृत इतिहास का यह भी प्रयोजन है कि वस्तुतत्त्व के ज्ञाता पुरुषों के पारस्परिक संवाद से विपरीत ज्ञान का नाश, अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति और संशय की निवृत्ति होती है। इस लिए ऐसे पुरुषों का साथ अवश्य करना चाहिए॥ १॥

तथेति ह समुपविविशुः स ह प्रवाह्यो जैवलिहवाच भगवन्तावये वदतां ब्राह्मणयोर्षदतोर्वाचछ श्रोष्यामीति ॥२॥

भावार्थ — 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर जब वे छोग स्वस्थ होकर बैठ गये, तब जीवलसुत प्रवाहण ने 'आप दोनों पहले कहें, कहनेवाले आप दोनों विप्रों के वचन को मैं सुनूंगा' ऐसा कहा।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य-तीनों ऋषि एक दूसरे की बात सुनकर बोले कि

ह्यानप्राप्ति के निमित्त हम छोग बात चीत करें। इस प्रकार कहकर जब वे छोग के गये, तब जीवछ के पुत्र प्रवाहण ने कहा कि आप दोनों माननीय तथा ब्राह्मण है अतः मेरी इच्छा है कि आप छोगों से कही गई वाणी को मैं श्रवण करूँ।। २॥

विशेष आप दोनों ब्राह्मणों के? इस कथनरूप चिन्ह से मालूम होता है कि प्रवाहण चित्रय है। अतः यदि प्रवाहण पहले बोळता तो उसकी घृष्टता सिद्ध होती। इस छिए पहले न बोळकर उस ने अपनी नम्नता सूचित की। 'वाचम्' ऐसा विशेषण होने से अन्य व्याख्याताओं का कहना है कि अर्थरहित शब्द मात्र सुनूँगा यह प्रवाहण का आशय है।। २।।

स ह शिलकः शालावस्यश्चेकितायनं दालभ्यमुवाच हन्त त्वा प्रच्छानीति पृच्छेति होवाच ॥ ३ ॥

भावार्थ - तब उस शलावत्स्रुत शिलक ने चिकितायन के पुत्र दालम्य से कहा कि अगर बुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुमसे कुछ पूछूँ ? उसने कहा कि पूछे। ।३॥

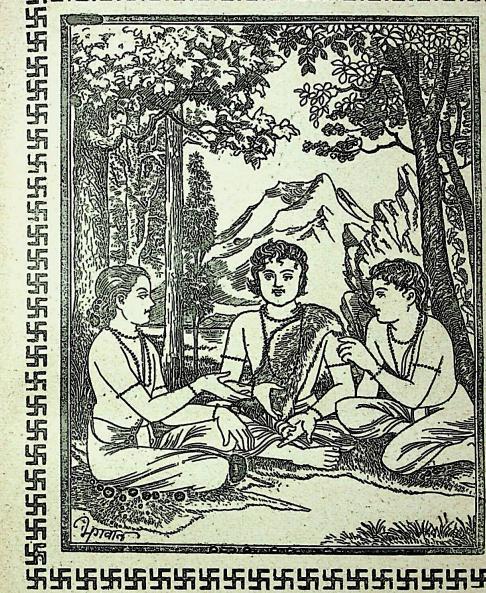
वि॰ वि॰ भाष्य ऐसा सुनकर उपर्युक्त दोनों में से शालावत्कुमार विकितायनपुत्र दालभ्य ऋषि से बोला कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आप से कुछ प्रश्न कहाँ। ऐसा सुनकर दालभ्य ऋषि ने कहा कि तुम बड़े हुई के साथ पृद्धे।। तब उसकी अनुमति पाकर शिलक ऋषि ने पृद्धा ।। ३।।

विशोष इस खंड के सातवें मन्त्र में 'भगवतो वेदानि' यह पद आया है और प्रकृत मन्त्र में भी 'यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम से कुछ पूछूँ' ऐसा कहा गया है। इन दोनों बातों से स्पष्ट होता है कि मन्त्रोक्त दोनों बाह्यणों में से शिलक ही श्रेष्ट था। तथा इससे यह भी शिह्मा मिलती है कि अपने से बड़ों के सामने इसी तरह बोलना चाहिए॥ ३॥

का साम्मो गतिरिति स्वर इति होवाच स्वरस्य का गतिरित प्राण इति होवाच प्राणस्य का गतिरित्य प्रमिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥४॥

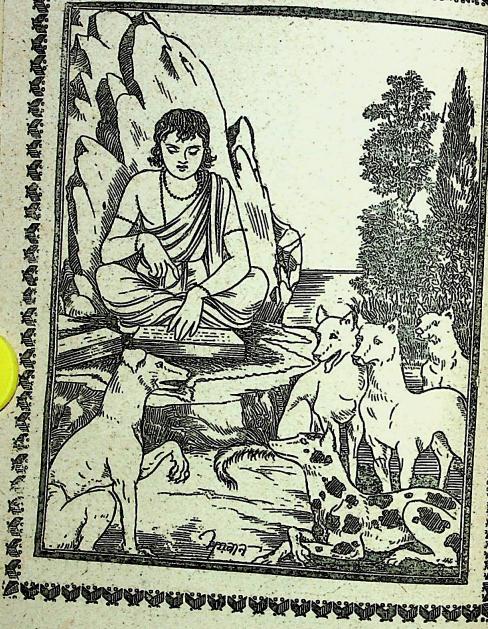
भावार (प्रश्न) साम की गति क्या है ? (उत्तर) स्वर है। (प्र०) स्वर की गति क्या है ? (उ०) प्राण है। (प्र०) प्राण की गति क्या है ? (उ०) अन्न की गति क्या है ? (उ०) जल है। अ।

छान्दोग्य-उपनिषद्भी

ऋषिकुमार शिलक, दालभ्य तथा प्रवाहण सामगानसंबन्धी उद्गीथउपासना में अत्यन्त कुशलता प्राप्त कर चुके हैं। अब वे एकान्त में बैठकर उद्गीथ के विशेष ज्ञान के विषय में विचार कर रहे हैं। अ॰ १ ख॰ द

छान्दोग्य-उपनिषदुः भी

ऋषिकुमार दालभ्य वक सन्मुखस्थ श्वेत कुत्ते को सहायता से अन्य कुत्तों तथा प्राणियों को अन्न प्राप्त हो इसके लिए सामगान कर रहा है। [अ०१ ख०१२] बि॰ बि॰ भाष्य जब शिलक ऋषि ने दालभ्य ऋषि से पूछा कि साम की गति याने आश्रय क्या है ? तब दालभ्य ने उत्तर दिया कि स्वर है, क्योंकि साम स्वरस्वरूप है। यह नियम है कि जो पदार्थ यदात्मक होता है उस पदार्थ का आश्रय वही होता है। जैसे घट मृत्तिकास्वरूप है, इसलिए घट का आश्रय मृत्तिका है। इसके बाद उसने पूछा कि स्वर का आश्रय क्या है ? इसका उत्तर मिला कि प्राण है, क्योंकि प्राण स्वर से ही निष्पन्न होता है। पुनः प्राण का आश्रय क्या है; ऐसा पूछने पर उसने उत्तर दिया कि अन्न है, क्योंकि अन्न के ही आश्रय क्या है; ऐसा पूछने पर उसने उत्तर दिया कि अन्न है, क्योंकि अन्न के ही आश्रय क्या है; ऐसा पूछने पर उत्तर वे विना प्राण सूख जाता है। अन्न का आश्रय क्या है; ऐसा पूछने पर दालभ्य ने कहा कि जल है, क्योंकि जल के बिना अन्न की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः अन्न का आश्रय जल ही है।। ४॥

विश्लेष पहले से उद्गीय का प्रकरण चला है, इसलिए 'साम का आश्रय क्या है' इसका तालपर्य यह है कि सामरूप उद्गीय का आश्रय क्या है। क्योंकि यहाँ उपास्प्ररूप से उद्गीय का ही प्रकरण है, जैसा कि "परोवरीयांसमुद्गीयमुपासते" इत्यादि श्रुति में भी कहेंगे। सामविषयक प्रश्न का तालपर्य यह भी है कि उद्गीय का ज्ञान वेदों के अधीन है, और यह छान्दोग्योपनिषद 'सामवेदीय होने के कारण प्रथम सामवेदसम्बन्धी विचार करना आवश्यक था। क्योंकि जब तक किसी विषय के मूल को स्पष्ट न किया जाय तब तक उस विषय का निर्णय होना कठिन है। अतः यहाँ प्रथम सामविषयक प्रश्न करना उचित ही था। यह भी एक विचार है कि यद्यपि चारों वेद स्वर के आश्रित हैं, किन्तु यहाँ गेय होने से याने गाया जानेवाला होने के कारण सामवेद में स्वर स्पष्टतया प्रतीत होते हैं। यही हेतु है साम के स्वराश्रय कहने का ॥ ४॥

अयां का गतिरित्यसी क्षोक इति होनाचामुष्य लोकस्य का गतिरिति न स्वर्ग लोकमतिनयेदिति होनाच स्वर्ग वयं लोकश्र सामाभिसंस्थापयामः स्वर्गसश्र स्तावश्र हि सामेति॥ ॥॥

भावार्थ—(प्र०) जल की गित क्या है ? (७०) निश्चय ही लोक है। (प्र०) इस लोक की गित क्या है ? इस का उत्तर दाल्भ्य ने यह दिया कि स्वर्ग का कोई उलंघन नहीं कर सकता। हम भी स्वर्ग की सामरूप से अच्छी तरह प्रतिष्ठा

करते हैं, क्योंकि साम की स्तुति स्वर्गरूप से की जाती है। इस तरह प्रश्नोत्तर की समाप्ति हुई।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य— फिर शिलक ऋषि ने पूछा कि जल का कौन आश्रय है ? दाल्भ्य ने उत्तर दिया कि स्वर्गलोक है। फिर भी उसने पूछा कि स्वर्गलोक का कौन आश्रय है ? इस पर दाल्भ्य ऋषि ने कहा कि स्वर्गलोक का उलंघन करके साम को किसी दूसरे आश्रय में ले जाना ठीक नहीं है, मैं भी स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा सामरूप से करता हूँ। अर्थात् जो स्वर्ग है वही साम है, क्योंकि सामवेद की सुित स्वर्गरूप से की गई है।। ४।।

विशोष दाल्भ्य ने शिलक को उत्तर दिया कि साम को स्वर्गलोक से आगे नहीं ले जाना चाहिये। हम स्वर्ग को साम ठहराते हैं, क्योंकि साम स्वर्ग के तौर पर स्तुत किया गया है। "स्वर्गों वै लोकः सामवेदः" इस श्रुति में सामवेद की स्वर्ग लोक के रूप में स्तुति की है। फिर आगे प्रश्न की परंपरा ही नहीं बनती। "स्वर्गों वै लोकः सामवेद" निश्चय स्वर्गलोक ही साम है ऐसा जाने, इसका तात्पर्य यह है कि साम की स्तुति यानी उद्गीथ की उपासना स्वर्गलोक दृष्टि से करे।। १॥

तक ह शिलकः शालावरयश्चैकितायनं दालभ्यमुवा-चाप्रतिष्ठितं वे किल ते दालभ्य साम यस्त्वेतिहं ब्र्या-न्मूर्धा ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति ॥ ६॥

भावार्थ— इस चिकितायनकुमार दालभ्य से शलावत् सुत शिलक ने कहा कि हे दालभ्य ! तुम्हारा साम अवश्य ही अप्रतिष्ठित है। इसके विपरीत प्रतिष्ठित कहने वाले तुम से जो इस समय कोई सामवेदी ऐसा कह दे कि तुम्हारा मस्तक भूमि पर पतित हो जाय, तो अवश्य ही तुम्हारा मस्तक पतित हो जायगा।। ६।।

वि॰ वि॰ भाष्य शिलक ने दालभ्य से कहा कि हे दालभ्य ! तुम्हारा साम अवश्य ही अप्रतिष्ठित झ्असंस्थित याने परोवरीय रूप से असमाप्त गतिवाला है। इसके विपरीत 'यह प्रतिष्ठित है' इस प्रकार कहनेवाले तुम अपराधी से यह इस समय पूर्वोक्त अपराध को नहीं सहन करनेवाला कोई सामवेदी ऐसा कह दे कि तुम्हारी मूर्घा पृथिवी पर गिर जाय, तो उसके कहने से तुम्हारा मस्तक गर्दन से अलग होकर अवश्य ही भूमि पर पतित हो जायगा, इस में संशय नहीं ।। ६ ।।

विशेष यदि उस वक्ता ने शिर के पतित होने योग्य अपराध किया है तो दूसरे के बिना कहे भी शिर का पतन अवश्य हो ही जायगा और यदि वस्तुतः उसका

वैसा पाप न होगा तो सैकड़ें। के कहने पर भी शिर का पतन नहीं हो सकता। अन्यथा 'कृतहानि और अकृत की उपलब्धि 'ये दो दोष हो जायँगे। इस शंका का समाधान यह है कि वस्तुतः इन दोषों का देना ठीक नहीं है, क्योंकि कृत शुभाशुभ कर्म की फलप्राप्ति देश, काल और निमित्त की अपेन्ना रखती है। ऐसी दशा में शिरपतन के निमित्तभूत अज्ञान में भी दूसरे के कथनरूप निमित्त की अपेन्ना रहती है।

किसी विद्वान् का यह कहना है कि उपर्युक्त कथन अर्थवाद है, इस मन्त्रार्थ की योजना यों है—जब कि तुम साम के विषय में निश्चित विचार नहीं रखते हो, उसके प्रति तुन्हारी कोई टढ धारणा ही नहीं है, तब तो इस विषय के ज्ञाता यही कहेंगे कि 'तू कुछ नहीं जानता, तेरा शिर इन उद्गीथसम्बन्धी भावनाओं से शून्य है, एक दम गिरा हुआ है'। ऐसा निर्णय देने पर सचमुच छोकटि में तुन्हारा शिर गिर जायगा याने विद्वानों की सभा में जनता के समच मस्तक नीचा हो जायगा। प्रामाणिक लोगों से बिना प्रमाणपत्र पाये उन के चीच में तुम स्वयं छजा के मारे शिर कुका छोगे, लोग भी जानेंगे कि यह दिमागी विचार करने में गिरा हुआ है।। ६।।

इस प्रकार शिलक के कहने पर दालभ्य कहता है—

हन्ताहमेसद्भगवतो वेदानीति विद्यति होवाचामुण्य लोकस्य का गतिरित्ययं छोक इति होवाचास्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां छोकमतिनयेदिति होघाच प्रतिष्ठां वयं लोकछ सामाभिसछस्थापयामः प्रतिष्ठासछ स्तावछ हि सामेति॥ ७॥

भावारे हन्त ! यदि आप कहें तो मैं आप से इसे जानूँ। तब शिलक ने कहा कि जान लो। इसके बाद दाल्भ्य ने पूछा कि इस लोक का कौन आश्रय है ? शिलक ने उत्तर दिया कि यह लोक है। इस लोक का कौन आश्रय है, दाल्भ्य के पुनः ऐसा पूछने पर शिलक ने उत्तर दिया कि इस प्रतिष्ठाभूत लोक का अतिक्रमण करके साम का दूसरा आश्रय कोई नहीं है। अतः हम लोग प्रतिष्ठाभूत इस लोक में साम की स्थिति मानते हैं, क्योंकि साम की स्त्रुति प्रतिष्ठारूप से ही की गई है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर की समाप्ति हुई। ७॥

वि॰ वि॰ भाष्य दालभ्य ने कहा कि साम जिसमें प्रतिष्ठित है उसे मैं

आप पूज्य से जानना चाहता हूँ। इस पर शालावत्य ने उत्तर दिया कि जान हो। तब दालभ्य ने पूछा कि उस स्वर्गलोक का आश्रय कौन है ? शालावत्य ने जा दिया कि मर्त्यलोक है, क्योंकि यही याग, दान और होमादि के द्वारा उस स्वर्गलोक का मांवण करता है। फिर भी दालभ्य ने पूछा कि इस मृत्युलोक का कौन आश्रय है ? इसका उत्तर शिलक ने यह दिया कि आश्रयभूत इस मृत्युलोक को उल्लंघन करके साम को अन्यत्र ले जाना उचित नहीं, इस लिए हम लोग आश्रयमूत इस मृत्युलोक में ही साम की अन्तिम स्थिति का निश्चय करते हैं। क्योंकि साम की स्तुति वेद में पृथिवीरूप से ही की गई है, यथा—"इयं वै रथन्तरम्" यह पृथिवी ही रथन्तर साम है।। ७।।

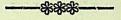
विशेष—ं मृत्युलोक से ही यागादि के द्वारा स्वर्गलोक का पोषण होता है, यह बात जो पहले कही गई है, इसको श्रुतियाँ भी प्रमाणित करती हैं, यथा—"आतः प्रदानं देवा उपजीवन्ति" दान के आश्रय से देवता लोग जीवित रहते हैं। यह प्रत्यच सिद्ध है कि समस्त प्राणियों का आश्रय पृथिवी ही है, अतः इसी को साम का भी आश्रय मानना उचित है।। ७।।

त¹⁹ ह प्रवाहणो जैवलिहवाचान्तबद्धै किल ते शाला-वस्य साम यस्त्वेतिह ब्र्यान्मूर्धा ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्योति होवाच । ८ ॥

भावार नित्र शिलक ऋषि से जीवल के पुत्र प्रवाहण ने स्पष्ट कहा कि है शालावत्य ! अवश्य ही तेरा साम अन्तवान् हैं। अगर कोई इस प्रकार कह देवा कि तेरा शिर गिर जाय तो तेरा शिर गिर जाता। शालावत्य ने कहा कि मैं इसे आप से जानना चाहता हूँ। तब प्रवाहण ने कहा कि जान ले।। ८।।

वि॰ वि॰ भाष्य जीवलकुमार प्रवाहण ऋषि ने शालावत्य से कहा कि हे शालावत्य ! इस प्रकार से कहा हुआ साम नश्वर है। जब कभी कोई सामवेता सुनेगा कि साम पृथिवी के आश्रित है, तब इस कथन से असन्तुष्ट उस सामवेदी के शाप से तेरा शिर पृथिवी पर गिर जायगा। यह सुन शिलक ऋषि ने कहा कि यदि आज्ञा हो तो मैं आप से प्रश्न करके इसको अच्छी तरह से जान लूँ। तब इस विनीत वचन को सुनकर प्रवाहण ऋषि ने कहा कि मैं इसे बताऊँगा। यह सुनकर शिलक ऋषि ने अग्रिम मन्त्र के अनुसार पूछा।। ८॥

विशोष—भाव यह है कि जिस को साम निश्चित किया है वह यद्यपि प्रतिष्ठा है, तथापि अन्तवाला है, इस लिए यह भी साम का वास्तविक अर्थ नहीं है। वस्तु-तत्त्व का यथार्थ ज्ञान न होकर जिसको विपरीत ही ज्ञान होगा, वह विपरीत ज्ञान उस व्यक्ति के अधःपात का कारण अवश्य होगा। जैसे महाभारतप्रसिद्ध दुर्योधन का जल को स्थल समझ लेने से अधःपतन हुआ। इस अधःपतन के भय से ही शिलकादि महर्षियों ने वस्तुतत्त्व को यथार्थ रूप से जानने की पूरी चेष्टा की है।। ८।।

नवम खएड

प्रवाहण की आज्ञा पाकर शिलक ने पूछा कि---

अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि अतायान्काशादेव समुत्पचन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो होवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम् ॥ १॥

भावार इस मृत्युलोक का कोन आश्रय है ? इस पर प्रवाहण ने उत्तर दिया कि आकाश, क्योंकि आकाश से ही सम्पूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है, आकाश में ही सब का लय होता है और आकाश ही सब की अपेक्षा बड़ा है, इस लिए आकाश ही इनका आश्रय है ॥ १ ॥

वि॰ वि॰ भाष्य — इस मर्त्यलोक का कौन आश्रय है; शिलक के ऐसा प्रश्न पूछने पर प्रवाहण ऋषि ने कहा कि आकाश है। क्योंकि आकाश से स्थावर जंगम सब निश्चय उत्पन्न होते हैं, और आकाश ही में लीन होते हैं। इसी कारण आकाश ही इन स्थावर जंगम पदार्थों से अवश्य श्रेष्ठ है और आकाश ही सम्पूर्ण भूतों का प्रधान आश्रय है। यह आकाश सब में व्याप्त है, सब इसके अन्तर्भूत हैं, कोई पदार्थ या कोई प्राणी इस से अलग नहीं रह सकता है, यह सब का पूज्य है।। १।।

विशोष-प्रकृत मन्त्र में आकाश शब्द से परमात्मा विविद्यत है, भूताकाश नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि आकाश परमात्मा का देह है, देह देही में अभेद होता है याने देह देही से प्रथक् नहीं रह सकता है, अतः आकाश परमात्मा का ह्मप हैं। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से प्रथिवी; इस क्रम से उत्पत्ति होती है और प्रलय काल में पृथिवी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में वायु आकाश में लीन होते हैं। सृष्टि के आदि में सम्पूर्ण प्राणी बसी से उत्पन्न होते हैं और अन्त में उसी में छीन हो जाते हैं, अतः आकाश ही सबका आधार है।।१॥। आकाशसंज्ञक उद्गीथ की उत्क्रष्टता और उसकी उपासना का फल बतलाते

हैं, यथा-

स एष परोवरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः परोवरीयो भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदेवं विद्वान्परोवरीयाॐसमुद्गीथमुपास्ते ॥ २ ॥

भावार्थ—वह यह उद्गीथ अत्यन्त उत्कृष्ट है, वह यह अनन्त है। उस ज्ञाता का जीवन श्रेष्टातिश्रेष्ट हो जाता है, जो उक्त प्रकार से ब्रह्म को जाननेवाला है, तथा जो अति श्रेष्ठ उद्गीथ की उपासना करता है वह परमोत्कृष्ट छोकों को अपने वश में कर लेता है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य-वही यह आकाश उद्गीथ है, वही यह परोवरीयान्= परमात्मारूप है, वहीं यह अन्तरहित ब्रह्म है। यह सर्वोत्तम उद्गीथ-ब्रह्म-अनादि, अनन्त और परमपवित्र है, जो पुरुष उक्त उद्गीथरूप ब्रह्म को जानता हुआ उपा सना करता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है और निश्चयपूर्वक आगे पीछे की अवस्थाओं को वह जय कर लेता है। अर्थात् प्रकृति से परे जो अतिसूच्म परब्रह्म है उसके। जो जान लेता है वह सब अवस्थाओं को जीत लेता है। या यों समझे कि उसको जाप्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थायें तथा अन्य शारीरिक अवस्थायें मेहि में नहीं डाल सकतीं। क्योंकि उसे परमात्मा का तत्त्वज्ञान हे। चुका है।। २।।

विशोष आकाशरूप उद्गीथोपासक को श्रुति भगवती यह दृष्ट फल बतलाती है कि उक्त उपासक का जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर हो जाता है तथा उसका अहर फल यह होता है कि वह उत्तरोत्तर ब्रह्माकाशपर्यन्त विशिष्ट लोकों को अपने अधीत कर लेता है।। २॥

तक हैतमितिधन्वा श्रीनक उदरशाण्डिल्यायोक्स्वा-वाच यावत्त एनं प्रयाजमुद्दगीथं वेदिव्यन्ते परोवरीयो हैभ्यस्तावदस्मिँ ह्योके जीवनं भविष्यति ॥ ३॥

आवार्थ — अतिधन्वा नामक शुनककुमार ने अपने शिष्य उद्रशांडिल्य के प्रति उद्गीथ का निरूपण कर उससे कहा कि जब तक तेरे वंश के लोग इस उद्गीथ को जानते रहेंगे तब तक इस लोक में साधारण लोगों से उनका जीवन परमो-कुष्ट अवश्य रहेगा ।। ३ ।।

वि॰ वि॰ भाष्य इस उद्गीय को जाननेवाले शुनक ऋषि के पुत्र अति-धन्या नामक ऋषि ने अपने शिष्य उद्रशांडिल्य नामक ऋषि से उद्गीथदर्शन याने उद्गीथविद्या को अच्छी तरह अनुभव कराकर कहा कि हे उद्रशांडिल्य ! जब तक तेरे वंश में तेरे गोत्रज इस उद्गीथ की उपासना करते रहेंगे, उस समय तक वे संसार में अत्यन्त प्रतिष्ठित पद को अवश्य ही प्राप्त होते रहेंगे ॥ ३॥

विशेष-विस्छादि ब्रह्मर्षियों की तथा युधिष्टिरादि चत्रिय महाराजाओं की जो इहलोक और परलोक में अति अन्नत व्यवस्था सुनी जाती है वह ऐसी ही उपा-सनाओं की महिमा से हैं। अतः अपने को तथा अपने वंशजों को इहलोक तथा परलोक में उत्कृष्टतर बनाने की जिन लोगों की इच्छा हो उन लोगों को उचित है कि इस उपासना को करें। उद्गीथरूप ब्रह्म के ज्ञाता का जीवन अतिपवित्र और उच होता है, क्योंकि वह इस लोक के मनुष्यों में अतिश्रेष्ठ माना जाता है। उद्गीथ के इस महत्त्व को समझकूर अतिधन्वा ऋषि ने अपने शिष्य उदरशाण्डिल्य को यह तत्त्व समझाया था कि तू ही क्यों, प्रत्युत जब तक तेरे परिवार में इस विद्या के ज्ञाता उत्पन्न होते रहेंगे तब तक वे अपने जीवन को उच्च बनाकर सुखपूर्वक कालचेप करने में समर्थ होंगे। अर्थात् तू अपने परिवारवालों को उद्गीथ-ब्रह्म के ज्ञान का संस्कार दृढ कर दे। अस्तु, ऋषि का यह ठीक ही कहना है, जो सद्गुर होगा, वह शिष्य को ही शोकसागर से तारने का यह नहीं करेगा बल्कि उसके स्वजनों के उद्धार का भी मार्ग दिखाता रहेगा। गुरुदेव लेहि को पारसमणि की तरह उस शिष्य का उद्घार कर देते हैं जो उनके संपर्क में रहता है। किन्तु सद्गुरु महाराज अपने शिष्य के सारे सम्बन्धियों का इस प्रकार बेडा पार कर देते हैं, जैसे मलयाचल का वायु निकटवर्ती सभी बृत्तां को चन्दन बना देता है।। ३।।

तथामुहिमँ ह्वोके लोक इति स य एतदेवं विद्वानुपास्ते परोवरीय एव हास्याहिमँ लोके जीवनं भवति तथामुहिमँ ह्वोके लोक इति ॥ ४॥

भावार्थ — तथा जो कोई इस उद्गीथ को उपर्युक्त रीति से जानता हुआ उपासना करता है वह दूसरे लोक में उत्तम पुरुष होता है और अवश्य ही इस लोक में उस उपासक का जीवन उत्कृष्टतर होता है। "लोक लोक इति लोक लोक इति लोक लोक इति था यह द्विरुक्ति खंडसमाप्ति की सूचक है।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य— जो कोई। पुरुष ऊपर कही हुई रीति से उद्गीथ की उपासना करता है वह इस लोक में श्रेष्ठ पद को प्राप्त होता है और निश्चय ही मृत्यु के बाद उत्तम लोकों को प्राप्त होता है।। ४।।

विशोष—शुनककुमार अतिधन्वा ऋषि ने शांडिल्य से कहा कि तुमको इस लोक में तथा अदृष्ट परलोक में भी उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। 'यह फल पूर्व कालिक अत्यन्त भाग्यवान पुरुषों को ही प्राप्त होगा, आधुनिक युग के पुरुषों को नहीं होगा' इस शंका के दूर करने के लिए श्रुति भगवती कहती है कि इस समय भी ऐसा जाननेवाला जो कोई पुरुष उद्गीथ की उपासना करता है वह इस लोक में तथा परलोक में परमपद को प्राप्त होता है। इस उद्गीथोपासना की ऐसी महिमा सम्पूर्ण प्राणियों के हित के लिए कही गई है, यह उपासना तीनों वर्ण के अधिकारी पुरुषों के लिए है।। ४।।

इस खण्ड तक प्रकृत उपाख्यान का सार यह है कि दालभ्य और शालावत्य ब्राह्मण और जैबिल राजा (चित्रयं) ये तीनों उद्गीथ विद्या में निपुण थे, इन्होंने तत्त्वज्ञान के अनुगमार्थ वादिप्रतिवादी रूप से मिलकर विचार किया कि उद्गीथ का परम आश्रय कौन है ? उन में से दालभ्य ऋषि का पच्च यह था कि स्वर्गतीक से आये हुए जलों से प्राण को जीवन मिलता है, और प्राण से उद्गीथ गाया जाता है, इसिलए उद्गीथ का परम आश्रय स्वर्गतीक है। इस पच्च में अप्रतिष्ठा (अस्थिरता, अनित्यता) का दोष दिखलाकर शालावत्य ऋषि ने यह सिद्ध किया कि यह लेकि कर्म द्वारा स्वर्ग का भी हेतु है, इस लिए साम का परम आश्रय यह प्रतिष्ठालोक है। जैविल ऋषि ने इस में 'यह भी अन्तवान है' यह दोष दिखाकर आकाश को साम का परम आश्रय बतलाया है। इसमें कोई आशङ्का न करे कि आकाश भी नाशवान है।

क्योंकि साथ ही जैबिल ने यह भी बताया कि आकाश से यहाँ परब्रह्म का प्रहण करना। यह उन्होंने भावतः बोधन किया है, अचरतः नहीं। अथवा उनके कथन का यह आशय रहा हो कि ब्रह्म भी आकाश इसलिए कथंचित् हो सकता है कि वह भूताकाश का अन्तर्यामी है।

यहाँ साम के मूल को खेाजते हुए आगे आगे वढकर परब्रह्म तक पहुँचते हैं, अतः यह बद्गीथ 'परोवरीयस्' (बड़े से बड़ा) कहलाता है, और इसके गुण-सदृश इसकी बपासना का फल है।

इस उपनिषद् के ना खण्डों का संचिप्त सार यह है, यथा-ओंकार की उपा-सना से यह प्रन्थ प्रारम्भ किया गया है। वहाँ लिखा है कि इस ओंकार अत्तर का उद्गीथरूप से ध्यान करे। जैसे वस्त्र के एक हिस्से के जलने से 'कपड़ा जला' ऐसा व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार साम के भाग का नाम उद्गीथ है। उस उद्गीय के अवयवरूप ब्रह्म को उद्गीथरूप जानकर उपासना करे। इस प्रकार उद्गीथरूप से ओंकार की उपासना का निरूपण करके उस ओंकार में पृथिवी जला-दिकों से अत्यन्त सारतारूप रसतमत्वगुण का विधान किया गया है। पश्चात् सर्व कामों की प्राप्ति की कारणतारूप आप्तिगुण का विधान किया, फिर आप्तकामों की वृद्धिरूप समुद्धिगुण का विधान किया गया है। इस प्रकार ओंकार की उद्गीथरूप से रसतमत्व, आप्ति, समृद्धिरूप गुणों से विशिष्ट उपासना निरूपित की गई है। इसके अनन्तर इस ओंकार की प्राणदृष्टि से उपासना कही है। और इन्द्रियजन्य सात्त्विकी वृत्तिरूप देवता तथा इन्द्रियजन्य तामसी वृत्तिरूप असुर, ऐसे देवासुरसंप्राम को कथन करके प्राण की ही श्रेष्ठता वर्णन की गई है। इस प्रकार श्रेष्ठ अध्यात्म प्राण रूप से उद्गीथरूप ओंकार की उपासना का निरूपण करके अधिदेव आदित्यरूप से उस उद्गीथ की उपासना का वर्णन किया गया है। पश्चात् सब में श्रेष्ठतादि गुणविशिष्ट परमात्मदृष्टि से उस उद्गीथ की उपासना के विधान करने के लिए शिलक, दाल्भ्यं और जैवलि इन तीनों का संवादं वर्णन किया गया है।

****

द्शम खएड

उद्गीथोपासना के प्रसंग से प्रस्ताव एवं प्रतिहारविषयक उपासना को सर-छता से समझाने के छिए इस आख्यायिका का आरम्भ किया जाता है— ११

मटचीहतेषु क्ररुष्वाटिक्या सह जायये।षस्तिहं चाकाः यण इभ्यमामे प्रदाणक उवास ॥ १॥

भावार - उपस्ति नामक चक्रकुमार कुरुदेश के वज्राहत हो जाने पर अपनी अल्पवयवाळी स्त्री के साथ अति बुरी दशा से प्रस्त होकर इभ्य प्राम में निवास करता था।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—उषित नामक ऋषि चाक्रायण=चक्र का पुत्र कुर्त्से के खेतों में जो अन्नादिक थे उनका मटची=ओलों के द्वारा नाश हो जाने पर गो दुर्भिन्न हो जाने पर आटिकी=अल्पवयस्का अपनी पत्नी के साथ इक्ष्य=धनी या हाथ वान् के प्राप्त में बुरे हाल होकर अर्थात् अन्नादिकों के न मिलने से किसी के आश्रय में रहता था ॥ १॥

विशेष—प्रकृत मन्त्र में प्रद्राणक पद द्रा धातु से बना है, उसका प्रयोग निल् अर्थ में होता है। अतः इसका तात्पर्य यह हुआ कि दुर्गति अवस्था में याने मीत माँगता हुआ निवास करता था। उद्गाता साम का जो भाग गाता है उसे उद्गीत कहते हैं। जो प्रस्तोता के गाने का है उसे प्रस्ताव और जो प्रतिहर्ता के गाने का है उसे प्रतिहार कहते हैं। यहाँ तक केवल उद्गीथ के देवता का विचार हुआ। आ इसके आगे इस प्रकरण में प्रस्ताव और प्रतिहार के देवता का भी विचार करते हैं। १॥

स हेभ्यं कुल्माषान्खादन्तं विभिक्षे तथ होवाच नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्च ये म इम उपनिहिला इति ॥ २॥

भावार्थ — उबस्ति ने निश्चय करके निन्दित उरदों को खानेवाले धनिक से माँगा। वह धनिक उससे बोला कि जो ये मेरे बर्तन में रखे हैं उनसे अन्य उर नहीं हैं, जिन्हें मैं आपके लिए दूँ॥ २॥

वि॰ वि॰ भाष्य वह उषित नामक ऋषि उस इभ्य ग्राम में अन के लिए इधर से उधर पर्यटन करता हुआ एक धनिक के पास पहुँचा, जो कि पान में उरद रखकर खा रहा था। उषित ने उस धनिक से कहा कि थोड़े उरद मुमे भी दो। तब धनिक ने उत्तर दिया कि जो कुछ उरद मेरे पास थे उन सबको मैं अपने बर्तन में रख लिया है। अब इन जूठे उरदों के सिवा दूसरे 'उरद मेरे पास नहीं हैं, जिन्हें देकर मैं आपकी याचना को पूर्ण करूँ।। २।।

विशेष—धिनक उरद खा रहा था तथा इससे अधिक और उसके पास नहीं थे, इस कथन से उस देश की असीम दुर्भिन्नता प्रकट होती है। यह भी इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुभुन्तित पुरुष विचारशून्य हो जाता है, अतएव उपस्ति ऋषि जूठे उरद खाने के छिए तैयार हो गया, जैसा कि अगले मन्त्र में कहा गया है।। र।।

एतेषां से देहीति होवाच तानस्मे प्रददो हन्तानु-पानिमस्युच्छिष्टं वे मे पीतॐ स्यादिति होवाच ॥ ३॥

भावार्थ—जब उपस्ति ने उससे कहा कि तुम इन्हों को मुक्ते दो, तब 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर उसने उपस्ति को वे उरद दे दिये और कहा कि अनुपान भी छो। इस पर उपस्ति ने कहा कि जूठा जल मुझ से पिया हुआ अवश्य समझा जायगा।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य इस प्रकार धनिक के कथन को सुनकर उपस्ति ऋषि ने कहा कि जूटे उरदों को ही मेरे लिए दे हो। तब धनिक ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो छो। ऐसा कहकर उसने उपस्ति के लिए उरद देकर कहा कि पीने के लिए इस जल को भी छो। उपस्ति ने उत्तर दिया कि जूठा जल नहीं पीऊँगा, क्योंकि सुमे उच्छिष्ट जल पीने का दोष लगेगा।। ३।।

विशोष—उषस्ति के इन आचरणों से हम छोगों को शिक्षा मिछती है कि संकटकाछ में किसी का जूठा खाकर अधवा किसी भी उपाय से प्राण की रक्षा की जा सकती है। छिखा भी है कि—'आत्मानं सततं रक्षेदिति'। ऐसा करने में कोई दोष नहीं है।

भारतवर्षीय आर्यजाति (हिन्दुओं) में किसी का उच्छिष्ट (जूठन) न खाने का आचार है। ऐसी दशा में ऋषि होकर उपस्ति ने इभ्य का जूठा क्यों खाया? उपस्ति चाहे किसी दशा में रहा हो पर उसे धार्मिक जनता के समन्न यह बुरा उदाहरण नहीं उपस्थित करना चाहिये था। उच्छिष्ट न खाना धर्माङ्ग, सदाचार या शिष्टाचरण है, फिर उसने इसे क्यों भङ्ग किया? इस शङ्का का समाधान यह है कि आपत्तिकाळ में उन असाधारण आचारों का आश्रय लेना पञ्चा है जो साधारण दशा में कभी नहीं करने चाहियें। इसमें यह तर्क है कि शरीर तथा प्राण धर्म, अर्थ, काम और मोन्न इस चतुर्वर्ग के साधन हैं, अतः ऐसे अमूल्य शरीर-साधन की रन्ना के छिए सभी कुछ कर डाळना बुरा नहीं है। मानवधर्मशास्त्र तो यहाँ तक आज्ञा देता है कि—

जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः। आकाशमिव पङ्कोन न स पापेन लिप्यते॥

बिना अन्न मर जाने की सम्भावना से जो मनुष्य चाहे जहाँ से जैसा भी का खाकर जिन्दा रह सके तो उसे ऐसे ही कोई दोष नहीं छगता, जैसे आकाश में कीचहा वेदप्रमाण है—"शुष्यित वे प्राण ऋतेऽन्नात्"। फिर वेदान्त तो अन्न की युराई कर को युरा बताता है, यथा—"अन्नं न निन्धात्, अन्नं न परिचन्तित, तद् न्नतम्, का बहु कुर्वीत, तद् न्नतम्, अन्नाद्धे प्रजाः प्रजायन्ते।" सामवेद में अन्नदान की महिम छिखी है, यथा—"या मा ददाति स इदमेवमाऽवदहमन्नमहमन्नमदन्तमि अर्थात्—जो विवेकी दूसरों को अन्न देकर खाता है, वह प्राणिमात्र की रन्ना कता है और जो लोभवश अकेछा खाता है, उसे मैं (अन्न) खा जाता हूँ। यजुर्वेद में का की प्रार्थना करनी छिखी है, यथा—"अन्नपते अन्नस्य नो देहि।" (यजु० ३४।४८) तथा—

धम्मार्थकाममाज्ञाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः। तान्निन्नता किन्न हतं रज्ञता किन्न रिज्ञतम् ?॥

यहाँ जलप्रहणाभाव से साथ ही यह भी सूचित कर दिया कि जो मुलगहें ऐसे पदार्थ में उच्छिष्टादि दोष हो सकते हैं।

न स्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमिमान खादन्निति होवाच कामो म उदपानिमिति ॥ ४॥

भावार्थ—धनिक ने कहा कि ये उरद जूठे नहीं हैं ? तब उपस्ति ने स्पष्ट कहा कि यदि इनको मैं न खाता तो अवश्य ही नहीं जीता, जलपान तो मेरी इच्छा पर है।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य—'क्या ये उरद भी उच्छिष्ठ नहीं हैं ?' घनिक के ऐसा कहने पर उपस्ति ऋषि ने उत्तर दिया कि उच्छिष्ठ उरद खाये बिना मेरे प्राण का बचना असम्भव था। क्योंकि खाने के लिए दूसरा कुछ मिल नहीं रहा था। जल का पीना तो मेरी इच्छा पर है अर्थात् अभी न पीऊँ तो मर नहीं सकता हूँ। दूसरी बात यह भी है कि जल मुमे यथेच्छ मात्रा में मिल जाया करता है।। ४।।

विशेष चाक्रायण ने अत्यन्त आपद्ग्रस्त होने ही पर उच्छिष्ट भाजन किया था, इससे सिद्ध होता है कि विधि का व्यतिक्रम जीवनरत्ता के छिए कोई साधन र रहने ही पर किया जा सकता है, अन्यथा कभी नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि

3

d

प्राणरत्ता के छिए अनिन्दा उपाय के रहने पर यदि निन्दनीय कर्म किया जाय तो नरक में पतन अवश्य होगा।। ४॥

स ह खादिखातिशेषाङ्गायाया आजहार साम्र एव सिक्षा बम्ब तान्त्रतिरह्म निद्धी ॥ ५॥

भावार — वह उपस्ति ऋषि उरदों को अच्छी तरह खाकर अवशिष्टों को अपनी स्त्री के लिए ले आया। किन्तु वह पहले ही से सुअन्न प्राप्त कर चुकी थी इसलिए उन्हें लेकर रख दिया॥ ५॥

वि॰ वि॰ भाष्य — उवस्ति ऋषि ने उरद पहले खूब खाये, फिर जो कुछ बचे उन्हें दयावश अपनी स्त्री को दिया। लेकिन उसकी पत्नी को पहले ही अच्छा अन्न मिल चुका था और उसको वह अच्छी तरह खा चुकी थी। तो भी स्त्रीस्वभाव-वश पति के दिये हुए उन उरदें। का तिरस्कार न करके उन्हें पति के हाथ से लेकर रख दिया।। ४।।

विशोष — िस्त्रयों का कर्तव्य है कि इस मन्त्रे कि विषय पर अच्छी तरह ध्यान दें, क्योंकि उनको इससे पूरी शिक्षा मिछती है कि किसी दशा में अपने पित का अपमान नहीं करना चाहिये। उपस्ति की पत्नी को यद्यपि पहले ही से अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ मिछ चुके थे ते। भी पित के दिये हुए उच्छिष्ट उरदों के अपनाने में उसे जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई। ऐसे ही और स्त्रियों को भी होना उचित है।।।।।

स ह प्रातः संजिहान उवाच यद बतान्नस्य छभेमहि लभेमहि धनमात्राक राजासौ यह्यते स मा सर्वेरार्विज्यै-र्षृणीतेति ॥ ६॥

भावार्थ — उषस्ति ऋषि ने प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही खेद के साथ कहा कि मुक्ते थोड़ा सा भी अन्न मिल जाय तो मैं कुछ घन प्राप्त कर लूँ। क्योंकि एक राजा यज्ञ करनेवाला है, वह सम्पूर्ण ऋत्विक्कमों के लिए मेरा वरण कर लेगा।। ६।।

वि॰ वि॰ भाष्य—उपस्ति ऋषि ऋत्विक्कर्म का पूर्ण ज्ञाता था, अतः वह प्रातःकाल शय्या या निद्रा का त्याग करने के बाद खेद के साथ अपनी स्त्री से बोला कि यदि खाने के लिए मुक्ते थोड़ा सा भी अन्न मिल जाता तो मुझ में चलने

की शक्ति आ जाती और चल फिरकर कहीं से कुछ धन प्राप्त कर लेता। सुना है कि थोड़ी ही दूर पर एक राजा यज्ञ करनेवाला है, वह ऋत्विक्कमें बाले के लिए यज्ञ में अवश्य मेरा वरण कर लेगा ॥ ६ ॥

विशोष - जिसमें शक्ति नहीं वह किसी काम को पूरा नहीं कर सकता है। अन्न के बिना मनुष्य के अंदर शक्ति आ नहीं सकती, क्योंकि अन्न से ही प्राणिमा में शक्ति की उत्पत्ति होती है। अतएव श्रुति भगवती 'अन्नं त्रह्म' ऐसा उपन करती है।। ६।।

तं जायोवाच हन्त इम एव कुल्माषा इति तान्ता दित्वामुं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७॥

भावार्थ-'हे स्वामिन्! उरद ही मौजूद हैं' ऐसा खेद के साथ ऋषिपत्री अपने पति से कहा। तब वह उन्हें खाकर विस्तृत यज्ञ में गया॥ ७॥

वि॰ वि॰ भाष्य—ऐसा कहनेवाले उपस्ति ऋषि से खेद के साथ उसके पत्नी ने कहा कि हे स्वामिन ! आपके दिये हुए ये कुल्माव ही मेरे पास मौजूद हैं। तब यह सुनकर उषस्ति ने कहा कि लाओ, इन्हीं से अपनी उद्रपूर्ति करूँगा। इस प्रकार कहकर उपस्ति उन्हीं उरदों को खाकर राजा की उस विशाल यहाराल में पहुँचा ॥ ७॥

विशेष—उपस्ति ने विचार किया कि कुछ खाकर ही राजा के यहाँ जान ठीक होगा, क्योंकि वहाँ विद्वानों के बीच में राजा से बोलना पड़ेगा। कई दिन है पौष्टिक आहार तो क्या साधारण भाजन भी नहीं खाने को मिला है, यदि बुधार्त में राजसभा में न बोल सका तो बड़ी भह होगी। कदाचित् अवका समझकर राज यज्ञ में मेरा निर्वाचन न करे। कुछ भाजन मिल जाय तो कृतकार्य होने बी आशा है।

इस संसार के अंदर विद्वान् मनुष्य सब कुछ कर सकता है। जिस के पास विद्या नहीं वह पशु है, विद्या ही उन्नति के सकल साधनों में श्रेष्ठ है। अत्य नीतिशास्त्रों के जाननेवालों ने कहा भी हैं कि "विद्या ददाति विनयं विनयाद्यावि पात्रताम्। पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धमें ततः सुखम्॥" उषस्ति ऋषि की विद्वर्त बड़ी गम्भीर थीं, अतः उसके द्वारा धनोपलब्धि की इच्छा से वह राजा की वस यज्ञशाला में पहुँचा जहाँ ऋत्विक् लोगं उपस्थित थे।। ७।।

hq;

神

TH

100

राजा की यज्ञशाला में उपस्ति और ऋत्विजों का संवाद कहते हैं, यथा— सत्रोद्गातृनास्तावे स्तोष्यमागानुपोपविवेश स ह प्रस्तोतारम्वाच ॥ ८॥

सावार नहाँ पहुँचकर वह आस्तावकर्म में स्तुति करनेवालों के समीप बैठ गया और उसने प्रस्तोता से स्पष्ट कहा ॥ ८॥

वि॰ वि॰ भाष्य—राजा की उस विशाल यज्ञशाला में पहुँचकर उपस्ति ऋषि आस्तावकर्म में बद्गीथ का गान करनेवाले उद्गाता पुरुषें के समीप बैठ गया और वहाँ बैठकर प्रस्तोता ऋत्विक् से स्पष्ट कहा ॥ ८॥

विशोष जिस स्थान में प्रस्तोतागण उद्गीथ की स्तुति याने गान करते हैं वह आस्ताव कहा जाता है, वहाँ जाकर उपस्ति प्रस्तोता के प्रति नीचे लिखी हुई रीति से पूछने लगा ॥ ८॥

प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्रान्प्र-स्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥ ६ ॥

भावार इस तरह अपनी ओर छत्त्य कराने के छिए उपस्ति ऋषि सम्बोध्यन करते हुए बोछा कि हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्तावभक्ति में अनुगत है, अगर तू उसको न जानता हुआ गान करेगा तो तेरा शिर गिर जायगा ॥ ९॥

एवमेबोद्गातारम्वाचोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता तां चेदविद्वानुद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥ १०॥

भावार्थ—इसी तरह डपस्ति ऋषि ने उद्गाता से भी कहा कि हे उद्गातः! उद्गीथमक्ति में अनुगत जो देवता है, यदि तू उसको न जानता हुआ गान करेगा तो तेरा शिर गिर जायगा ॥ १०॥

ध्वमेव श्रतिहर्तारमुवाच श्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहा-रमन्वायचा तां चेदविद्रान्श्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपति-ष्यतीति । ते ह समारतास्तृष्णीमासांचिकरे ॥ ११ ॥

भावार इसी प्रकार से उषस्ति ऋषि ने प्रतिहर्ता के प्रति कहा कि हे प्रति-हर्ती ऋत्विक ! प्रतिहार कर्म में अनुगत जो देवता है, अगर तू इसको न जानता हुआ प्रतिहार कर्म करेगा तो तेरा शिर गिर जायगा। तब वे सब ऋतिक आ

वि॰ वि॰ भाष्य—तवम, दशम, एकादश तीनों मन्त्रों का माध्य के विशेष एक समान होने के कारण साथ ही लिखा जाता है। उपस्ति ऋषि ने प्रस्तिव उद्गाय और प्रतिहर्ता को संबोधन करके कहा कि प्रस्ताव, उद्गीथ और प्रतिहर्ता को संबोधन करके कहा कि प्रस्ताव, उद्गीथ और प्रतिहर्ता कर्म में अन्वायत्त=अनुगत याने इन कर्मों से संबन्ध रखनेवाला अर्थात इन कर्म का जो अधिष्ठात देव है, उसको न जानते हुए अगर तुम लोग उसे जाननेवाले के सामने यज्ञ में प्रस्तवन, उद्गान तथा प्रतिहरण करोगे, तो तुम लोगों का महा गर्दन से अवश्य गिर जायगा। यह सुनकर उन सब ऋत्विजों ने अपना अप कर्म उस देवता के जानने के लिए बंद कर दिया और उपस्ति के सन्मुख शान्त मा से स्थित हो गये॥ ९-१०-११॥

विशेष-' उस देवता को जाननेवाले मेरे समीप उस को न जानते हुए प्रस वादि कर्म में प्रवृत्ति होने से तुम छोगों का शिरपतन अवश्यंभावी है ' इस उपित हे कथन के विपरीत देवताज्ञानियों के परोच्च में भी यदि मस्तकपतन मान लिया जा तो कर्ममात्रज्ञाताओं का कर्म में अनिधकार ही सिद्ध हो जायगा। और यह क्री नहीं है, क्योंकि कर्म तो अविद्वानों को भी करते देखा जाता है। यही बात दिल मार्गप्रतिपादिका श्रुति से भी सिद्ध होती है, अन्यथा वेद में केवल उत्तरमार्ग काई प्रतिपादन किया जाता, परन्तु श्रुति में तो दोनों मार्ग प्रतिपादित हैं। क्यों वेद में कई जगह अविद्वान् के लिए भी कर्मानुष्टान की आज्ञा देखी जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि विद्वान् के सामने ही उसे कर्म में अधिकार नहीं है, उस कर्म के अधिष्ठातृदेवताज्ञानियों के परोच्च में तो केवल कर्ममात्रज्ञाताओं का भी कर्म में अधि कार है। जिसके पास खाने को अन्न न हो, जूठा और बासी खाता फिरता है उसने राजा के यज्ञ में आकर बड़े बड़े विद्वानों को हैरांन कर दिया। इसका कारण यह था कि पहले के विद्वान् विद्या बेचा नहीं करते थे। उनकी दृष्टि में वेद्वि ज्ञान का साधन थी, वह केवल रुपया कमाने की कला नहीं थी। द्रव्यप्राप्ति की साघन व्यवसाय है, विद्वान् को कहाँ अवकाश रहता है कि वह द्रव्य कमाने कामों को कर सके। न उसे धनियों के दरबार करने की फुरसत है। स्वतन विचार का विद्वान् धनिकों की सभी बातों में हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। यह कारण है कि विद्वान् प्रायः अकिञ्चन ही रहा करते हैं। यह भी सुना है कि उसी और सरस्वती प्रायः एकाधिकरण में तहीं रह सकतीं। विद्या अर्थकरी हो सकती है

Nq,

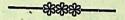
TY:

विश

Ì

(I

विद्या से साधारण निर्वाहा पयुक्त धनप्राप्ति में कमी नहीं रह सकती, किन्तु कोई भी शास्त्राचार्य या एम० ए० होकर विङ्ला तथा ताता नहीं बन जा सकता। इसके लिए स्वतन्त्र व्यवसाय करना अपेत्तित है। येां समझ लेा; समय तो उतना ही है, मनुष्य की शक्ति परिमित है, उसे चाहे धन के समुद्र में मिला दो और चाहो तो विद्या के उत्तुङ्ग शैलिशिखर पर चढा दो। एक काम ही प्रधानतया होगा। उपस्ति को भी स्वाध्याय से कहाँ अवकाश मिलता होगा ? जे। वह धनसंग्रह कर सकता ॥ ९-१०-११ ॥

एकाद्श खएड

अब राजा और उषस्ति का संवाद आरम्भ होता है—

अथ हैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा ऋहं विवि-दिषागीत्युषस्तिरस्मि चाकायगा इति होवाच ॥ १ ॥

भावार्थ तब उपस्ति से यजमान ने कहा कि मैं आपको जानने की इच्छा करता हूँ। 'इस प्रकार पूछने पर उसने कहा—मैं निश्चय करके चक्र का बेटा उपस्ति हूँ ॥ १॥

वि॰ वि॰ आष्य सब ऋत्विजों के चुपचाप वैठ जाने पर यजमान राजा ने उषस्ति ऋषि से कहा कि मैं पूज्य आप को जानना चाहता हूँ। राजा की ऐसी जिज्ञासा होने पर ऋषि ने कहा कि यदि आपने सुना हो ते। मैं चक्र ऋषि का पुत्र **उपस्ति नामक ऋषि हूँ ।। १ ।।**

विशेष अनादिकाल से ऐसी शिष्टाचारपरम्परा आज तक आ रही है कि जब कोई किसी से उसका परिचय पूछता है तब वह अपना विशेष परिचय देने के छिए पिता का नाम लेता है। इसी प्राचीन प्रणाछी के अनुसार उपस्ति ने राजा से अपना परिचय देने के छिए पिता का नाम छिया।। १।।

स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वेरात्विज्यैः पर्येषिषं भगवतो वा अहमवित्याऽन्यानवृषि ॥ २ ॥ भावार्थ—यजमान ने पूज्य उवस्ति से कहा कि मैंने सम्पूर्ण ऋत्विक् हिए आपका अन्वेवण किया था। आप के न मिलने ही पर मैंने अन्य ऋत्विज्ञां। वरण किया।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य—तब यजमान राजा ने चाकायण उषस्ति से कहा।
भैंने श्रीमान् को बहुत बड़ा गुणवान् सुनकर इन समस्त ऋत्विक्कमों के लिए आपः
खोज की थी। परन्तु आपके न मिल्लने पर दूसरों को इन कमों के लिए निष्क

विश्रोप—सारे संसार का यह नियम है कि अपनी कार्यपूर्ति के लिए मुख्य गुणवान पुरुष को ही चाहता है। ऐसे गुणी पुरुष के न मिलने पर उसको कि हो साधारण की नियुक्ति करनी पड़ती है। अतएव राजा ने उपस्ति का पता ले लगाया लेकिन जब वह न मिल सका तो दूसरों को ऋत्विक्कमों के लिए वस कर लिया।। २॥

भगवाक स्त्वेव मे सर्वेरात्विज्येरिति तथेत्यथ तहें। एव समतिस्रष्टाः स्तुवतां यावत्वेभ्यो धवं द्यास्तावनम द्या इति तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३॥

भावार्थ - यजमान ने कहा कि मेरे सम्पूर्ण ऋत्विक्कमों के लिए आप है रहें। तब यह सुनकर डवस्ति ने कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा और बेला तो अब मुझ से सहर्ष आदिष्ट ये ही यज्ञ में स्तुति करें। और आप जितना क इनके लिए दें उतना ही धन मेरे लिए भी दें। ऐसा सुनकर यजमान ने स्पष्ट इस कि ठीक है।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य—राजा ने प्रार्थना की कि अब आप ही मेरे इन समत कमों के लिए ऋत्विक रहें। तब उपस्ति ऋषि ने कहा कि ठीक है लेकिन पूर्व आपने जिन ऋत्विजों का वरण कर लिया है वे ही मेरी आज्ञानुसार यज्ञ में स्विक करें और जितना धन आप इन लोगों को दें उतना धन मेरे लिए भी दें, उसी अधिक मत दें। इस बात को राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा कि ऐसा ही करूँगा।। ३।।

विशेष पहले के राजाओं में असीम शिष्टता थी, वे लोग महर्षियों की आहे का पाळन करना ही अपना कर्तव्य समझते थे, अतएव उन लोगों की सदा उन्नी ही होती थी। ध्यान से देखिये कि राजा ने उपस्ति की आज्ञा को किस प्रकार सहर्ष स्वीकार किया। इस समय भी राजाओं को ऐसा ही होना उचित है।। ३।। अब उपस्ति के प्रति प्रस्तोता प्रश्न करता है, यथा—

अथ हैनं प्रस्तोतापससाद प्रस्तोतर्या देवता प्रस्ता-वमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यिस मूर्धा ते विपतिष्य-तीति मा अगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ४॥

आवार्थ उसके वाद प्रस्तोता ने उपस्ति के पास आकर कहा कि श्रीमान् ने मुझ से पहले कहा था कि हे प्रस्तोतः ! प्रस्ताव में अनुगत जो देवता है उसको बिना जाने ही यदि तू प्रस्तवन करेगा तो तेरा शिर गिर जायगा। उसको आपने बतलाया नहीं कि वह देवता कौन है ? सो कृपा करके बतलाइए॥ ४॥

बि॰ वि॰ आष्य—यजमान की बात सुनने के अनन्तर प्रस्तोता ऋत्विक ने उपस्त ऋषि के पास आकर कहा कि आपने मुझ से पहले कहा था कि जो देवता प्रस्तावभक्ति से संबन्ध रखनेवाला है याने उसका अधिष्ठाता है, अगर उसको न जानकर तू यज्ञ में स्तुति करेगा तो तेरा मस्तक तेरी गईन से अवश्य गिर जायगा। सो हे भगवन ! आपने यह नहीं कहा कि प्रस्तावभक्ति में कौन देवता अनुगत है ? उसको बतलाने की आप छपा करें ॥ ४॥

विशोष कोई भी अज्ञात विषय बिना किसी आप्त व्यक्ति से पूछे नहीं मालूम होता, अतएव प्रकृत में भी प्रस्तोता को प्रस्तावभक्ति में अनुगत देवता का ज्ञान नहीं था। उस देवता को जानने के लिए प्रस्तोता उपस्ति ऋषि से पूछता है कि आप कृपया क्तलावें कि वह देवता कौन है ? ॥ ४॥

अब उषस्ति ऋषि उत्तर देते हैं, यथा—

प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि. भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युजिहते सेषा देवता प्रस्ता-वमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्त्रास्तोक्यो मूर्घा ते व्यपतिष्यत्त-थोकस्य मयेति ॥ ५ ॥

भावार्थ — निश्चय ही वह देवता प्राण है, ऐसा उवस्ति ने कहा। क्योंकि सम्पूर्ण भूत प्राण से ही उरपन्न होते हैं और प्राण में ही छीन होते हैं, अतः वही यह देवता

नियुह मनुष

अध्याय

र्कमा

विज्ञों

कहा

आव

विका ता ते वस

होत सम

प ई

野野

明明

कीं स

प्रस्तावभक्ति में अनुगत है। अगर तू उसको न जानता हुआ स्तुति करता है मुझ से ऐसा कहे जाने पर तेरा मस्तक अवश्य गिर जाता ॥ ५॥

वि॰ वि॰ भाष्य—जब प्रस्तोता ने उवस्ति से इस प्रकार पूछा तब पक्ष यण उवस्ति ने उत्तर दिया कि जिस देवता के विषय में मैंने तुझ से प्रश्न किया वह देवता प्राण है। क्योंकि उसी प्राण से सृष्टि के आदि में सम्पूर्ण स्थावर जन भूतों की उत्पत्ति होती है और प्रख्यकाल में उस प्राण में ही लय होता है। इस लिए प्रस्ताव कर्म का अधिष्ठाता देव प्राण ही है। तू अगर उसको बिना जाते । प्रस्तावभक्ति करता तो उस समय मेरे इस प्रकार कहने पर कि तेरा मस्तक कि जायगा, तेरा मस्तक अवश्य गिर जाता ॥ ४॥

विशेष—प्रस्तावमिक में अनुगत देवता का ज्ञान न रहने पर प्रस्ताता के प्रस्तवन करना उसके शिरपतन का कारण अवश्य बन जाता, परन्तु बहुत अच्च बात हुई कि उषस्ति के कहने पर अपने में वस्तुतः उस देवता का ज्ञान न देखक भयभीत हो प्रस्तोता प्रस्तवन कर्म से उपरत हो गया ॥ ४॥

अब डद्गाता प्रश्न करता है, यथा—

अथ हैनमुद्गातोपससादोद्गातर्या देवतोद्गाथमना यत्ता तां चेदविद्वानुद्गास्यसि सूर्धा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥

भावार - उसके अनन्तर उद्गाता उचित के पास आया और बोहा कि आपने मुझ से पहले कहा था कि हे उद्गात: ? उद्गीथ में अनुगत जो देना है उसको बिना जाने ही अगर तू उद्गान करेगा तो तेरा शिर गिर जायगा। असबे आपने बतलाया नहीं कि वह देवता कौन है ? उसे बतलाने की कृपा कीजिए॥ ६॥

वि॰ वि॰ भाष्य—यजमान की वात सुनने के अनन्तर उद्गाता ऋति ने इस उपस्ति ऋषि के पास आकर कहा कि आपने मुझ से पहले कहा था कि बे देवता उद्गीथभक्ति का अधिष्ठाता है, यदि उसको न जानकर यज्ञ में उद्गाव करेगा तो तेरा मस्तक तेरी गर्दन से अवश्य गिर जायगा। सो हे भगवन ! आप यह नहीं कहा कि उद्गीथभक्ति में कौन देवता अनुगत है ? उसको बतलाने के आप अवश्य कृपा करें ॥ ६॥

विशोष—वस्तुतः उद्गीथभक्ति के अधिष्ठातृ हेव के ज्ञान के बिना केवी

उद्गान करने से फलोपलिय होनी असम्भव है। क्योंकि अचेतन में फलदातृत्व शक्ति नहीं होती, अतएव पाषाण की शिवादिमूर्ति में मन्त्रादि द्वारा चेतन का आरोप करके जब पूजा की जाती है तभी सफलता होती है, अन्यथा नहीं।। ६।। प्रकृत प्रश्न का उपस्ति ऋषि उत्तर देते हैं, यथा—

आदित्य इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूता-न्यादित्यमुच्यैः सन्तं गायन्ति सेषा देवतोदुगीथमन्वायत्ता तां चेदविद्वानुदगास्यो मूर्घा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ७ ॥

भावारी—'वह देवता सूर्य है' ऐसा उपस्ति ने कहा। क्योंकि निश्चय ही समस्त भूत ऊपर स्थित सूर्य का ही गान करते हैं, वही यह सूर्यदेवता उद्गीय से संबन्ध रखनेवाला है। उस देवता को यदि न जानता हुआ तू स्तुति करता तो मुझसे इस प्रकार कहे जाने पर तेरा मूर्धा अलग होकर गिर जाता॥ ७॥

वि॰ वि॰ भाष्य—उपस्ति ऋषि ने 'उद्गीयानुग्त देवता कौन है ?' इस प्रश्न का उत्तर यह दिया कि वह देवता आदित्य है। जिसकी सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम प्राणी स्तुति करते हैं, वहीं सूर्य देवता उद्गीय का अधिष्ठाता है। तू यदि उसको बिना जाने ही उद्गान करता तो उस समय मेरे ऐसा कहने पर कि तेरा मस्तक गिर जायगा, तेरा मस्तक गर्दन से अलग होकर अवश्य गिर जाता। किन्तु अच्छी बात हुई कि तू अपने कर्म से उपरत हो गया।। ७।।

विशोष— जैसे प्रस्ताव में 'प्र'शब्द है और प्राण में 'प्र'शब्द है, अतः प्रस्ताव के एकदेश 'प्र'शब्द से समानता होने के कारण 'प्राण' प्रस्तावदेवता है। वैसे ही उद्गत आदित्य = ऊपर स्थित आदित्य में 'उद्' शब्द है और उद्गीथ में भी 'उद्' शब्द है। अतः उद्गीथ के एकदेश 'उद्' शब्द से समानता होने से आदित्य उद्गीथ देवता है।। ७।।

अब उपस्ति से प्रतिहर्ता प्रश्न करता है, यथा-

श्रथ हैनं प्रतिहर्त्तोपससाद प्रतिहर्तर्था देवता प्रति-हारमन्व(यत्ता तां चेदविद्वानप्रतिहरिष्यिस सूर्धा ते विपति-ष्यतीति मा भगवानवोचस्कतमा सा देवतेति ॥ ८ ॥

के मि

ध्याय ।

ता वं

चक्र

व्या व

जङ्गा

39

गने हं

ता व अच्छां सिका

वाः

हा कि ता है

६॥ त्विष्

गान

न जो

ৰৱ

की

भावार्थ — पुनः प्रतिहर्ता भी इस उषस्ति ऋषि के पास आया और बोख कि आप ने मुझ से पहले कहा था कि हे प्रतिहर्तः ! प्रतिहार में अनुगत जो केवा है उसको बिना जाने ही अगर तू प्रतिहार कर्म करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाया। उसको आप ने बतलाया नहीं कि वह देवता कौन है ? उसे बतलाने की कृष कीजिए ॥ ८॥

वि॰ वि॰ भाष्य—यजमान की बात सुनने के अनन्तर प्रतिहर्ता ऋति ने इस डबस्त ऋषि के पास आकर कहा कि आपने मुझ से पहले कहा था कि जो देवता प्रतिहार कर्म से संबन्ध रखनेवाला है याने उस का अधिष्ठाता है, आए तू उसको न जानता हुआ प्रतिहरण करेगा तो तेरा शिर गईन से अलग होकर गिर जायगा। सो हे भगवन ! आप ने यह नहीं कहा कि प्रतिहारकर्म से संबन्ध रखनेवाला देवता कौन है ? उसको बतलाने की कृपा आप अवश्य करें।। ८॥

विशेष — जैसे पूर्वोक्त मन्त्रों में कहा गया है कि उद्गीथादि देवता को विना जाने केवल कर्म करने से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। वैसे ही प्रकृत में भी प्रतिहार कर्म से संबन्ध रखनेवाले देवता को न जानकर कर्म करना व्यर्थ है, क्योंकि उस कर्म के अधिष्ठारुदेव का ज्ञान होना ही सार वस्तु का ज्ञान होना है। और यह नियम है कि किसी कार्थ में जब तक सारपदार्थ का ज्ञान नहीं होता तब तक उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। अत: सम्पूर्ण कर्मों के अधिष्ठारुदेव का ज्ञान होना एरमावश्यक है।। ८।।

अब प्रतिहर्ता के प्रश्न का उत्तर उपस्ति ऋषि देते हैं, यथा-

अन्नमिति होवाच सर्वाणिह वा इमानि सृतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सैषा देवता प्रतिहारमन्वायता तां चेदविद्वान्प्रत्यहरिष्यो मूर्घा ते व्यपतिष्यत्तयोकस्य मयेति तथोकस्य मयेति ॥ ६ ॥

भावार्थ— वह देवता अन्न ही हैं ऐसा उपस्ति ऋषि ने कहा, क्योंकि निश्चय करके ये सम्पूर्ण भूत अन्न को ही खाते हुए जीते हैं, अतः अन्नदेवता प्रविहार कर्म का अधिष्ठाता है। अगर उस को बिना जाने ही तू प्रतिहार कर्म करता तो मुझ से उस तरह कहे जाने पर तेरा शिर अवश्य परित हो जाता।। ९।।

वि॰ वि॰ भाष्य—इस प्रकार पूछे जाने पर उषस्ति ऋषि ने उत्तर दिया

पाय ।

बोछा

केवा

यगा।

क्रप

त्विक्

1

मग्र

गिर

वन्य

ना

भी

1 3

तव

का

कि वह देवता अन्न है, क्योंकि ये सकल प्राणी अन्न ही को खाते हुए जीवित रहते हैं। वह यह अन्न देवता ही निश्चय करके प्रतिहार कर्म से संबन्ध रखनेवाला है। तू यदि इसको बिना जाने ही प्रतिहार कर्म करता तो उस समय मेरे इस प्रकार कहने पर कि तेरा मस्तक गिर जायगा, तेरा मस्तक गर्दन से अलग होकर अवश्य गिर जाता। परन्तु अच्छी बात हुई कि तू अपने कर्म से उपरत हो गया।। ९।।

विशोष—'सां चेद्विद्वान्' यहाँ से लेकर 'तथोक्तस्य मया' यहाँ तक के सम्पूर्ण मन्त्रों का वास्तविक तात्पर्य यह है कि प्रस्ताव, उद्गीथ और प्रतिहार-भक्तियों की क्रम से प्राणं, आदित्य और अन्नदृष्टि से उपासना करनी चाहिए। प्राणादि रूपता की उपलब्धि या कर्म में समृद्धि प्राप्त करना पूर्वोक्त उपासना का फल है। 'तथोक्तस्य मयेति' इस पद की द्विकिक खण्डसमाप्ति की सूचक है।

जूठा खाने में धर्मशासों में दोष तो लिखा ही है, पर उस में स्वभावतः ही घृणा होती है। भोजन वही पुष्टिकर होता है, जिसको देखकर चित्त प्रसन्न हो जाय। घृणा से तो प्रतिकूल परिणाम देखने में आता है। दूसरे उच्छिष्ट से रोगों का संचार भी होता है। फिर यह मनस्विता के भी विपरीत है कि हम दूसरे का बचा हुआ खायें। उपस्ति के सामने या तो मरकर प्राण देने का प्रश्न था, या जूठा खाने का। उसने प्राण बचाने के लिए उच्छिष्ट भन्नण करना ही उचित समझा। पर यह विशेष बात है कि अन्न जूठा खाने पर भी उच्छिन्न पानी नहीं पिया। इसमें उसने अपने आपको संभाला है।

प्रायः देखा जाता है कि जब किसी मसुन्य से कोई अनुचित कर्म हो जाता है तो वह समझ बैठता है कि अब तो यह हो ही गया, फिर दुवारा इसे करने में हर्ज ही क्या होगा १ एक वार मांस मन्नण करनेवाला अपने को सदा के लिए मांसाशी मान बैठता है। वह इस लिए उस दोष में प्रवृत्त हो जाता है कि अब क्या रहा, धर्म तो चला गया ही है।

किन्तु यह बात नहीं है, सदा पाप से बचना ही चाहिये। यह कोई सिद्धान्त या शास्त्राज्ञा नहीं है कि एक बार का किया पाप सदैव करने योग्य है। विश्वामित्र पराशर प्रभृति महापुरुषों ने जो एक बार किया उसे फिर नहीं दोहराया। उषस्ति ने उच्छिष्ठ खाने का एक अनियमित काम तो किया, पर उस के हाथ का जल प्रहण नहीं किया। यह समझो कि दोष शत्रु है, उसके सामने कभी मत मुको। चोट खाओ, तो भी उसको मार हटाओ। यही इस उपाख्यान से प्राप्त होनेवाली शिद्धा है।। ९।।

द्वाद्श खगड

पीछे के खण्ड में अन्न के न मिलने से उच्छिष्ट अन्न भन्नगरूप दुःखमां दशा का वर्णन किया गया है। अब किसी को वैसी दशा न हो अतः अन्नप्राप्ति है लिए शौवोदगीथ का आरम्भ किया जात है, यथा—

अथातः शौव उद्गीयस्तद्धः बको दालभ्यो ग्लावो व मैत्रेयः स्वाच्यायमुद्रत्राज ॥ १॥

भावार्थ इस के बाद अन्तलाभ की इच्छा से शौबोद्गीय प्रारम्भ किया जाता है। वहाँ यह बात प्रसिद्ध है कि दल्भ का पुत्र बक या मित्रा का पुत्र खाव कभी स्वाध्याय के लिए किसी जलाशय के नजदीक गया।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—इस के अनन्तर अन्नप्राप्ति की कामना से कुतों से संबन्ध रखनेवाले उद्गीथ = उद्गान साम का आरम्भ किया जाता है। वहाँ यह बात प्रसिद्ध है कि पूर्व काल में दल्भ ऋषि का पुत्र बक ऋषि या मित्राका पुत्र ग्लाव ऋषि कभी उद्गीथ का अध्ययन करने के लिए प्राम से बाहर का पवित्र निर्जन देश में स्थित जलाशय के समीप गया।। १।।

विशोष—इस मन्त्र में जो कुत्तों से संबन्ध रखनेवाला खद्गीथ लिखा है, इस का अमिप्राय यह है कि अन्न के न मिलने से बुभुत्तित कुत्ते जिस समय भूँकते थे उस समय उन के शब्द को सुनकर अन्न के न मिलने से जो दुःख होता है उस का अनुभव करके उस दुःख की निवृत्ति के लिए और अन्नोपलिय के लिए बक ऋषि उद्गीथ का गान करना आरम्भ कर देता था, अतः इस उद्गीथ का नाम 'शौव उद्गीथ' पड़ गया। बक ऋषि दल्भ का पुत्र था और मित्रा नाम की ऋषिपत्नी ने उस को गोद लिया था, अतः वह मैत्रेय और दालभ्य नाम से विख्यात हुआ।। १।

तस्मै श्वा श्वेतः प्रादुर्बभूव तमन्ये श्वान उपसमेत्यो चुरन्नं नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥ २ ॥

भावार्थ- उसके निकट एक सफ़ेद कुत्ता प्रकट हुआ। उस कुत्ते के नजवीक

दूसरे कुत्तों ने आकर इस प्रकार कहा कि आप हमारे निमित्त अन्नोत्पत्ति के लिए गान करें।। २।।

वि॰ वि॰ आष्य—वक ऋषि के गाने से संतुष्ट हो उस ऋषि के निमित्त द्या करने के लिए कोई एक ऋषि या देवता सफेद कुत्ते के रूप में उसके समीप प्रत्यन्त हुआ। उस सफेद कुत्ते के आस पास बहुत से छोटे छोटे कुत्ते पहुँचे और उससे कहा कि आप हम छोगों के लिए अन्न की उत्पत्ति के निमित्त गान करें, ताकि हम सब अन्न को खाकर अपनी छुधा की निवृत्ति करें।। २।।

विशोष स्वामी शंकराचार्यजी ने प्रकृत मन्त्र के अर्थ का प्रतिपादन इस प्रकार मी किया है कि वागादि गौण प्राणों ने मुख्य प्राण से उसके स्वाध्याय से संतुष्ट हो छोटे छोटे कुत्तों के रूप में प्रकट होकर कहा कि अवश्य ही हम छोग भूखे हैं, अतः हमारे निमित्त अन्नप्राप्ति के छिए गान आप अवश्य करें।

कोई लोग यहाँ यह अर्थ करते हैं कि उस परमिता परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए साधनसम्पन्न शुद्ध अन्तः करण जीव उपस्थित हुआ। उस मुख्य जीव से अन्य साधारण प्राणी बोले कि आप कृपा करके हम लोगों के लिए भी परमात्मा से अन्न की प्रार्थना करें, क्योंकि हम लोग बुसुत्तित हो रहे हैं। किसी का कहना है कि यह विधि जिन लोगों ने की, उनकी जाति श्वा थी, वे कुत्ते नहीं थे। ऐसा कथन करनेवाले लोग रामचन्द्रजी की सेना के बानर तथा रीक्ष जन्तुओं को जंगली मनुष्य मानते हैं। इसमें युक्तायुक्त क्या है, इसे पाठक जान सकते हैं।। २।।

तान्होवाचेहैब मा प्रातरूपसमीयायेति तद्ध वको दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः प्रतिपालयांचकार ॥ ३ ॥

भावार्थ छोटे छोटे छतों से सफेद कुत्ते ने कहा कि तुम छोग सबेरे यहीं मेरे पास अवश्य आना। तब दाल्भ्य बक या मैत्रेय ग्छाव उस श्वेत कुत्ते की प्रतीचा करने छगा।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य—यह सुनकर उस ऋषि ने जो सफेद कुत्ते के रूप में था उन छोटे कुत्तों से कहा कि कल सबेरे तुम सब लोग मेरे पास आना। इस बात को सुनकर दालभ्य बक ऋषि भी उसी जगह सबेरे उस सफेद कुत्ते के आने की राह देखने लगा।। ३।।

विशोप उस स्वेत कृते ने प्रातःकाल सब लोगों को बुलाया। इस से यह

मर्था ते के

ाय ।

वा

र्मेया ठाव

त हाँ का

एक

है, मय

ख

थ

H

सं

西

तात्पर्य निकळता है कि सबेरे ही उद्गान करना चाहिए, क्योंकि दोपहर के ब अन्न को देनेवाळा आदित्य उद्गाता के सामने नहीं रहता है।। ३।।

ते ह यथैवेदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः सक्तरम्य सर्पन्तीत्येवमासस्टपुस्ते ह समुपविश्य हिंचकुः ॥ ४॥

भावार्थ - जैसे कर्म में बहिष्पवमान स्तोत्र से स्तुति करनेवाले उद्गाल अवश्य ही आपस में मिळकर अच्छी तरह अमण करते हैं, वैसे ही उन कुतों ने अमण किया और पुनः वहाँ बैठकर हिंकार करने छगे।। ४॥

वि॰ वि॰ भाष्य—सामवेद में तीन सूक्त हैं जो तीन तीन ऋचा के हैं। वे तीनों सूक्त मिलकर बहिषपवमान स्तोत्र कहलाता है। सामवेदी लोग स्तोत्र विशेष का आरम्भ करते समय जो तीन बार 'हिं—हिं—हिं' ऐसा करते हैं, वह हिंगा अर्थात् हिं करना कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञकर्म में बहिष्पवमान स्तोत्र है गान करने के लिए स्तुति करनेवाले अध्वर्यु आदि ऋत्विक परस्पर मिले हुए ए दूसरे के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार उन छोटे कुत्तों ने भी मुँह से एक दूसरे की ए पकड़कर परिश्रमण किया और इस प्रकार श्रमण करके पुनः उसी स्थान में वैक्ष "हिं हिं" ऐसा शब्द करने लगे।। ४।।

विशेष—प्रकृत मन्त्र में अन्योक्ति अलंकार है, यह अलंकार वहीं होता जहाँ पर एक के बहाने से दूसरे का कथन किया जाता है। यहाँ सफेद कुत्ते तात्पर्य मुख्य प्राण से हैं और छोटे छोटे छुतों से तात्पर्य वागादि गौण प्राणों से है। वह दालभ्य बक ऋषि अपने वागादि प्राणों से कहता है कि हे वागादि प्राणों ! कु लोग उद्गीथ की उपासना करके अन्न को उत्पन्न करों और मेरे मुख्य प्राण के लि दो, जिससे कि मैं अन्न की प्राप्ति न होने के कारण भूख से पीड़ित न होऊँ॥ ४॥

श्रो ३ मदा ३ मों ३ पिबा ३ मों ३ देवो वरुणः प्रजा पतिः सविता २ न्निमहा २ हरदन्नपते ३ न्निमहा २ हरा १ हरो ३ मिति ॥ ५॥

भाषाय इसके बाद सब कुत्तों ने कहा कि हे ओंकारदेव वहण प्रजापित सिवता ! हमारे छिए इस संसार में अन्न को दो। हे अन्नपत्ते ! यहाँ अन्न को और पानी को भी दो, ताकि हम छोग 'ओम्' ऐसा कहकर अन्न को खाएँ और 'ओमें

ऐसा कहकर जल को पीएँ। प्रकृत मन्त्र में 'आहर' इस किया की पुनरावृत्ति आदर के लिए हैं। 'ओमिति' यह पद उपासना की समाप्ति सूचित करने के लिए हैं।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—इसके अनन्तर सम्पूर्ण कुत्तों ने 'ओम्' ऐसा उद्यारण करके सूर्य से कहा कि हे प्रकाशमान, वृष्टिकर्ता, पाळनकर्ता, सृष्टिकर्ता सूर्य ! इस संसार में हमारे छिए अन्न को उत्पन्न कर, क्योंकि तू अन्नपति है। अतः हे अन्नस्वामिन् ! इस संसार में हमारे छिए अन्न और जल को दे, ताकि 'ओम्' ऐसा कहकर हम अन्न को खाएँ और जल को पीएँ ॥ ४॥

विशोष — आदित्य ही सम्पूर्ण अन्न को उत्पन्न करनेवाला है, अतः वह अन्न-पित कहलाता है, क्योंकि यदि सूर्य अन्न को न पकाये तो उत्पन्न हो जाने पर भी प्राणियों के लिए थोड़ा सा भी अन्न खाने लायक नहीं हो सकता। इसलिए सूर्य को 'अन्नपते' ऐसा संबोधन करके उनसे अन्न के लिए प्रार्थना करना ठीक ही है।। १।।

भक्तिविषयक उपासना को कहकर साम के अवर्यवभूत स्तोभाक्तर संबन्धिनी उपासना को कहते हैं, यथा—

अयं नाव लोको हाउकारो वायुह्दाइकारश्चनद्रमा अथकार आस्मेहकारोऽग्निरीकारः॥१॥

भाषार्थ — यह लोक निश्चय करके हालकार है, पवन हाइकार है, चन्द्रमा अथकार है, आत्मा इहकार है और अग्नि ईकार है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य — यह संसार हाउ शब्द में आरोपित है, पवन हाइ शब्द में आरोपित है, अथ में चन्द्र आरोपित है, इह में आत्मा और ई में विह्न आरोपित है। पृथिवी छोक के गुणों के विज्ञानार्थ हाउकार शब्द का गान होता है, अर्थात् उक्त शब्द द्वारा ऋत्विक छोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे द्यानिधे! आप अपनी परम कृपा से हमको वह विज्ञान प्रदान करें जिसके द्वारा हम पार्थिव गुणों को जानें। इसी प्रकार हाइकार शब्द से यह प्रार्थना की जाती है कि आप अपनी कृपा से वायुसम्बन्धी गुणों का विकास हमारे हृद्य में करें। अथकार शब्द से

द्गात

इस्रा

PIPE

के हैं।

हेंगा त्र हे

एक ने जूंब

ठकर

ता है

ते से है।

लिए ४ ॥

1

1

निव हो

चन्द्रमासम्बन्धी गुणों के लिए, तथा इहकार राज्द से आत्मोद्देश्य सम्बन्धी की की जाती है कि हे परमात्मन् ! आप अपनी कृपा से हमारे आत्मा को महान् है और ईकार शब्द द्वारा अग्निसम्बन्धी गुणों की प्रार्थना से तात्पर्य है।। १॥

विशोष-प्रकृत मन्त्र के द्वारा पूर्वोक्त से अन्य तरह की उपासना का के किया गया है, यह उपासना स्तोभ नाम करके विख्यात है। यह स्तोभ स्नि का एक अवयव है, सामवेदीय गान के यह स्तोभात्तर साधक हैं। हार, अथ, इह, ई आदि स्तोभाच्चर जब आवें तो उनके अभिमानी देवता का ध्यान ह समय करना चाहिए। उपासक हाउकार साम की छोकदृष्टि से, हाइकार साम वायुदृष्टि से, अथकार की चन्द्रदृष्टि से, इहकार की आत्मदृष्टि से और ईकार की दृष्टि से उपासना करे। तात्पर्य यह है कि सामवेद के मन्त्रों के गाने में गाने पूरा करने के छिए बीच बीच में कुछ अत्तर गाये जाते हैं, जो ऋचा के अत्तर हैं होते, जैसे—हाउ, हाइ, औ हो, हाइ इत्यादि; इन अच्चरों को स्तोभाचर कही यहाँ पूर्व उद्गीथ प्रस्ताव आदि का विषय समाप्त करके अब उनके गाने में जा सो चर आते हैं, प्रपाठक की समाप्ति में उनका रहस्य बतलाकर इस विषय को सम करते हैं।। १॥

आदित्य जकारो निह्व एकारो विश्वेदेवा औह इकारः प्रजापतिहिकारः प्रायाः स्वरोऽसं या वाग्विराट् ॥रा

भावार्थ - सूर्य ऊकार अत्तर है, निहव=आह्वान एकार अत्तर है, विश्वेदेव औ इकार है, प्रजापति हिंकार है, प्राण स्वर है, अन्न या है और वाणी विराट् है॥रा

वि वि भाष्य देवतासम्बन्धी साम में ऊ स्तोभ सूर्य है, क्योंकि ज्ञाता देनेवाला है। जब किसी व्यक्ति को पुकारना होता है उस समय में 'एहि' ऐसा कहकर पुकारते हैं, अतः वह निहव = आह्वान एकार स्तोभ है। वैश्वी साम में औहोइकार स्तोभ देखा जाता है, अतः विश्वेदेव औहोइकार है, स्याँ सामवेदीय गान में औहोइकार के उचारण होते ही विश्वेदेव के आराधन अनुभव होने लगता है। हिंकार अवर्णनीय है, इसी तरह प्रजापित भी अनिर्वकी है, अतः अनिव चनीयत्वरूप सान्य से हिंकार प्रजापति है। प्राण स्वर है, क्यों प्राण स्वर के निकलने का स्थान है, प्रश्न से ही प्राणियों में गमन करने की शि आती है, अतः प्राण 'या' अच्चर है और 'खाक्' यह स्तोभ विराट् अन्न देवतावि है। क्योंकि वैराजसाम में विराट् की स्तोम वाणी है।। २।।

विशोष—उपासक को उचित है कि उकार की आदित्य दृष्टि से उपासना करे, एकार अच्चर की उपासना निहव याने इन्द्र दृष्टि से करे, क्योंकि एकार शब्द इन्द्र का निर्देशक है। औहोइकार की विश्वेदेव दृष्टि से, हिंकार की प्रजापित दृष्टि से, स्वर की प्राण दृष्टि से, या अच्चर की अन्न दृष्टि से, और वाणी की विराद् दृष्टि से उपासना करे।। २।।

व्यनिषकस्त्रयोदशः स्तोभः संचरो हुंकारः ॥ ३ ॥

भावार्थ — विशेष रूप से अनीरूपणीय तथा कार्यरूप से सब में संचार करनेवाला तेरहवाँ स्तोभ हुङ्कार है।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य—अन्यक्त होने के कारण विशेष रूप से जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता, याने कारणरूपी आत्मा और संचर = विकल्प्यमानस्वरूप याने कार्यरूपी आत्मा तेरहवाँ स्तोभ हुङ्कार है। इस खण्ड में पीछे पृथिवी, चन्द्रमा तथा सूर्य प्रभृति पदार्थों के ज्ञापनार्थ हाडकार (१) हाइकार (२) अथकार (३) इहकार (४) ईकार (५) ऊकार (६) एकार (७) औहोइकार (८) हिङ्कार (९) स्वर (१०) या (११) और वाक (१२) ये वारह स्तोभ कथन किये गये हैं। अब उक्त परमात्मा के ज्ञापनार्थ यह तेरहवां हुङ्कार (१३) नामक स्तोभ कथन किया गया है, जो सब स्तोभों से सम्बन्ध रखता है। अर्थात् सब पदार्थों को जानते हुए अन्त में वही अनिरुक्त जिज्ञासनीय है। क्योंकि उसके जाने बिना मनुष्य का आत्मकल्याण हो नहीं सकता।।३।।

विशोष—इस स्तोभाचर का अर्थनिर्वचन भी किसी तरह नहीं किया जा सकता, यह तेरहवाँ स्तोभाचर हुङ्कार अनिरुक्त विशेष रूप से ही उपासनीय है। इसकी उपासना करने से जिस अर्थ की सिद्धि होती है उस अर्थ का भी निर्वचन नहीं हो सकता है अर्थात् यह अत्यन्त उत्कृष्ट है, इसलिए इसकी उपासना अवश्य करनी चाहिए।। ३।।

अब स्तोभाच्चरसंबन्धिनी उपासनाओं का फल बतलाते हैं, यथा-

दुग्धेऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतामेव ७ साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद इति ॥४॥

भावार्थ जो वाणी का फल है उस फल को उस उपासक के लिए यह उपासना देती है। जो सामवेदीय स्तोभाचरों की इस उपनिषद् को उपरोक्त रीति से जानता है वह अन्नवान् तथा भोजनशक्तिवाला होता है।। ४।।

सामा

का क

मध्या

ी श्रा

न् श्रे

ान पर सामा

वी औ गाने ह

'गम् दुर ह्यं

हते हैं

स्तोग समा

हो

21

श

南

新

赤

PE

वि॰ वि॰ भाष्य—स्तोभाचरों की उपासना वाणी के जितने फल हैं। सम्पूर्ण फलों को छपासना करनेवालों के लिए देती है। जो छपासक सामावयक सम्पूण फला का ज्यारामा है सम्पूण फला का उपर कहे हुए प्रकार से मली मा स्तामाचरलकान्याः जाराज्याः और अम्र मच्चण करने की शक्तिक होता है ॥ ४॥

विशोष वाणी स्वयं वाणीरूप दूध को दुहकर उस साधक को देती हैं। उक्त त्रयोदश स्तोमों का ज्ञाता है। अर्थात् उक्त ज्ञाता पुरुष की वाणी में पे अमृतरूप मिठास आ जाती है कि सम्पूर्ण संसार के प्राणी उससे प्यार करते हैं। संसार में उसका कोई अनिष्ट चिन्तन करनेवाला नहीं होता, सम्पूर्ण संसार उसक् सुहृद् हो जाता है। वह चाहे जितना अन्न व्यवहार में छा सकता है, याने न जितना अन्न देने और पचाने की शक्ति उसमें प्रभुक्तपा से प्राप्त हो जाती है। 'उपनिषदं वेद उपनिषदं वेद' यह पुनरुक्ति अध्यायसमाप्ति की सूचक है अवन सामावयवविषयक उपासनाविशेष की समाप्तिसूचक है ॥ ४॥

त्रयोदश खण्ड और प्रथम अध्याय समाप्त

可量的

त्यवम्। ती भाँति

क्तवाश्

首

में ऐशं

ते हैं।

उसका

विह

थिवा

दितीय अध्याय प्रारम्भ

प्रथम खएड

प्रथम अध्याय में "ओमित्येतद्त्तरम्" इत्यादि मन्त्रों के द्वारा अनेक फल देनेवाली सामावयवसंबन्धिनी खपासनाओं को बतलाने के बाद स्तोभात्तर विषयवाली खपासना का कथन किया गया है। अब द्वितीयाध्याय में श्रुति भगवती सम्पूर्ण साम से संबन्ध रखनेवाली खपासनाओं का वर्णन करती है, यथा—

ॐ समस्तस्य खलु साम्न उपासनः साधु यस्वलु साधु तस्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥ १॥

भावार्थ — 'ओं सम्पूर्ण साम की उपासना अवश्य ही साधु है, जो साधु है वही साम है और जो साधु नहीं है वह साम नहीं कहळाता है।' इस प्रकार निपुण सामवेत्ता छोग कहते हैं।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—सम्पूर्ण याने अखिल अंगों के साथ अर्थात् पाद्धभक्तिक, साप्तभक्तिक साम की उपासना साधु = करने योग्य है। जो साम अंगों के साथ है, वह अवश्य सामवेद है तथा जो साम अंगों के साथ नहीं है वह सामवेद नहीं है। संसार में जो पदार्थ साधु = शोभन याने निर्दोक्त्प से विख्यात है उसको निपुण जन 'साम' ऐसा कहकर पुकारते हैं, इसके विपरीत असाधु को असाम कहते हैं।। १।।

विशोष—प्रकृत मन्त्र में 'साधु' शब्द पूर्वोपासना की निन्दा के छिए नहीं है, किन्तु 'सम्पूर्ण साम में उपासक साधु दृष्टि करके उपासना करें 'इसके छिए हैं। क्योंकि 'साम साधु है इस प्रकार उपासना करें 'ऐसा कहकर उपसंहार किया गया है। यह अखण्ड साम की उपासना अति श्रेष्ठ हैं, इसके करने से उपासक का बहुत कल्याण होता है। मन्त्र में 'खलु' यह निपात वाक्य की शोभा बढ़ाने के छिए हैं ॥ ९॥

तदुताप्याहुः साम्नैनमुपागादिति साधुनैनमुपागाहि तदाहुरसाम्नैनमुपागादित्यसाधुनैनमुपागादिले तदाहुः॥ २॥

भावाय पूर्वोक्त कथन के अनन्तर और भी फल स्पष्ट रीति से कहते हैं। जब कोई पुरुष राजा के पास साम द्वारा जाय तब वहाँ लोग ऐसा कहते हैं कि इसके पास साधु भाव से गया था। और जब वह उसके पास असाम द्वारा जाय है लोग कहते हैं कि वह असाधु भाव से उसके पास गया था।। २॥

वि॰ वि॰ भाष्य — प्रकृत मन्त्र भी साधु और असाधु का ही विचार का है, जैसे — जब कोई पुरुष शान्तिवचनों के साथ राजा के पास जाय तब वहाँ कर नादिक दण्ड से रहित उसको देखकर सब छोग प्रायः ऐसा कहते हैं कि वह राजा पास साधुभाव याने अच्छी नीयत से गया था। और जब कोई पुरुष असाम्ना =को वचनों के साथ उसके पास जाय तब बन्धनादि दण्ड से युक्त उस पुरुष को देखक छोग कहते हैं कि यह असाधु भाव से याने बुरी नीयत से राजा के पास गया था। रा

विशोष इस प्रकृत राजनैतिक साम शब्द में जो यह गुण है वह इस काल है कि यह साम उस वेदोक्त साम से अचरों में एकता रखता है। यहाँ पर खेक छंकार से वेदप्रतिपादित साम की स्तुति की गई है।। २।।

त्रयोताप्याद्धः साम नो बतेति यत्साधु भवति साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भवत्यसाधु बतेत्येव तदाहुः॥३॥

भावार इसके बाद और भी इस विषय में लोग इस प्रकार कहते हैं है हमारा साम हुआ, याने जब श्रुभ होता है तो 'अहा ! बहुत अच्छी बात हुई' है प्रकार कहते हैं। और जब अश्रभ होता है तो 'खेद के साथ हमारा असाम हुआ अरे ! बहुत बुरा हुआ !' इस प्रकार कहते हैं।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य जिस समय किसी का कोई संगल होता है तो व पुरुष अपने मित्रादि से कहता है कि बड़े हर्ष की बात है कि आज मेरा साम ग्री शुभ हुआ। और जब कोई अमंगल होता है तब वह बड़े दु:ख के साथ कहता कि आज मेरा असाम याने अशुभ हुआ।। ३।। गिहे

रिये

ते हैं।

किश

ाय त

क(0

वन्द

ाजा है

को।

सक्

11

कारप लेप

धि

धु

इस

y.

ब्

P

1

विशोष — प्रकृत की भाष्योक्ति से यह बात सिद्ध होती है कि 'साम और साधु' ये दोनों भी एक अर्थ को कहनेवाले हैं। क्योंकि साम शब्द का 'सा' और साधु शब्द का 'सा' एक दूसरे से एकता रखते हैं।। ३।।

स य एतदेवं विद्वान्साधु सामेखुपास्ते अभ्याशो ह यदेन ७ साधवो धर्मा आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥ ४॥

भाषार्थ—इसे इस प्रकार जाननेवाला जो कोई पुरुष 'साम साधु है' ऐसी उपासना करता है, उसके पास जो साधु धर्म हैं वे अतिशीघ आ जाते हैं तथा उसके प्रति विशेष नम्न हो जाते हैं ॥ ४॥

वि॰ वि॰ आष्य जिस कारण साम तथा असाम के भेद को जानकर उपासना करनेवाला इस साधु = शोभन अंगसहित साम की 'साम साधुगुणविशिष्ट है' ऐसी उपासना करता है, अतः उस उपासक के पास श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित धर्म अतिशीच प्राप्त होते हैं, और उसके प्रति विनम्र भी हो जाते हैं।। ४।।

विशोष—प्रकृत मन्त्र में 'यत्' पद क्रियाविशेषण के लिए हैं, इससे तात्पर्य यह निकला कि श्रुति स्मृति से अविरुद्ध श्रुभ धर्म केवल उपलब्ध ही नहीं होते विल्क उस उपासक के प्रति भोग्य रूप से उपस्थित भी हो जाते हैं।। ४।।

द्वितीय खएड

श्रुत भगवती छोकदृष्टि से पञ्चविध सामोपासना को बतछाती है, यथा— लोकेषु पञ्चविध छ सामोपासीत पृथिवी हिंकारोऽग्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथ आदित्यः प्रतिहारो द्यौर्निधन-मित्युर्ध्वेषु ॥ १ ॥

भावार्थ—उपासक पृथिन्यादि लोकों में पञ्चविध साम की उपासना करे। वे पञ्चविध साम कौन कौन हैं ? इसे श्रुति भगवती स्वयं बतलाती है, यथा—पृथिवी हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, अन्तरिक्त उद्गीथ है, आदित्य प्रतिहार है और युलोक निधन है।। १।।

वि॰ वि॰ माष्य प्रथमत्वरूप समान गुण होने से पृथिवी हिंका याने हिंकार में पृथिवीदृष्टि करके उपासना करे। कमों का प्रस्ताव विह में किया जाता है, अतः विह्नदृष्टि से प्रस्ताव की उपासना करे। अन्तरित्त गान वाचक है और गगन में गकार है तथा बद्गीय में भी गकार है, इस लिए होने गकाररूप एक व्यञ्जन की सत्तारूप सादृश्य होने से बद्गीथ की अन्तरिहरी उपासना करे। 'मेरे प्रति मेरे प्रति' ऐसा होने के कारण सूर्य प्रत्येक प्राण अभिमुख है, अतः प्रतिहार की आदित्यदृष्टि से उपासना करे। यहाँ से मा गये हुए उपासकों का स्थान स्वर्ग है अतः निधन की स्वर्ग दृष्टि से उपासना करे॥॥

विशेष-प्रकृत मन्त्रार्थ के विषय में वादी का कहना है कि साम कार्थ साधु अर्थात् धर्म है और पृथिन्यादिक असाम हैं, अतः साम और असाम ह सादृश्य होना असंभव प्रतीत होता है। इसके उत्तर में भगवान् स्वामी श्री शंक चार्य अपने भाष्य में कहते हैं कि यह वादी का कथन ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म ब्रह्मा से पृथिन्यादिक उत्पन्न होते हैं, अतः ये सम्पूर्ण साम ही हैं असाम नहीं हैं। क्योंकि कारण और कार्य में कोई भेद नहीं होता है। इसी अभिप्राय से मन साम की पाँच प्रकार की उपासना पृथिव्यादिक में आरोप करके कही है। भाव स है कि पृथिवी, अग्नि, अन्तरिच्च, आदित्य और द्यों इन पाँच लोकान्तरों के मा हिङ्कार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन इस पाँच प्रकार के साम को विकार अर्थात् सामगीति के जो ये पाँच विभाग हैं इनका भले प्रकार से चिन्तन करे।

दो या अधिक चद्गाता मिलकर जिस साम को गाते हैं उसका नाम हिं है, इस सामगान में उद्गाता छोग हिं या हुं शब्द का अधिक उच्चारण करों। इसिंछए भी इसको हिङ्कार कहते हैं। प्रस्तोता जिस साम को गाता है, उसक नाम प्रस्ताव है। उद्गाता जिस साम को गाता है, उसका नाम प्रतिहर्ता जिसका गान करता है उसका नाम प्रतिहार है। और जिसको म मिलकर गाते हैं, उसका नाम निधन है। इसमें पृथिवी लोक को हिङ्कार रूप है विचार करने को कहा गया है, इसका तात्पर्य क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में अ जाता है कि इस पृथिवी छोक में परमात्मा की विचित्र रचना का भले प्रकार अ सन्धान करता हुआ साधक उसकी महिमा को सामगान द्वारा छोगों पर प्रकट कर और इस पृथिवी छोक की रचना के तत्त्व को विचारता हुआ सामगान से अप बित्त को प्रफुल्छित करके उसकी भक्ति में लगावे। इसी प्रकार अग्नि आदि

तत्त्वों के सामर्थ्य को देखकर प्रभुमहिमा का बखान करे। इसी प्रकार उत्तरोत्तर विचार करता चळा जाय।। १।।

अथावृत्तेषु चौहिंकार आदिस्यः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमु-इगीथोऽग्निः प्रतिहारः प्रथिवी निधनम् ॥ २ ॥

शाबार्थ पुनः नीचे के छोकों में साम की इस प्रकार उपासना करे— स्वर्ग हिंकार है, सूर्य प्रस्ताव है, अन्तरिज्ञ उद्गीय है, विह्न प्रतिहार है और पृथिवी निधन है।। २।।

चि॰ वि॰ भाष्य—स्वर्ग अधामुख लोकों में पहला है अतः गुलोक हिंकार है। सूर्य का जब उदय होता है तभी सम्पूर्ण प्राणियों के कर्म प्रस्तुत होते हैं, अतः आदित्य प्रस्ताव है। अन्तरिच्च =गगन और उद्गीथ इन दोनों में गकार व्यंजन के होनेरूप साहश्य से अन्तरिच्च उद्गीथ है। अप्नि समस्त प्राणियों का प्रतिहरण कर लेता है, अतः अग्नि प्रतिहार है। उपर के लोकों से आये हुओं का स्थान पृथिवी है, इसलिए पृथिवी निधन है। २।।

विशोष—ये स्वर्गादि छोक गमनागमन दो प्रकार की दृत्तियों से युक्त हैं, अतः जिस प्रकार वे स्थित हैं उसी प्रकार आदृत्त याने अधोमुख छोकों में पञ्चविध सामो-पासना का निरूपण किया गया है। बुछोक को हिंकार रूप से विचार करने का तात्पर्य यह है कि जैसे उद्गाता छोग हिंकारविधि का सम्पादन करते हैं इसी तरह मानो बुछोकस्थ तारागण तथा नक्त्रादि सब मिछकर उसी महान् परमात्मा के ऐश्वर्य का गायन कर रहे हैं। इस भाव को विचारता हुआ पुरुष उसकी महिमा का सामगान द्वारा अनुसन्धान करे। इसी प्रकार आदित्यछोकादिकों का भाव समझना चाहियै। प्रन्थविस्तार के भय से हमने सवको न छिखकर दिग्दर्शन करा दिया है।। २।।

कल्पन्ते हास्मै लोका ऊर्घ्वाश्चावृत्ताश्च य एतदेषं विद्वाल्लोकेषु पञ्चविध्य सामोपास्ते ॥ ३॥

भावार्थ जो उपासक इस पञ्चिवध साम को पूर्वोक्त रीति से जानता हुआ उपासना करता है उसके लिए ऊर्ध्व और अधोमुख लोक अवश्य ही मोग्य रूप से उपस्थित होते हैं ॥ ३॥

वि॰ वि॰ भाष्य—जो उपासक स्तोभाद्यरों के सहित इस उपासना को 'समस्त साधुगुणविशिष्ट साम है' इस प्रकार जानकर पक्रविध साम की उपासना

मतः

अध्य

हिंकार

हिं में।

गगव

दोन

चहिं। प्राणीः

का ह्यं ाम इ शंकाः

राज्य धर्महा हीं हैं।

न्त्र है व बह

मध

हेडूग ते हैं

सक

सा

聊 形 礼

南南

करता है, उस उपासक के लिए गमनागमनविशिष्ट ऊपर के लोक और नीचे के ले निश्चय ही भोग्य रूप से उपलब्ध होते हैं ॥ ३॥

विशोष—इस खण्ड में तीन मन्त्र हैं, उनमें पहला मन्त्र उत्तरोत्तर अप छोकों में छोकदृष्टि से की जानेवाछी उपासना को बतछाता है। द्वितीय मन्त्र नी लोकों में लोकदृष्टि से की जानेवाली उपासना को वतलाता है। प्रकृत यह हो मन्त्र पूर्व-उभयमन्त्रांक्त उपासना के फल को बतलाता है। बत्कृष्ट फल को देखकर जिनके हृदय में ऐसी भावना हो कि मुमे ये लोक भोगक से प्राप्त हों, उनको उचित है कि उक्त प्रकार से पक्चविध साम की उपासना अक् करें। प्राचीन छोग अनुष्ठानी होने के कारण तत्त्ववेत्ता होते थे। आज उस प्रथा के जाने से छोग ईश्वरीय रचना का अनुसन्धान नहीं करते इसिछए तत्त्वज्ञान से रह जाते हैं। इस छान्दोग्य में जो उपासनायें आ रही हैं वे पाठकों को विचित्र को होंगी। अनेक महाशय इस प्रकरणपाठ से अबकर इसके विज्ञान से शून्य रहको हैं, क्योंकि उनकी उपेद्मा का भाव उन्हें इनके समझने में वाधक होता है। भारत के इस वैदिक ब्पासनाविज्ञान की परंपरा का लुप्त हो जाना भारतीयों के परम दुर्गा का विषय है। पौराणिक उपासना ने वैदिक उपासना को दवा दिया, इसका काए ह है कि वैदिकोपासना ब्रह्मविज्ञान पर निर्भर है और ऐसा विज्ञान वे ही सम्पादन ह सकते हैं जो सदाचारी हों, तपस्वी हों। भगवान् ने गीता में अर्जुन को 'हां नाऽतपस्काय' कहकर आज्ञा दी है कि इस गीताप्रतिपाद्य परतत्त्व को उसके सामने व कहना जिसका तपोमय जीवन न हो। अर्थात् इस ज्ञान के अधिकारी तपस्वी जन। होते हैं। अस्तु, इस लोक से चौ को जाते समय ऊपर ऊपर के लोक और चौ से बै को आते समय नीचे नीचे के लोक उसके लिए भोग देते हैं जो पाँच प्रकार के स की उपासना करता है।। ३।।

वतीय खगड

अपर के लोक और नीचे के लोक की स्थिति के वृष्टिनिमित्तक होने से अ बाद वृष्टिहिष्ट से पञ्चिविध सामोपासना को कहते हैं, यथा—

वृष्टी पञ्चविध् सामोपासीत पुरोवातो हिंकारो मेव

जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथा विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः ॥ १ ॥

भावार्थ — वृष्टि में पञ्चिविध साम की उपासना करे। पूर्व वायु हिंकार है, जो मेघ पैदा होता है वह प्रस्ताव है, वरसता है वह उद्गीथ है, चमकता है और शब्द करता है वह प्रतिहार है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—उपासक वृष्टि में पाँच प्रकारवाली साम की उपासना इस तरह करे, यथा—पानी आने के पहले जो वायु चलता है वह हिंकार है, क्योंकि वायु और हिंकार ये दोनों पहले हैं। वर्षा ऋतु में जब मेघ उत्पन्न होता है तभी वृष्टि प्रस्तुत होती है, अतः जो मेघ उत्पन्न होता है वह प्रस्ताव है। बरसता हुआ मेघ श्रेष्ठता के कारण उद्गीथ है तथा जो प्रकाश के साथ चमकता है और गर्जन करता है वह याने बिजली प्रतिहार है।। १।।

विशेष— वृष्टि द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होता है, जब पूर्वोक्त रीति से वृष्टि में पञ्चविध साम की उपासना की जाती है तो उसका फल प्राणी मात्र के लिए सुख-दायक होता है।। १।।

उद्दरह्वाति तक्तिधनं वर्षति हास्मै वर्षयति ह य एत-देवं विद्यान्त्रुष्टी पञ्चविष्यं सामोपास्ते ॥ २॥

भाषार्थ — जो पानी को प्रहण करता है वह निधन है। जो इसे इस प्रकार जानता हुआ वृष्टि में पञ्चविध साम की उपासना करता है, उसके छिए वृष्टि होती है और वृष्टि के न होने पर वह वृष्टि करा भी लेता है।। २।।

बि॰ वि॰ भाष्य—जो जल को प्रहण कर अपने में उस जल को जमा रखता है वही निधन है। क्योंकि अन्त में इन दोनों की समानता है, याने जलप्रहण और निधन दोनों अन्तिम कार्य हैं। जो उपासक इस प्रकार जानता हुआ वृष्टि में पाँच प्रकार के अंग सहित इस साम की उपासना करता है, उसकी इच्छानुसार मेघ वर्षा करता है और वृष्टि के न होने पर वह स्वयं भी वृष्टि करा लेता है।। २।।

विशोप—जो उपासक वृष्टि में पञ्जविध साम की उपासना करता है, उसके छिए ऊपर तथा नीचे के सब छोक उपलब्ध होते हैं। अर्थात् वह सम्पूर्ण छोकों का प्रमु हो जाता है, अतएव वर्षा के न होने पर वह वृष्टि भी करा लेता है।

कपरां नीवें र को

अध्यारः

के छे

२ एता कारः विस्तृ

अवग

में की

इ वाते

रतवर्ग भाग

णक नक्

इदं

. |न्।

तीं सा

प्रकृत दोनों मन्त्रों में वृष्टि द्वारा पश्चिविध साम का विचार और उस कि अक्टल पाना । अर्थात् हिंकार द्वारा पुरोवात वायु को विचारे । आक्री में जा मेघ चारों ओर से एकत्रित हो उत्पन्न होते हैं वह प्रस्ताव है। म जा सब पारा नार के वृष्टि होने की आशा प्रजा में होती है वह मेघोन्नित वृष्टि ह प्रस्ताव है। दृष्टि उद्गीथ है, जैसे मन्द मन्द स्वर से उद्गीथ गाया जाता है, हैं। प्रस्ताव ह । द्वाट उद्गात ए, ना विधान करती हुई जलधारा धीरे धीरे बरसती है। आकाश में विजली का प्रकाश और गर्जना ये दोनों मिलकर प्रतिहार हैं। और भी धीरे वर्षा का समाप्त होना याने वृष्टि का जा उपसंहार है वह निधन है। इस भाव को अच्छी तरह जानता है याने वृष्टिविषय में पक्ष्वविध साम का विभा करता है उसका भला होता है और वह दूसरों का भी कल्याण कर सकता है॥२॥

चतुर्थ खएड

इस खण्ड में वृष्टि का हेतुभूत जे। जल है, उस की दृष्टि से पञ्चविध सामो पासना को बतलाते हैं, यथा—

सर्वास्वप्यु पद्मविध् सामोपासीत क्षेचो यत्संप्रवते स हिंकारो यद्वर्षति स प्रस्तावो याः ब्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम् ॥ १॥

यावार्थ—संपूर्ण जलों में पञ्जविध साम की उपासना इस प्रकार करे, यथा— जो मेघ इकट्टा होता है वह हिंकार है, जो बरसता है वह प्रस्ताव है, जो पूर्व की और बहता है वह उद्गीथ है तथा जा पश्चिम की ओर बहता है वह प्रतिहार है और समुद्र निधन है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य-उपासक नदी समुद्रादि के सब जलों में पाँच प्रकार की उपासना इस रीति से करें — जो मेघ परस्पर एक होकर घनीमूत होता है तभी जलें का प्रारम्भ होता है, इसलिए संसवन ही हिंकार है। जो बरसता है वह प्रस्ताव है क्योंकि उसी समय जल का सब जगह प्रसार शुरू होता है। जो जल पूर्व की ओर से गङ्गादि निद्यों में बहता है वह उत्कृष्ट होने के कारण उद्गीथ है। जा पूर्व से पश्चिम की

STERING TO

विका

आकृ

ब्राम

g gi

BA

ती है।

वि

नुष

वार

ओर नर्मदादि निदयों के रूप में बहता है वह प्रतिहार है, क्योंकि 'प्रतीची तथा प्रतिहार' इन दोनों में एक दूसरे की 'प्रति' शब्द में समानता है। समुद्र निधन है अर्थात् जल के रहने का घर है याने जलों का पर्यवसान उसी में होता है।। १।।

विशोष चृष्टिदृष्टि से पञ्चविध सामोपासना के निरूपण के अनन्तर जलदृष्टि से पञ्चविध सामोपासना का निरूपण करना ठीक ही है, क्योंकि वृष्टिपूर्वक ही सम्पूर्ण जल होते हैं।। १।।

न हाप्सु प्रत्यप्समान्भवति य एतदेवं विद्वान्सर्वा-स्वप्सु पञ्चविष्ठ सामोपास्ते ॥ २ ॥

आवार्थ — जो सब जलों में इस तरह पञ्चिवध साम को जानता हुआ उपासना करता है उसकी जल में मृत्यु नहीं होती और वह जलवान् याने अपनी इच्छानुकूल जल से संपन्न होता है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य — जे। उपासना करनेवाला व्यक्ति उक्त रीति से सम्पूर्ण जलों में पाँच प्रकारवाले साम को जानता हुआ उपासना करता है, जल में डूबकर उसकी मृत्यु नहीं होती और वह जल का स्वामी होता है।। २।।

विशेष—वह अपासक जल का स्वामी होता है, इसका तात्पर्य यह है कि कहीं पर किसी समय असके लिए जल की कमी नहीं होती और समुद्रादिक में जा मोती, मूँगा आदि पैदा होते हैं उन सबकी अपलिब्ध उस अपासक के लिए सुगम रीति से याने अनायास होती है। क्योंकि जो जिसका मालिक होता है उसके लिए वे सब चीजें अपमोग्यरूप से सदा प्रस्तुत रहती हैं। अतः जब वह अपासक अपासना के बल से जल का प्रमु हो जायगा तब असके लिए जलान्तर्गत सब वस्तुओं की अनायास उपलिब्ध होना ठीक ही है।। २।।

पश्चम खएड

-- PARINGER,

इस खण्ड में ऋतुदृष्टि से पञ्चिवघ सामोपासना का और उसके फल का प्रतिपादन किया जाता है—

त्रातुषु पञ्चविषय सामोपासीत वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्सो निधनम् ॥१॥

[अध्यारः भावार्थ— डपासक ऋतुओं में पञ्चविध साम की इस प्रकार डपासना की वसन्त हिंकार है, प्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, शरत् प्रतिहार है और है निधन है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य--पाँच प्रकार के जो ऋतु हैं, उनमें उपासना करनेक पुरुष पाँच अंगों सहित साम की उपासना इस प्रकार करे, यथा—वसन्त ऋतु है, क्योंकि यही सब से पहला है, प्रीष्म ऋतु प्रस्ताव है, कारण यह है कि ऋतु में वर्षा के छिए अन्नों के संम्रह का प्रस्ताव किया जाता है, मुख्य होने के का वर्षा ऋतु चद्गीथ है, रोगी तथा मरे हुए प्राणियों के प्रतिहरण करने के का शरदृतु प्रतिहार है और हेमन्त ऋतु निधन है, क्योंकि इस ऋतु में बहुत जीवें मृत्यु होती है।। १।।

विशोष-पहले कहे हुए जलरूप निमित्त से ही ऋतुओं की व्यवस्था हैं। है, इस लिए पहले जलदृष्टि से उपासना के कहने के अनन्तर ऋतुदृष्टि से प्रक्री साम की उपासना बतलायी गई है।। १।।

कल्पनते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य एतले विद्वानृतुषु पञ्चविधक सामोपास्ते ॥ २ ॥

भावायं — जो उपासक ऋतुओं में इस तरह पञ्चविध साम को जानता हुन उपासना करता है, उसके लिए सब ऋतु स्वानुरूप फल देने को तैयार रहते हैं औ वह ऋतुमान् होता है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य—जो उपासना करनेवाला पाँच ऋतुओं में इस प्रश पाँच अंगों सहित साम को उक्त रीति से जानता हुआ उपासना करता है उसके हि अपने अपने समय में सब ऋतुओं के फल भोग्य रूप से उपस्थित होते हैं और डपासक सब ऋतुओं के भोगों से संपन्न होता है।। २।।

विशोष—प्रकृत मन्त्र का तात्पर्य यह है कि जिन जिन ऋतुओं में जी दे चीज पैदा होती है वह सब उक्त उपासक के लिए अनायास निरन्तर भोग्य हर्ग उपलब्ध रहती है। ऐसे ही उत्कृष्ट फल दिखलाने का अभिप्राय यह है कि जि सब ऋतुओं के फलों को सदा प्राप्त करने की इच्छा हो, वे इसी उपासना से सफ मनोरथ होने का पूर्ण विश्वास करें।। २।।

STEUR!

मिक्री

南

रनेवाः

FR

1

किल

कार विंह

前

efie

वं

हुव

q,

F

षष्ठ खएड

इस खण्ड में पशुदृष्टि से पञ्चविध सामोपासना तथा उसका फल बतलाया जाता है, यथा—

पशुषु पञ्चविष्ठ सामोपासीताजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम् ॥१॥

भावार्थ — उपासक पशुओं में पञ्चविध साम की उपासना इस प्रकार करे— बकरे हिंकार हैं, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएँ उद्गीय हैं, घोड़े प्रतिहार हैं और पुरुष निधन है।। १।।

बि॰ वि॰ भाष्य—"अजः पश्नां प्रथमः" इस श्रुति से पशुओं में सर्वप्रथम वकरा है या सब में प्रधान है, अतः वकरे हिंकार हैं। छोक में वकरों और भेड़ों का साहचर्य देखा गया है, इस लिए भेड़ें प्रस्ताव हैं। गौएँ उद्गीथ हैं, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ हैं। घोड़े प्रतिहार हैं, क्योंकि ये पुरुषों के वहन करनेवाले हैं। पशुओं के पुरुष के आश्रित होने के कारण पुरुष निधन है।। १॥

विशोष—पहले ऋतुदृष्टि से पक्कविध सामोपासना कही गई, उसके बाद पशुदृष्टि से सामोपासना कही गई है। इसमें कारण यह है कि ऋतुओं की समु-चित व्यवस्था रहने से पशुओं के लिए अनुकूल समय रहता है, अतः ऋतुदृष्टि से उपासना के अनन्तर पशुदृष्टि से उपासना का प्रतिपादन करना ठीक ही है।। १।।

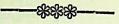
भवन्ति हास्य पश्चवः पशुमान्भवति य एतदेवं विद्रान्पशुषु पञ्चविष्धः सामोपास्ते ॥ २ ॥

भावार्थ जो उपासक पशुओं में इस प्रकार पञ्चविध साम को जानता हुआ उपासना करता है उसे पशु उपलब्ध होते हैं और वह पशुमान होता है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य जो उपासना करनेवाला पशुओं में इस प्रकार पाँच अंगों सिहत साम को उक्त रीति से जानता हुआ उपासना करता है उस उपासक के गृह में बहुत से पशु हो जाते हैं और वह उपासक अवश्य ही बहुत से पशुओं का स्वामी होता है।। २।।

作品源

विशेष—प्राचीन समय में पशु ही धन सममे जाते थे, अतः पशुओं की धन की वृद्धि समझी जाती थी। आज कल भी गाँवों में पशुओं को वड़ी सम्पिति भानते हैं। वस्तुतः यह बात ठीक भी है, क्योंकि इनसे घी दूध भी पर्याप्त मिछ कि है और इनके दानादि से स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है।। २॥

इस खण्ड में प्राणदृष्टि से पञ्चविध सामोपासना का तथा उसके फल का प्री पादन किया जाता है, यथा-

प्रागोषु पञ्चिवधं परीत्ररीयः सामोपासीत प्राणे हिंकारो वाक्यस्तावश्चक्षुरुद्रीथः श्रोत्रं ज्ञतिहारो मनो निष परोवरीयाथ सि वैतानि ॥ १ ॥

भावार्थ- उपासक अत्यन्त श्रेष्ठ पञ्जविध साम की इस प्रकार उपासना ह कि प्राण (नासिका) हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेत्र उद्गीथ है, कर्ण प्रतिहार और मन निधन है। ये इन्द्रियाँ अवश्य ही परोवरीयांसि=इन्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं॥१॥

वि॰ वि॰ भाष्य उपासक प्राणादिकों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व गुणिकी पाँच अंगों सिहत साम की इस प्रकार उपासना करे- इन्द्रियों में सर्वप्रथम प्राण अतः वह हिंकार है। वाणी से सबका प्रस्ताव होता है, अतः वह प्रस्ताव है। इ वाणी से चत्कृष्ट है, अतः वह उद्गीथ है। श्रोत्र सब ओर से शब्द को प्रतिहरण=श्रव करता है; अतः वह प्रतिहार है। मन निधन है, क्योंकि सन के विना कोई इनि काम नहीं कर सकती। इस तरह एक की अपेचा एक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है।। १॥

विशोष— उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ' इस कथन का स्पष्ट प्रतिपादन इस तरह है-से वाणी श्रेष्ठ है, वाणी से नेत्र, नेत्र से कर्ण, कर्ण से मन श्रेष्ठ है । इसी तरह हिंग से प्रस्ताव, प्रस्ताव से उद्गीथ, उद्गीथ से प्रतिहार और प्रतिहार से निधन शेष्ट र इन्द्रियाँ परस्पर में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ क्यों हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्राण - केवल प्राप्त गन्ध का प्रहण होता है । वागिन्द्रिय से गन्ध तथा दूसरों की महण होता है, अतः घाण से वाणी श्रेष्ठ है। वाणी से नेत्र इसिछए श्रेष्ठ है कि

मित्र है। इ.स.च

अध्यातः

की हैं।

AR I

W

पत

Ţ

Ri

Si.

E

तो केवल विषयों को बतलाती है और नेत्र से वे विषय प्रत्यच्च देखे जाते हैं। नेत्र से कर्ण इसलिए श्रेष्ठ है कि नेत्र केवल सामने के पदार्थ को प्रत्यच्च करता है किन्तु कर्ण अप्रत्यच्च अर्थात् दूर के राव्द को भी प्रत्यच्च करता है। मन की सहायता के बिना कोई इन्द्रिय भी अपने भोग्य विषय के प्रहण करने में समर्थ नहीं हो सकती, अतः मन कर्ण से भी श्रेष्ठ है।। १।।

परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदेवं विद्वान्द्राग्रेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य ॥ २ ॥

भावार — जो उपासक इन्द्रियों में इस तरह पञ्चिविध, उत्तरोत्तर अत्यन्त उत्कृष्ट साम की उपासना करता है, उस उपासक का जीवन अति श्रेष्ठ होता है और वह उत्कृष्टतर लोकों को प्राप्त होता है। अवश्य ही ऐसी पञ्चिविध साम की उपासना है। २॥

वि॰ वि॰ आष्य—जो उपासना करनेवाला पुरुष प्राणदृष्टि से विशिष्ट उत्त-रोत्तर उत्कृष्टतर साम की उपासना करता है, उसका जीवन अत्यन्त उन्नतिशील और उत्कृष्ट लोकों को प्राप्त करनेवाला हो जाता है।।। २।।

विशोष—इस तरह यह पञ्चविध साम की उपासना आगे कही जानेवाली सप्त-विध सामोपासना में बुद्धि को समाहित करने के लिए कही गई है। इसका कारण यह है कि जब तक पञ्चविध सामोपासना में उपासक की बुद्धि परिपक्क नहीं हो जायगी तब तक वह सप्तविध सामोपासना में समाहितचित्त नहीं हो सकता है।। २।।

अष्टम खरड

にのはからい

अब वाणीविषयक सप्तविध सामोपासना को कहते हैं, यथा—

अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधः सामोपासीत यिक्विच वाचो हुमिति स हिंकारो यस्त्रेति स प्रस्तावो यदेति स आदिः॥१॥

भावार्थ इसके अनन्तर सप्तविध साम की उपासना इस प्रकार कही क है—उपासक वाणी में सप्तविध साम की उपासना इस प्रकार करे कि वाणी में कुछ 'हु'' ऐसा स्वरूप दृष्ट है वह हिंकार है, जो यह 'प्र' उपसर्ग है वह प्रसाह और जो यह 'आ ' उपसर्ग है वह आदि है।। १।।

यदुदिति स उद्गीथो यत्र्वतीति स प्रतिहारो स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम् ॥ २ ॥

भावार जो 'उत्' ऐसा उपसर्ग है वह उद्गीथ है, जो 'प्रति' ऐसा उपसां वह प्रतिहार है, और जो 'नि' ऐसा उपसर्ग है वह निधन है।। २।।

वि वि भाष्य — पहले मन्त्र में साम के तीन अङ्गों और दूसरे मन चार अङ्गों का प्रतिपादन किया गया है। अतः सातों अङ्गों को एक जगह कहा दोनों मन्त्रें। का भाष्य, विशेष साथ ही लिखा जाता है—

चपासक को उचित है कि वाग्दृष्टिविशिष्ट सात अङ्गों सहित साम की हा सना इस प्रकार करे—हुंकार और हिंकार में हकाररूप व्यव्जन की समानता होने। शब्दों में 'हुं' यह शब्द हिंकार है। 'प्र' शब्द प्रस्ताव है, क्योंकि इन दोनों में 'प्र' शब का सादृश्य हैं। आकार और त्रादित्य में आकार की समता होने से 'आ' आहित है। 'उत्' उपसर्ग उद्गीथ है, क्योंकि दोनों में 'उत्' की समता है। 'उप' उपसर्ग अ द्रव है कारण यह है कि दोनों में 'उप' शब्द का सादृश्य है। 'नि' और निधन में नि शब्द की समानता होने सें 'नि' उपसर्ग निधन है।। १।। २।।

विशोष—'आ' उपसर्ग आदि है, यह साम का तीसरा अङ्ग बतलाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि आदि माने आरम्भ, इस तरह सबका आरम्भ ओंकार ही है है, अतः प्रकृत मन्त्र में आदि शब्द से ओंकार ही समझना चाहिए। पहले जो सा भाग के पाँच अङ्ग बताये गए हैं उनके साथ दो भाग और मिळाने से सात होते हैं। वे दो हैं 'आदि' और 'उपद्रव'। आदि सबसे पहला अर्थात् ओम् है। इन सर्वे भागों से साम साप्तभक्तिक कहलाता है। पाञ्चभक्तिक साम की उपासना के सा अब यह साप्तभक्तिक साम की उपासना कही जाती है। अर्थात् इन दोनों मन्त्रों में बे सप्तविध साम की उपासना छिखी है, उसके सात भाग (हिस्से) ये हैं, यथा-हैं, आ, उत्, प्रति, उप और नि ; ये सप्त प्रकार के साम हैं और ये ही प्रायः सम्भा गान में आते हैं। इनकी सूदमता का चिन्तन करे। भाव यह हुआ कि इनको अची तरह विचार करता हुआ सामगान द्वारा भगवान की महिमा को सममे ॥ १॥ १॥

[माम्ब

री जानं

ने में है

स्ताव

वेशि

सर्ग

ना

हिस

eq.

नेरं

17

देत

À

١

दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽस्रवानस्रादो भवति य एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तविध्ध सामोपास्ते ॥ ३॥

भावार्थ — जो पुरुष वाणी में सप्तविध साम को इस प्रकार उक्त रीति से जान-ता हुआ उपासना करता है, उसके छिए उसकी उपासना वाणी के फछ को पूर्ण करती है और वह अन्नवान तथा अन्नमोक्ता होता है।। ३।।

वि॰ भाष्य चाणी के जो फल हैं उन सब फलों को उपासना उस उपासक के लिए पहुँचाती है जो उपासक वाणी में सात अङ्गों सहित साम को जानता हुआ उपासना करता है तथा वह प्रचुर अन्न से सम्पन्न, भोजनशक्तिवाला हो। जाता है। निष्कर्ष यह है कि जो उक्त सप्तविध साम को वाणी में विचारता है, उसके लिए वाणी स्वयं अपने वूध को दुहती है। अर्थात् उसकी वाणी में वूध जैसा रस उत्पन्न हो जाता है, संसार में सब उससे प्रेम करने लगते हैं। ऐसा मनुष्य अन्न आदि धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। मधुर तथा सत्य वोलनेवाले का आत्मिक बल इतना बढ़ जाता है कि उसके शरीर तथा मन पर किसी प्रकार के रोग शोकादि का आक्रमण नहीं होने पाता। ऐसा पुरुष जो खायगा पचा लेगा। इससे उसका बल बढ़ेगा, बुद्धि विकसित होगी। भाव यह है कि ऐसे मनुष्य की वल, वीर्य और बुद्धि आदि शक्तियाँ मनुष्य को देश तथा धर्म की सेवा में लगा सकेंगी।। ३।।

विशोष — तात्पर्य यह है कि उस उपासक का घर अन्न से परिपूर्ण हो जाता है और उस उपासक की जठराग्नि में अन्न पचाने की इतनी पूर्ण शक्ति आ जाती है कि वह किसी भी अन्न को खाय, वह तुरन्त पच जाता है, जिससे कि उसको कोई रोग नहीं होने पाता ॥ ३ ॥

नवम खएड

इस खण्ड में सात स्तोभाचरों सहित साम की डपासना कही जाती है, यथा— श्रथ खल्वसुमादित्य असिविध अस्ति सामोपासीत सर्वदा 'समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतिति सर्वेगा समस्तेन साम ॥ १॥

भावार्थ इसके बाद अवश्य ही इस सूर्यदृष्टि से सप्तविध साम की का करे। सूर्य सदा सम है, अतः वह साम है। 'मेरे प्रति मेरे प्रति ' इस प्रकार है। वह सबके प्रति सम है, अतः साम है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य वाणी में साम की उपासना के कथन के अनन्तर आदित्य को सम्पूर्ण साम में उसके अवयवविभाग के अनुसार आरोपित कर प्रकार के साम की प्रकृत खण्ड में उक्त रीति से उपासना बतलाई गई है। वृद्धि चय का अभाव होने के कारण सूर्य निरन्तर सम याने एकरूप है। सब के लिए समान है, क्योंकि सब प्राणी समझते हैं कि वह आदित्य मेरे सामी अर्थात् प्रत्येक :के सामने हैं। इस तरह वह सब में समान बुद्धि की स्त करनेवाला है, अतः इस समता के कारण सूर्य साम है।। १।।

विशोष-जैसे ' उद्गीय के साथ सूर्य का अर्ध्वत्वरूप सादृश्य होने से सं उद्गीथ हैं' ऐसा कहा गया है, वैसे ही जब तक साम और सूर्य के सादृश्य का की पादन नहीं किया जायगा तब तक 'सूर्य साम है' इस वात का सुगमोपाय से समझं आना कठिन होगा। अतः उसके सम्बन्ध में समता याने एकरूपतारूप काएण इ बतलाना ठीक ही है। इस मन्त्र में सूर्य के साथ सप्तविध साम की समानता का क किया गया है। जिस प्रकार आदित्यरूप सूर्य मनुष्य से लेकर चिजँटी तक (आब्रह्मल पर्यन्त) सब जीवें को समान ही भासता है और सब प्राणी इसे मेरा मेरा कहकर प्रक होते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी तथा अज्ञानी सभी सामगान श्रवण कर उसमें निमप्र जाते हैं। अतएव जैसे सामगान सर्वप्रिय है उसी प्रकार आदित्य भी सर्वप्रिय होते कारण समान है, याने दोनों समान हैं। यह सर्वानुभवसिद्ध बात है कि गाना सुन सभी आनन्दिविभार हो जाते हैं। यह दूसरी बात है कि आज कल हम सामगायन है नहीं समझते अतः प्रसन्नता भी नहीं प्राप्त होती। किन्तु जिस समय इस मन्त्र अवतार हुआ था उस समय विद्वानों के सम्मिलित सामगायन को श्रवण करके महा तो क्या जङ्गली हरिण प्रभृति तिर्यक् जीव तक अपना चरना आदि व्यापार भूल जी थे। आज कछ तो सिनेमा के छचर गानें। को सुनकर हमारे कान भी भ्रष्ट हो। गर्थे जो भी हो, गायनविद्या चाहे भले ही नष्ट सी हो रही हो, किन्तु गाने के प्रभाव में सभी आ जाते हैं।। १॥

तिस्मिन्नमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विण

मण्

adla

前

त् ह

a Fa

बिन

10 mg

मते।

रतं

A

娘

şi

1

中

त्तस्य यत्पुरोदयात्स हिङ्कारस्तदस्य पशवोन्वायत्तास्तस्मात्ते हिंकुर्वन्ति हिंकारभाजिनो होतस्य साम्नः ॥ २ ॥

भावार्थ — उस सूर्य में ये समस्त भूत अनुगत हैं इस प्रकार जाने। जो उस सूर्य के उदय होने से पहले हैं वह हिंकार है। उस आदित्य का जो हिंकार स्वरूप है उसके पशु अनुगत हैं अतएव वे हिंकार करते हैं। इसिछिए वे निश्चय करके इस सूर्य-रूप साम के हिंकारभाजन हैं।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य— उस सूर्य में ये वह्यमाण सम्पूर्ण भूत अवयवविभाग के अनुसार उसके उपजीव्य रूप से अन्वायत्त याने अनुगत हैं, इस प्रकार आदित्य को जाने। उस आदित्य के उदय होने से पहले उस सूर्य का जो स्वरूप है वह हिंकार है। उस हिंकारस्वरूप आदित्य से सम्बन्ध रखनेवाले गवादि पशु हैं। अतएव उस आदित्यरूप साम के हिंकार की उपासना करनेवाले गवादिक पशु निश्चय करके 'हिं हिं ' ऐसा शब्द किया करते हैं।। २।।

विशोष उस सूर्यक्ष्प साम के गवादि पशु अनुगत हैं याने उस हिंकारक्ष्प से उसके उपजीवी हैं। अतएव गवादि पशु आदित्य के उदय से पहले 'हिं' ऐसा शब्द करते हैं, इसिएए वे इस सूर्यसंज्ञक साम के हिंकारपात्र हैं। उस हिंकार के सेवन में छीन रहने से ही वे आदित्य के उदय से पहले हिंकार करते हैं।। २।।

अथ यस्त्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रश्च साकामाः प्रस्ता-वभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ३ ॥

भावार्थ इसके बाद अब दूसरी रीति से उपासना का प्रतिपादन करते हैं— पहले पहल उदय होने पर जो आदित्य का रूप है, वह रूप प्रस्ताव है। उसमें मनुष्य अनुगत हैं, इस कारण इस साम की प्रस्तावभक्ति का सेवन करनेवाले वे मनुष्य प्रकृष्ट स्तुति की इच्छावाले और प्रशंसा की इच्छावाले होते हैं।।३।।

वि॰ वि॰ भाष्य इसके अनन्तर अब और प्रकार से उपासना कहते हैं—
प्रथम उदित होने पर जो सूर्य का रूप होता है, वह इस सूर्य नामवाले साम का
प्रस्ताव है। मनुष्य इस प्रस्ताव में अन्वायत्त=अनुगत याने शरण को प्राप्त हैं। इसीसे
आदित्यरूप साम के प्रस्ताव की उपासना करनेवाले वे मनुष्य परोच्न प्रशंसा और
प्रत्यच्न प्रशंसा के इच्छुक होते हैं। ।

विशेष—प्रकृत मन्त्र का अभिशाय यह है कि जैसे उदय होने के पहले [अध्यान त्य के हिंकार स्वरूप में अनुगत, आदित्यरूप साम के हिंकार की उपासना करने गवादि पशु ' हिं हिं ' शब्द करते हैं, वैसे ही उदयकाछीन सूर्य के प्रस्ताव स्क गवाद पद्ध । ए । ए । ए । प्रताव की उपासना करनेवाले मनुस्य परोत्त और को प्रशंसा के चाहनेवाले होते हैं।। ३।।

त्रथ यत्सङ्गवबेलाया^छ स आदिस्तदस्य वया^छ तस्माचान्यन्तरिक्षेऽनारम्भगान्यादायाता न्वायत्तानि परिपतन्त्यादिभाजीनि ह्येतस्य साम्नः ॥ ४ ॥

भावार्थ-इसके अनन्तर सङ्गव काल में जा सूर्य का रूप है वह आही डसमें पत्तीगण अनुगत हैं। इस कारण इस साम के आदि का सेवन करके पत्तीगण अपने को आकाश में बिना किसी आधार के चारों तरफ ले जाते हैं॥॥

वि॰ वि॰ भाष्य-प्रथमोदित सूर्य का रूप प्रस्ताव है, इस के बाद क दय के तीन मुहूर्त पश्चात् काल में जा आदित्य का रूप है वह सामवेद का गी विशेष आदि याने ओंकार है। पत्तीगण इस ओंकार में अनुगत≔प्रविष्ट औ संबन्ध रखनेवाले हैं। इसी से संगवकालीन सूर्य के स्वरूप सामवेदीय गी विशेष ओंकार की उपासना करनेवाले वे पत्तीगण आकाश में बिना किसीई सहायता के अपने बल का भरोसा रखते हुए चारों तरफ उड़ा करते हैं॥४॥

विशोष संगव वह काल है जिसमें गो अर्थात् आदित्य की किरणों का संग हो या जिस में गौओं का अपने वछड़ों से संगम हो। तात्पर्य यह है कि धर्मण के अनुसार दिन के पाँच भाग होते हैं, उसमें दूसरे भाग को संगव काल कहते हैं। उस समय सूर्य का रूप आदि याने ओंकार है। क्योंकि "आदायात्मानम्" इस आरम्भ में आकाररूप सादृश्य देखा जाता है।। ४।।

अथ यत्संप्रति मध्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य देव अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्गीथभाजि द्येतस्य साम्नः ॥ ५ ॥

भावार्थ इसके अनन्तर ठीक मध्याह समय में जा सूर्य का रूप है की उद्गीय है। उसमें देवता अनुगत हैं, इसी से इस साम के उद्गीय का भजन कर वाले वे देवता प्राजापत्यों में अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ॥ १॥

हते अ

करके

लिहा

SP

37

HI

順前

181

स्व

uf.

H

fi

Œ

वि॰ वि॰ भाष्य छीक दोपहर के समय जे। आदित्य का रूप है वह उद्गीथ है। उस उद्गीथ में देवता छोग प्रविष्ट हैं याने देवगण आदित्य के उस रूप के अनुगामी हैं। इसी कारण मध्यकाछीन आदित्य की स्वरूपभूत सामवेदीय उद्गीथभिक्त की उपासना करनेवाले वे देवगण प्रजापित से उत्पन्न हुई संतानों में सर्वश्रेष्ठ हैं।। १।।

विशोष—मध्याह्नकालीन आदित्योपासक देवगण प्रजापित से पैदा हुए प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं ? इसका समाधान यह है कि श्रेष्ठ का उपासक श्रेष्ठ ही होता है। मध्याह काल का सूर्य सर्वश्रेष्ठ होता है, अतः उसके उपासक को सर्वश्रेष्ठ होना उचित ही है।। १।।

अथ यद्भ्वं मध्यंदिनात्त्रागपराह्वास्स प्रतिहारस्तदस्य गर्भा अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहाता नावपयन्ते प्रतिहार-आजिनो होतस्य साम्नः ॥ ६ ॥

भावार्थ — तत्पश्चात् मध्याह के बाद और अपराह्व के पहले सूर्य का जा रूप है वह प्रतिहार है। उसमें गर्भ अनुगत हैं, अतः इस सामवेदीय प्रतिहार के भजने-वाले वे गर्भ प्रतिहत किये जाने पर नहीं गिरते हैं।। ६।।

वि॰ वि॰ भाष्य—मध्याह काल से आगे और अपराह काल से पहले आदित्य का जो रूप है वह प्रतिहार है। उस प्रतिहार के रूप के अनुगामी गर्भ हैं, अतएव गर्भाशय में स्थापित किये हुए वे योनि के ऊपर जठर के प्रति आकृष्ट किये जाने पर योनिरूप पतन का द्वार रहते हुए भी नीचे नहीं गिरते। क्योंकि वे गर्भ इस सामवेदीय प्रतिहार की उपासना करनेवाले हैं।। ६।।

विशोप पूर्वोक्त कालीन आदित्य का रूप प्रतिहार किस समानता से है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि उस समय आदित्य का अस्ताचल के प्रति हरण याने गमन होता है, अतः प्रतिशब्द सामान्यरूप हेतु के होने से उस काल के सूर्य का रूप प्रतिहार है ॥ ६॥

अथ यदूर्ध्वमपराह्णात्प्रागस्तमयास्त उपद्रवस्तदस्या-रण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुषं दृष्ट्वा कच्छ श्वभ्रमित्युप-द्रवन्स्युपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ७॥ भावार्थ — अब अपराह के बाद और अस्तकाल से पहले जो सूर्य के है वह उपद्रव है। उसमें वन के पशु अनुगत हैं, अतएव इस साम के हि स्तोम के उपासक वे वन्य पशु मनुष्य को देखकर भयभीत हो श्वभ्रम् अस्तोम के वन को भाग जाते हैं।। ७।।

वि॰ वि॰ भाष्य — अपराह्व के अनन्तर और सूर्यास्त से पहते जो का रूप है वह उपद्रव है। अरण्य में रहनेवाले पशु उसके उस रूप के अनुमान का रूप है वह उपद्रव हो। अरण्य में वन के पशु अपना जीवन रखते हैं। इसी ह सामवेदीय उपद्रव स्तोभ की उपासना करनेवाले वे वन्य पशु पुरुष को है। भयशुक्त हो भयशून्य वन या गुहा में भाग जाते हैं।। ७।।

विशोष—उस समय सूर्य अस्ताचल के प्रति उपद्रवण अर्थात् गमा है, अतः 'उप' इस उपसर्गरूप साम्य के होने से तत्कालीन आदित्य का रूप है। इसलिए उपासक उपद्रव की तत्कालीन आदित्य हिष्ट से उपासना करे।

अथ यहप्रथमास्तमिते तक्षिधनं तदस्य पितरोऽन यत्तास्तस्मात्ताक्षिद्धति निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्न । खल्बमुखादिस्य७ सप्तविध७ सामोपास्ते ॥ ८॥

भावारी—इसके अनन्तर सूर्यास्त से पूर्व जो आदित्य का रूप है वह है , उसमें पितर प्रविष्ट हैं। इसी कारण साम की निधनमक्ति के उपासक पितरों को कुशों पर स्थापित करते हैं। इसी प्रकार निश्चय करके उपासक आदित्यरूप सप्तविध साम की उपासना करते हैं।। ८।।

वि॰ वि॰ भाष्य सूर्यास्त से पहले याने जिस समय आदित्य आ होना चाहता है उस काल में जो उसका रूप है वह निधन है। उसमें लि अनुगत हैं, इसी कारण श्राद्धकाल में उन्हें पिता, पितामह और प्रितामह के कुशों पर स्थापित किया जाता है या उनके निमित्त से पिण्ड रखा जाता है। कि वे पिता आदिक इस सामवेद की निधनभक्ति की उपासना करनेवाले हैं। प्रकार जो उपासक अवयवरूप से सात भागों में विभक्त हुए सात प्रकार के की उपासना करता है, उसको सूर्य की प्राप्तिरूप फल होता है।। ८।।

विशेष—इस खण्ड में आदित्यदृष्टि से सप्तविध साम की उपासनी इसका फिल बतलाया गया। क्रमशः सप्तविध साम ये हैं, यथा—(१) स्वीर्ध

प्रस्ताव ओंका और से पा

खण्ड

पहले

है।

वा

f

स

ŧ

7

Q

V

ĘĦ

TH.

瀧

18

पहले सूर्य का रूप हिंकार है, (२) पहले पहल उदित होने पर आदित्य का रूप प्रस्ताव है, (३) सूर्योदय के तीन मुहूर्त के पश्चात् काल में सूर्य का रूप आदि याने आंकार है, (४) मध्याह्वकालीन सूर्य का रूप उद्गीथ है (५) मध्याह्व के बाद और अपराह्व के पहले सूर्य का रूप प्रतिहार है, (६) अपराह्व के बाद और सूर्यास्त से पहले सूर्य का रूप उपद्रव है, (७) सूर्यास्त से पहले सूर्य का रूप निधन है।। ८।।

——***

दशम खरड

- SALARET

आदित्य मृत्यु है, क्योंकि दिन रात के द्वारा वह संसार का वध करनेवाला है। अतः उसे पार करने के लिए इस सात प्रकार की सामोपासना का उपदेश करते हैं, यथा—

ग्रथ खल्वास्मसंमितमितमृत्यु सक्षविधः सामोपासीत हिंकार इति त्यचरं प्रस्ताव इति त्यक्षरं तस्समम् ॥ १॥

भावार इसके बाद अवश्य ही परमात्मा के तुल्य और मृत्यु को जीतने-वाले सप्तविध साम की उपासना करे। 'हिंकार' यह तीन अन्तरोंवाला है और 'प्रस्ताव' यह भी तीन अन्तरोंवाला है, इसलिए हिंकार तथा प्रस्ताव परस्पर ये दोनें। समान हैं॥ १॥

वि॰ धाष्य—अब अवश्य ही सूर्यक्ष मृत्युविषयक साम की उपा-सना के अनन्तर परमात्मा के सदृश और मृत्यु को जीतनेवाला जो साम वद्यमाण रीति से सात अंगोंवाला है, उस साम की पहली भक्ति का नामाच्चर हिंकार है। यह तीन अच्चरोंवाला है और दूसरी प्रस्तावभक्ति का प्रस्ताव यह नाम भी तीन ही अच्चरोंवाला है। अतः ये तीन तीन अच्चरों द्वारा सम होने के कारण साम हैं, इस-लिए 'हिंकार और प्रस्ताव ' इन दोनों की सामबुद्धि से उपासना करे।। १।।

विशोष—श्रुति में 'अतिमृत्यु सप्तविध साम की उपासना करे' यह कहा गया है, वहाँ शंका होती है कि सप्तविध साम अतिमृत्यु कैसे हैं ? इसका समाधान यह है—मृत्युविषयक अन्तरों की संख्या बाईसवीं के द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण करने के कारण साम अतिमृत्यु है।। १।।

आदिरिति द्रथचरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं व इहैकं तस्तमम् ॥ २॥

भावार 'आदि' यह दो अचरोंवाला है और 'प्रतिहार' यह चार का वाला है। इसमें से एक अचर निकालकर आदि में जोड़ देने से वह आदि की के समान हो जायगा।। २।।

वि• वि॰ भाष्य—आदि याने ओंकार स्तोभ दो अन्तरींवाला नाम प्रतिहार स्तोभ चार अन्तरींवाला नाम है। अगर प्रतिहार स्तोभ में से एक कि निकालकर आदि स्तोभ में जोड़ दिया जाय तो दोनों तीन तीन अन्तरीं द्वारा सक हो जाते हैं। उपासक इस प्रकार अनुभव करके साम में आदि और प्रतिहार उपासना करे।। २॥

विशोष सात प्रकार के साम की संख्या को पूरी करने में दो अच्या आदि पहला नाम है, चार अच्चरोंबाला प्रतिहार दूसरा नाम है। २॥

उद्गीथ इति त्र्यक्षरमुषद्रव इति चतुरक्षरं त्रिमि भिभाः समं भवत्यचरमतिशिष्यते त्र्यक्षरं तत्समम्॥३।

भावार्थ — 'उद्गीथ' यह तीन अच्चरोंवाला है और 'उपद्रव' यह म अच्चरोंवाला है। तीन तीन अच्चरों करके ये दोनों बराबर हैं। और जा एक म शेष रहता है वह भी तीन अच्चरोंवाला होने से उनके बराबर ही है।। ३॥

वि॰ वि॰ भाष्य उद्गीथ स्तोभ में तीन अच्चर हैं और उपद्रव स्तोभ चार अच्चर हैं। उद्गीथ तथा उपद्रव ये दोनों तीन तीन अच्चरों के होने से र समान हैं किन्तु उपद्रव स्तोभ में एक अच्चर बच जाता है, वह भी तीन अच्चरीं होने के कारण उनके समान ही उपासना करने योग्य है। इस अच्चर के उपास अच्चर के उपास कारों के को प्राप्त होते हैं।। ३।।

विशेष—उद्गीथ नाम की अपेचा उपद्रव स्तोभ में एक अच्चर अधिकी जाने से साम की समता की हानि देखकर उस समता की रचा करने के लिए की श्रुति भगवती कहती है कि वह एक होने पर भी अच्चर है, अतः वह नाम भीकी अच्चरोंवाला ही है, इस लिए वह एक भी उन्हीं के बराबर है। । ३।।

निधनमिति त्र्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि ह व एतानि द्वाविश्वशतिरक्षराणि ॥ ४ ॥ मध्या

ता

अवा

प्रतिहा

IH

8

R

(

वाः

À

1

चा

V

1

भावार्थी—'निधन' यह नाम तीन अत्तरोंवाला है, इस लिए यह भी उनके बराबर ही है। ये ही वे वाईस अत्तर हैं॥ ४॥

वि॰ वि॰ भाष्य—इस तरह निधन जो तीन अत्तरवाला स्तोभ है वह प्रथम मन्त्र में कहे हुए आदित्य के तीन अत्तरों के समान ही है। इस प्रकार वे अर्थात् पूर्वोक्त डन्नीस अत्तर और ये तीन अत्तर सब मिलकर बाईस अत्तर हुए।। ४।।

विशोष—स्पष्ट रूप से बाइसों अत्तरों का परिगणन इस प्रकार है—हिंकार, प्रस्ताव, आदि, प्रतिहार, उद्गीथ तथा उपद्रव; सब मिलकर उन्नीस अत्तर हुए, जो पहले कह आये हैं, और तीन अत्तर निधन के हुए, ये सब मिलकर बाईस अत्तर होते हैं।।।।।

पकिष्धशास्यादित्यमाभोत्येकविष्धशो वा इतोऽसावा-दिस्यो द्वाविष्धशेन परमादिस्याज्ञयति तन्नाकं तद्वि-शोकम् ॥ ५ ॥

भावार्थ—उपासक इक्कीस अत्तरों के द्वारा सूर्यछोक को प्राप्त होता है, वह सूर्यछोक अवश्य ही इस छोक से इक्कीसवाँ है। उपासक बाईसवें अत्तर से सूर्य से ऊपर उस दु:खरहित एवं शोकशून्य छोक को जीतता है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य— उपासना करनेवाला हिंकारादि इक्कीस अन्तरों द्वारा सूर्यलोकरूप मृत्यु को प्राप्त होता है। कारण यह है कि इस लोक से सूर्यलोक निश्चय ही संख्या में इक्कीसवाँ है। बाईसवें अन्तर द्वारा अर्थात् जो अन्तर उपद्रव स्तोभ में बच जाता है, जो मृत्यु के अतिक्रमण करने से अतिमृत्यु कहलाता है, उसके द्वारा साधक पुरुष ब्रह्मलोक को जीतता है याने प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्मलोक सुखस्वरूप और मानसिक दुःख से रहित है। १।

विशोष—आदित्य लोक इस लोक से इक्कीसवाँ किस तरह है, इसको कहते हैं कि वह "द्वादश मासाः पञ्चर्तवस्त्रय इमे लोकाः" बारह महीने, पाँच ऋतु, तीन ये लोक और इक्कीसवाँ यह सूर्यलोक; इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। वस्तुतः ऋतु तो छः होती हैं किन्तु यहाँ शिशिर ऋतु हेमन्त ऋतु के अन्तर्गत होने के कारण पाँच कही गई हैं। जैसे वेदों के चार होने पर भी वेदत्रयी व्यवहार किया जाता है।। १।।

आमोतीहादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजयाज्यो

सवति य एतदेवं विद्यानारमसंमितमतिसृत्यु सप्तिविश सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६॥

आवार्थ — जो विद्वान् इस प्रकार परमात्मा के तुल्य मृत्यु को जीवने सप्तविध साम की उपासना करता है वह सूर्य के जय को प्राप्त होता है और स्कि के बाद इस उपासक को ब्रह्मछोक की उपछिष्धि अवश्य ही होती है ॥ ६॥

वि॰ वि॰ भाष्य—जे। ज्यासना करनेवाला पूर्वोक्त रीति से जानता हु।
परमात्मा के तुल्य और मृत्यु से अतीत सात अंगों सहित साम की ज्यासना कर है, वह आदित्य लोक को जीतता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और उस लोक जाकर ब्रह्माजी से उपदेश पाकर मोच को प्राप्त हो जाता है।। ६।।

विशोष—इकीस अचरों की उपासना करने से सृत्युरूप आदित्य होते हैं प्राप्ति होती है और बाईसवें अच्चर की उपासना करने से ब्रह्मछोक की प्राप्ति हों। प्रकृत मन्त्र में "सामोपास्ते सामोपास्ते" साम की उपासना करता है—सि की उपासना करता है; यह द्विरुक्ति उपासना की सप्तविधता की समाप्ति स्कि करने के छिए है।। ६।।

ማማ**~**

एकाद्श खगड

पिछले खण्डों में पाँच तथा सात प्रकार के साम की उपासना कही गई है अब इस खण्ड में अन्य प्रकार से साम की उपासना कही जाती है, यथा—

मनो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चश्चुरुद्गीथः श्रोत्रं प्रि हारः प्राणो निधनमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतम् ॥ १॥

भावार्थ मन हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेत्र उद्गीथ है, कर्ण प्रतिहार । और प्राण निधन है। यह गायत्र नाम का साम प्राणों में प्रतिष्ठित है।। १॥

वि० वि० भाष्य समस्त इन्द्रियवृत्तियों में मन पहला है, अतः ब्रिकार है। वाणी प्रस्ताव है क्योंकि वह मन की पश्चात् वर्तिनी है। नेत्र औरों ब्रिकार है, अतः वह उद्गीथ है। कर्ण विषयों से प्रतिहृत हो जाता है, इस लिए वह प्रतिहृत है तथा सुषुप्ति में पूर्वोक्त समस्त इन्द्रियवर्गी का प्राण में लगही

मध्या

विश

नेवा

पिक

1

कित

Bi

1

eli)

HI

जाता है, अतः वह निधन है। यह गायत्र नामक साम प्राणों में अनुगत है अर्थात् रहता है।। १।।

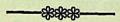
विश्रोष—प्रकृत मन्त्र का अभिप्राय यह है—उपासक मन में हिंकार की खपासना करे, वाणी में प्रस्ताव की, नेत्र में उद्गीथ की, कर्ण में प्रतिहार की और प्राण में निधन की उपासना करे। इस प्रकार इन्द्रियविशिष्ट प्राण में गायत्रसंज्ञक साम की उपासना अनुगत है, क्योंकि गायत्री की स्तुति प्राणरूप से की गई है।। १।।

स य एवमेतद्गायत्रं ष्रागेषु ष्रोतं वेद प्रागी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महा-न्कीर्स्या महामनाः स्यान्तद्वतम् ॥ १ ॥

भावार्थ — वह जो इस रीति से गायत्र नाम के साम को प्राणों में प्रविष्ट हुआ जानता है, प्राणवान् होता है, सब आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवनवाला होता है, प्रजा तथा पशुओं से महान् होता है और कीर्ति से भी महान् होता है। वह महामना होवे यही उसका व्रत है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य—वह जो कहे हुए प्रकार से इन्द्रियविशिष्ट प्राणों में गायत्र संज्ञक साम की उपासना करता है वह उपासक इन्द्रियों की शक्ति से संपन्न होता है, पूर्ण आयु का उपभोग करता है, उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, वह सन्तान करके और पशुओं करके श्रेष्ठ होता है और यश करके भी महान होता है। उदार चित्तवाला होना ही गायत्र साम के उपासक का व्रत है।। २।।

विशोष—पुरुष अन्तुद्र चित्त से यदि गायत्रसंज्ञक साम की छपासना करे तो अखिल संपत्ति से युक्त होकर सौ वर्ष तक अवश्य जीवित रहे।। २।।

द्वादश खएड

इस खण्ड में रथन्तर साम की उपासना और उसका फल कहते हैं, यथा— अभिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो

स

क

धर हो

.জ

भो

ज्वलति स उद्गीथे। ऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार उपशामा तिष्ठिधनः संभ्रशाम्यति तिनिधनमेतद्रथन्तरम् प्रोतम् ॥ १ ॥

भावाथ जो अग्निमन्थन करना है वह हिंकार है, जो धूम पैदा है। वह प्रस्ताव है, जो छौ निकलती है वह उद्गीथ है, जो अङ्गार होते हैं वह प्री है, जो शान्त होता है वह निधन है और जो सर्वथा बुझ जाता है वह भी निधन यह रथन्तरसंज्ञक साम अग्नि में अनुगत है।। १।।

वि वि भाष्य—यज्ञ में दे। लकड़ियों अर्थात् अरणियों के राड़ने हैं। प्रथम अग्नि पैदा होती है, वह सर्वप्रथम होने के कारण हिंकार है, उस है। धूम पैदा होता है पह पश्चात् होने से प्रस्ताव है। अग्नि में जो छी याने ज्वाला कि छती है वह **बद्गीथ है, क्योंकि ज्वाला अग्नि की** श्रेष्टता बतलाती है । अङ्गारों के ब तहाँ ले जाने से अङ्गार प्रतिहार हैं। जो अग्नि कुछ कुछ बुझने लगती है वह निका और जो अच्छी तरह बुझ जाती है वह भी निधन है, क्योंकि अन्त होने से क सादृश्य है। यह रथन्तर नामक साम अग्नि में अनुस्यूत याने अनुगत है।। १॥

विशोष-- उपासना करनेवाला यज्ञ में जिस समय अग्नि को उत्पन्न करो लिए अरणियों को रगड़ने लगे उस समय उसे उचित है कि इस मन्त्र को पहते। इस में जैसा लिखा है वैसा ही ध्यान अवश्य करे।। १।।

स य एवमेतद्रथन्तरमग्नी प्रोतं वेद ब्रह्मवर्चस्यनाव भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रज्ञया पशुभिर्भवी महान्कीत्यां न प्रस्यङ्ङग्निमाचामेस्न निष्ठीवेत्तद्वतम् ॥श

भावार्थ जो इस तरह इस रथन्तर साम को अग्नि में अनुगत जानता है ब्रह्मतेज से युक्त और अन्न का भोक्ता होता है। पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उन जीवन व्यतीत करता है, सन्तान तथा पशुओं द्वारा महान् होता है और की महान् होता है। अग्नि के सामने भोजन न करे और न थूके, रथन्तरसामीपार्व का यही व्रत है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य — जो उपासना करनेवाला पुरुष अग्नि में अनुगत रथत संज्ञक साम की उपासना करता है वह विद्वान् तथा ब्रह्मप्रकाशवाला होता है। FOR

HI

होवा

प्रके

न्

निर

व

Ai

4

जठराग्नि दीप्त होती है याने वह भोजन शक्तिवाला होता है, पूर्ण जीवन का उपयोग करता है, अपनी तथा दूसरों की भलाई करनेवाला होता है, प्रजा तथा पशुओं से और कीर्ति से श्रेष्ठ होता है। अग्नि की ओर मुख करके आचमन अर्थात् कुछ भी भोजन न करे और न कफ का ही त्याग करे। रथन्तरसामोपासक पुरुष का यही नियम है याने उक्त उपासक को पूर्वोक्त नियम का पालन अवश्य करना चाहिए॥२॥

विशोष पवित्र आचरण और स्वाध्याय के निमित्त से उपलब्ध हुए तेज को व्रह्मवर्चस कहते हैं, केवल तेज तो त्विड्भाव अर्थात् कान्ति की संज्ञा है।। २।।

त्रयोदश खराड

entrantice of the suffered and public

इस खण्ड में वामदेव्य साम की डपासना और उसका फल कहते हैं, यथा—

उपमन्त्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः श्चिया सह शेते स उद्गीयः प्रति श्चीं सह शेते स प्रतिहारः कार्लं गच्छति तन्त्रिधनं पारं गच्छति तन्त्रिधनमेतद्वा-मदेव्यं मिथुने प्रोतम् ॥ १ ॥

भावार्थ — जो स्त्री का ध्यान किया जाता है वह हिंकार है, जो स्त्री से बात चीत की जाती है वह प्रस्ताव है, जो स्त्रीके साथ सोया जाता है वह उद्गीथ है, जो स्त्री के साथ एक शय्या पर अभिमुख सोया जाता है वह प्रतिहार है, जो स्त्री के साथ विषयमुख में समय व्यतीत किया जाता है वह निधन है और जो उस मुख की समाप्ति को प्राप्त होना है वह भी निधन है। यह वामदेव्यसंज्ञक साम मिथुन में प्रविष्ट है।। १।।

वि॰ वि॰ माध्य स्त्री का ध्यान करना सर्वप्रथम होने से हिंकार है। ध्यान के अनन्तर उसके साथ वार्तालाप करना प्रस्ताव है। स्त्री के साथ सोना श्रेष्ठ होने के कारण उद्गीथ है। स्त्री के साथ एक आसन पर उसके मुख की तरफ अपना मुख करके सोना प्रतिहरण होने से प्रतिहार है। समाप्तिरूप साम्य से उससे भोग करना निधन है, इसी साम्य से उस को समाप्त करना भी निधन है। यह

वामदेव्य नामक साम पूर्वोक्त पवनरूपी पुरुष और जलरूपी स्नी के मि

विशोष— ऊपर और नीचे के अरिणस्थानीय जलरूपी श्ली तथा प्र पुरुष इन दोनों में मन्थन सामान्य होने से मन्थनादि दृष्टि के बाद वामहिका झ साम में मैथुन्य दृष्टि का विधान प्रकृत मन्त्र से बतलाया गया है।। १॥

स य एवमेतद्वामदेड्यं मिथुने घ्रोतं वेद मिथुने भवति मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते सर्धमायुरेति ज्योगीत्री महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीत्र्यां न कांचन पीर्व चहुतम् ॥ २॥

भावार्थ — जो इस प्रकार इस वामदेव्य साम को मिथुन में अनुगर बाल है वह सदा स्त्रीयुक्त होता है, एवं इस मिथुनोपासना से अमोघवीर्यवाल होता है पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, सन्तान त्या प्रकृ करके महान् होता है और यश से भी महान् होता है। किसी स्त्री का ता, करे, यह वामदेव्य सामोपासक का नियम है।। २।।

वि० वि० भाष्य — जो उपासक पवनरूपी पुरुष और जलली हैं जु मिथुन में अनुगत इस वामदेव्यसंज्ञक साम की उपरोक्त रीति से उपासन है है वह स्नीवियोगजन्य दुःख से कभी दुःखी नहीं होता है अर्थात् हमेशा हैं। होता है। इस मिथुन की उपासना करने से वह उपासक अमोघ वीर्यवाल होंगे। पूर्ण जीवन का उपभोग करता है, अपनी तथा दूसरों की भलाई करनेवाल होंगे। प्रजा तथा पशुओं से और कीर्ति से श्रेष्ठ होता है। धर्मश्राप्त समागमश्रार्थिनी हो। त्याग न करे। वामदेव्य मिथुनसाम के उपासक का यही नियम है।। २॥। इ

विशेष—स्मृतियों में किसी परस्नी के साथ संगम का निषेध पाया जाव हैं इस छिए शास्त्रावगत होने पर भी अवाच्य कर्म धर्म नहीं होना चाहिये। समा प्रार्थिनी अपनी विवाहिता स्त्री का त्याग न करे, इसी में श्रुति का तार्प्यहें जिए ऐसा अर्थ मानने पर स्मृत्यादि से विरोध नहीं होता है। किसी ने इस म्हान यह भी अर्थ किया है कि जो पुरुष उक्त वामदेव्य साम को भले प्रकार जाता स अर्थात् विवाह में की हुई प्रतिज्ञाओं का पूर्ण प्रकार से पालन करता है, वह प्रतिज्ञा तथा बड़ा बलवान् होता है। मिथुन—मिथुन से सन्तिवाला होता

नीवी

मीमे

त् जनत

毛

Agr = या यों कहो कि उसका वीर्य व्यर्थ नहीं जाता है। वह सम्पूर्ण आयु को भोगता है, पवित्र जीवनवाला तथा प्रजा और पशुओं से महान् होता है। ऐसे पुरुष का यह वि वह यावदायुष अपनी स्त्री का परित्याग न करे। यहाँ स्त्री का न होड़ना उपलचण मात्र है, जिसका आशय यह है कि पुरुष स्त्री का और स्त्री पुरुष का त्याग न करते हुए दोनों परस्पर मिलकर रहें।। २।। मेथुन

चतुर्दश खएड

इस खण्ड में बृहत् साम की उपासना और उसका फल कहते हैं, यथा— उचन् हिंकार उदितः पस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोऽप-केराह्यः प्रतिहारोऽस्तं यन्निधनमेतद् बृहदादित्ये प्रोतम् ॥१॥

॥ पु **भावार्थ**— उदय को प्राप्त होता हुआ आदित्य हिंकार है, उदित हुआ प्रस्ताव ता, दोपहर का आदित्य उद्गीथ है, अपराह्ण काल का आदित्य प्रतिहार है और जो स्त को प्राप्त हुआ आदित्य है वह निधन है। यह बृहत्साम आदित्य में ^{बिं}नुगत है।। १।।

ना श वि वि भाष्य - उदित होते हुए आदित्य का सर्वप्रथम दर्शन होने के वित्य वह हिंकार है, उदय को पूर्ण रीति से प्राप्त हुआ आदित्य कर्मों के प्रस्तवन का हों। रण होने से प्रस्ताव है, दोपहर का आदित्य उल्कुष्ट होने से उद्गीथ है, दोपहर बाद का आदित्य पशु आदिकों को घरों की ओर प्रतिहरण करने से प्रतिहार है वि अस्त को प्राप्त हुआ सूर्य निधन है, क्योंकि उस समय का सूर्य सब प्राणियों । अपने अपने घरों में निहित करनेवाला है। इस बृहत्संज्ञक साम का अविपति जावार्य है।। १॥

विशोष आदित्य प्रजाओं की उत्पत्ति का कारण है, इस लिए पहले प्रजो-समा र्दितिहेतुक मैथुन्य दृष्टि का विधान किया गया है, उसके बाद प्रकृत मन्त्र में बृहत्-महाक साम में आदित्य दृष्टि का विधान बतलाया गया है। तात्पर्य यह है कि लिं। सक आदित्यदृष्टि से बृहत् साम की उपासना करे।। १।।

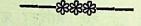
स य एवमेतद् बृहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्वयन्नादो

भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्यज्ञया पशुभिर्मनी महान्कीत्यां तपन्तं न निन्देत्तद्भ्तम् ॥ २ ॥

भावार्थ जो इस तरह इस बृहत्साम को आदित्य में अनुगत जानवा वह तेजयुक्त तथा अन्न का भोक्ता होता है, सब आयु को प्राप्त करता है, का जीवन बिताता है, सन्तान तथा पशुओं करके महान् होता है और यश से भी मह होता है। तपते हुए की निन्दा न करे। यह ब्रहत्सामोपासक का व्रत है॥२।

वि॰ वि॰ भाष्य—जो उपरोक्त प्रकार से बृहत्संज्ञक साम की उपास आदित्यदृष्टि से करता है वह तेजस्वी, भोजन शक्तिवाला होता है, पूर्ण जीवन ह उपभोग करता है, अपनी तथा दूसरों की भलाई करनेवाला होता है, प्रजा तथ पशुओं से और कीर्ति से श्रेष्ठ होता है। तपते हुए आदित्य की निन्दा न की बृहत् नामक साम की उपासना करनेवाले का यही नियम है ॥ २॥

विशोष — प्रकृत मन्त्र में "तपन्तं न निन्देत् तद् व्रतम्" यह वाक्य आया एक अर्थ तो इसका वही है जो भावार्थ तथा भाष्य में स्पष्ट किया गया है को उसका दूंसरा अर्थ भी करते हैं, यथा—बृहत्संज्ञक सामोपासक का नियम यह हो। है कि कोई किसी तपस्त्री की निन्दा न करे, किन्तु प्रकरण के वल से भाष्योक क ही समुचित प्रतीत होता है।।२।।

पश्चद्श खएड

इस खण्ड में वैरूप साम की उपासना तथा उसका फल वर्णन किया जा है, यथा-

अश्राणि संप्रवन्ते स हिंकारो मेघो जायते म प्रसावो वर्षति स उद्गीथा विद्योतते स्तनयति स प्रति हार उद्दरह्वाति तन्निधनमेतद्वेरूपं पर्जनये प्रोतम् ॥१।

भावार्थ जो बादल इकट्ठे होते हैं वह हिंकार है, मेघ पैदा होता है प्रस्ताव है, बरसता है वह उद्गीथ है, चमकता है तथा कड़कता है वह प्रतिहा और जो जल प्रहण करता है वह निधन है। यह वैरूप साम मेघ में अनुगत हैं॥

प

र्क

वि॰ वि॰ भाष्य जो हलके वादल एकत्रित होते हैं वह सर्वप्रथम होने से हिंकार है। वर्षाऋतु में जिस समय घने वादल उत्पन्न होते हैं उसी सयम वृष्टि प्रस्तुत होती है अतः जो मेघ उत्पन्न होता है वह प्रस्ताव है। वरसता हुआ मेघ उत्कृष्ट होने के कारण उद्गीथ है तथा जो प्रकाश के साथ चमकती है और गर्जन करती है वह विजली प्रतिहार है और जो जल को प्रहण कर अपने में उस जल को जमा रखता है वही निधन है। क्योंकि समाप्ति में इन दोनों की समानता है अर्थात् जलप्रहण और निधन दोनों अन्तिम कार्य हैं। यह वैक्ष्पसंज्ञक साम मेघ में स्थित हैं याने मेघ अधिष्ठातृदेव है, अतः उपासक मेघटिं से वैक्ष्प साम की उपासना करे।।१॥

विशेष बादल जल को धारण करता है, अतः उसका नाम अभ्र है और जल से सेचन करनेवाला है, इस लिए उसको मेघ कहते हैं। अभ्रादि रूप से विविध रूप होने के कारण मेघ की अनेकरूपता है।। १।।

स य एवमेतइ वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद विरूपाछ श्र सुरूपाछ श्र पश्नवरुम्धे सर्वमायुरैति ज्योग्जीवति महान्प्र-जया पशुभिर्भवति महान्कीत्यां वर्षन्तं नो निन्देत्तद् व्रतम् ॥२॥

भावार्थ — जो इस तरह इस वैरूप साम को पर्जन्य में अनुगत जानता है वह विरूप तथा सुरूप पशुओं को प्राप्त करता है, सम्पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उपकारी होकर जीता है, सन्तित तथा पशुओं करके महान् होता है और यश से भी महान् होता है। बरसते हुए मेघ की निन्दा न करे, यही उस का व्रत है।। २॥

वि॰ वि॰ भाष्य — जो उपरोक्त रीति से वैरूप संज्ञक साम की उपासना पजन्यदृष्टि से करता है वह कुरूप और सुरूप पशुओं करके युक्त होता है, पूर्ण जीवन का उपभोग करता है, अपनी तथा दूसरों की मलाई करने योग्य होकर जीता है, संतानों से, पशुओं से और कीर्ति से इस लोक में विशिष्ट पुरुष होता है। जो वैरूप संज्ञक साम की उपासना करनेवाले हैं उन का यह नियम होना चाहिए कि वरसते हुए मेघ की निन्दा न करें।। २।।

विशेष—जो उपासना करनेवाला पर्जन्य में अनुस्यूत वैरूप संज्ञक साम की उपासना करता है उस के लिए पूर्वोक्त सब चीजें अनायास उपलब्ध हो जाती हैं और इन सम्पूर्ण वस्तुओं से युक्त होने पर अपनी मलाई करना तो उस के लिए कोई बड़प्पन की बात नहीं, बल्कि वह सारे संसार की मलाई करने में समर्थ

हो जाता है। ऐसा होकर वह सब का उपकार भी करने लगता है। पूर्ण आयु के मुताबिक जीता हुआ वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत करता पूण आधु क छुतात्र साम की उपासना पर्जन्य दृष्टि से करता है वह कि तथा सुरूप पशुओंवाला होता है; "विरूपाछश्च सुरूपाछश्च पश्चतवरुचे" वाक्य का सब ने उपर्युक्त ही अर्थ किया है, किन्तु यह नहीं बताया है विरूप तथा सुरूप शब्दों का सही अर्थ क्या है ? भला सुरूप याने देखने सुन्दर वस्तु तो सब चाहते हैं, किन्तु विरूप अर्थात् कुरूप वद्सूरत, जो वृद्धानल रोग तथा श्रमाधिक्यादि कारणों से या स्वरूपतः ही देखने में बुरे लगते हों का चाहना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि ऐसे पदार्थ की प्राप्ति तो सभी को अस्तीका है। अतः हमारी समझ से 'विरूप' शब्द का अर्थ विभिन्न रूपवाले से है, जैसे ह किसी के पास अजा, अवी, हाथी, घोड़े, बैल, गाय, भैंस आदि सभी प्रकार के पशु होते हैं। 'सुरूप' शब्द का अभिप्राय समान रूपवाले पशुओं से है, जैसे किसी हे पास गायें हों तो एक से एक बढकर अनेक आकार प्रकार की तथा अनेक देशों की हों, जिस प्रकार ऋषियों के पास गायें रहती थीं। घोड़े हों तो अच्छे अच्छे हों हाथी हों तो हाथी ही हाथी। अर्थात् इस उपासना करनेवाले के पास सब तरह के पशुओं की तथा एक ही तरह के अनेक पशुओं की कमी नहीं रहने पाती॥ २॥

षोडश खराड

***

-

इस खण्ड में वैराज नामक साम की उपासना तथा उस का फल वर्णन

वसन्तो हिंकारो यीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शर- स्प्रतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतम् ॥ १॥

भावार्थ — वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीय है, शर्द प्रतिहार है और हेमन्त निधन है। यह वैराज साम ऋतुओं में अनुगत है॥१॥

वि॰ वि॰ भाष्य पाँच ऋतुओं में वसन्त ऋतु सब से पहला होते के कारण हिंकार है। ग्रीष्म ऋतु प्रस्ताव है, क्योंकि इसी ऋतु में वर्षा के लिए अन्नों के संग्रह का प्रस्ताव किया जाता है। मुख्य होने के कारण वर्षा ऋषु

बद्गीथ है। रोगी तथा मृत प्राणियों के प्रतिहरण करने से शरद् ऋतु प्रति-हार है और हेमन्त ऋतु निधन है, क्योंकि इस ऋतु में बहुत से जीवों की मृत्यु होती है। यह वैराजसंज्ञक साम ऋतुओं में स्थित है, अतः उपासक को ऋतुदृष्टि से वैराज साम की उपासना करनी चाहिए।। १।।

विशोष — पूर्वोक्त पर्जन्यरूप निमित्त से ही ऋतुओं की व्यवस्था कायम होती है, इस लिए पहले पर्जन्य दृष्टि से वैरूप साम की उपासना के वर्णन के अन-न्तर ऋतुदृष्टि से वैराज साम की उपासना का वर्णन प्रकृत में किया गया है।। १।।

स य एवमेतद् वैराजमृतुषु प्रोतं वेद विराजित प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्मवति महान्कीर्स्यतूम्न निन्देसद् व्रतम् ॥ ३ ॥

भाषार्थ — जो इस वैराज साम को इस प्रकार ऋतुओं में अनुगत जानता है वह प्रजा, पशु तथा ब्रह्मतेज करके शोभित होता है, सम्पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्वल जीवनवाला होता है, प्रजा तथा पशुओं करके महान् होता है और यश करके भी महान् होता है। ऋतुओं की निन्दा न करे, यही उस उपासक का ब्रत है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य— जो पुरुष पूर्वोक्त रीति से ऋतुदृष्टि से वैराज साम की डपासना करता है वह सन्तानों करके, पशुओं करके तथा ब्रह्मतेज करके सुशोभित होता है, पूर्ण जीवन का डपभोग करता है, अपने तथा दूसरों के डपकार करने में समर्थ होकर जीता है, प्रजाओं से, पशुओं से और कीर्ति से इस संसार में एक महान पुरुष होता है। डक्त उपासक का यह विशेष नियम है कि ऋतुओं की निन्दा न करे।। २॥

विशेष जिस तरह ऋतुओं में ऋतुसंबन्धी अखिल धर्मों के होने से ऋतु सुशोभित होती हैं, उसी तरह उपासक ऋतु दृष्टि से वैराजसंज्ञक सामोपासना के द्वारा उपलब्ध जो प्रजा आदि हैं, उन सब वस्तुओं से युक्त होने के कारण इस संसार में विशिष्ट शोभा को प्राप्त होता है।। २।।

सप्तद्श खएड

٠٠٠٥١٩١٥٠٠٠

इस खण्ड में शकरी साम की उपासना तथा उसके फल का वर्णन जाता है, यथा—

पृथिवी हिंकारोऽन्तरिक्षं प्रस्तावो चौहद्गीथो वि प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः श्कर्यो लोकेषु प्रोताः॥।।

भावार्थ-पृथिवी हिंकार है, अन्तरित्त प्रस्ताव है, बुलोक उद्गीर दिशाएँ प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है। यह शकरी साम छोकों में अनुगत है॥

वि • वि भाष्य-प्रथमत्वरूप साहरय से पृथिवी हिंकार है, अन्ति याने आकाश प्रस्ताव है, क्योंकि उसी में सब का प्रस्तवन होता है। युह्णेक (स्त तथा उद्गीथ दोनों में गकार है, अतः गकाररूप समानता से स्वर्ग उद्गीश दिशाएँ प्रतिहार हैं, क्योंकि उन में सब का प्रतिहरण होता है। और समुद्रमें सब का अन्त होता है, अतः समाप्तिरूप साम्य से समुद्र निधन है। शकरी कं साम लोकों में प्रोत याने स्थित है अर्थात् लोकदृष्टि से शकरी साम की जाल करनी चाहिए॥ १॥

विशेष जैसे 'रेवत्यः' यह शब्द सदा बहुवचनान्त रहता है, वैसे। 'शकर्यः' यह भी सर्वदा बहुवचनान्त ही रहता है। शकरी साम महानाम्री ऋषाः में गाये जाते हैं। उन ऋचाओं का सम्बन्ध 'जल महानाम्नी है' एतदर्थंक वका जलों के साथ वतलाया जाता है। और 'लोक जलों के सहारे हैं' एतदर्यक श्रुति भी है। इस सम्बन्ध से शकरी साम लोकों में प्रतिष्ठित है।। १।।

स य एवझेताः शकर्यो लोकेषु प्रोता वेद लोकी भवति सर्वमाथुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवी महान्कीरया लोकास्त्र निन्देत्तद् व्रतम् ॥ २ ॥

भावार्थ — जो इस प्रकार इस शकरी साम को लोक में अनुगत जातवी की वि वह छोकी होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उपकारी होकर जीता है, सर्वी तथा पशुओं करके महान् होता है और कीर्ति से भी महान् होता है। होकी निन्दा न करे, यही उसका नियम है।। २।।

लो कर की

[BOTH

यह

उन

का

प्रा

और

खण्ड

र्वा सह

याने महान

वि॰ वि॰ भाष्य जो उपर कहे हुए प्रकार से शकरी साम की उपासना लोकदृष्टि से करता है वह लोकी याने लोकों का स्त्रामी होता है, पूर्ण जीवन का उपभोग करता है, लोगों के उपकार करने में समर्थ होता है, सन्तित तथा पशुओं करके और कीर्ति ऐश्वर्य करके युक्त होता है। शकरी साम की उपासना करनेवालों के लिए यह खास नियम है कि वे लोकों की निन्दा न करें।। २।।

विशोष—अखिल सम्पत्ति के साथ पूरी आयु के मुताविक जीते हुए लोकों का स्वामी होने की जिनकी इच्छा हो वे इस प्रकृत उपासना को करें। अवश्य उनकी अभिलाषा पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।। २।।

अष्टाद्श खएड

इस खण्ड में रेवती सामोपासना तथा उसके फल का वर्णन किया जाता है— अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथाऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनसेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥

आर पुरुष निधन है। यह रेवती साम पशुओं में प्रोत याने अनुगत है।। १।।

वि वि भाष्य—इस मन्त्र का भाष्य तथा विशेष द्वितीयाध्याय के पष्ट खण्ड में वर्णित हैं।। १।।

स य एवमेता रेवस्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान्भ-वित सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान्प्रजया पशुभिर्भवित महान्कीर्स्या पशुञ्ज निन्देत्तद्वस् ॥ २॥

भावार जो इस प्रकार इस रेवती साम को पशुओं में अनुगत जानता है याने उपासना करता है, वह प्रजा आदि सब वस्तुओं से युक्त होकर संसार में एक महान् पुरुष होता है। रेवती सामोपासक के छिए यह नियम है कि वह पशुओं की निन्दा न करे।। २॥

वि॰ दि॰ भाष्य—शेष भावार्थ, भाष्य और विशेष प्रकृत खण्ड से पूर्व के खंडों में वर्णित है।। २।।

उन्नीसवाँ खएड

इस खण्ड में यज्ञायज्ञीय सामोपासना तथा उस का फल का जाता है, यथा—

ष्ठोम हिंकारस्यवप्रस्तावो माश्र समुद्रगीथोऽभि प्रतिहारो मजा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम् ॥१॥

भावार्थ — रोम हिंकार है, त्वक प्रस्ताव है, मांस उद्गीथ है, हड्डी प्रतिहा और मज्जा निधन है। यह यज्ञायज्ञीय नाम का सास अङ्गों में अनुगत है॥१॥

वि॰ वि॰ भाष्य—शरीरावयवों में पहला होने से रोम हिंकार है। के बाद होने के कारण त्वक प्रस्ताव है, उत्कृष्ट होने से मांस उद्गीय है, के हत होने से हाड़ प्रतिहार है और सब के अन्त में सत्ता होने से मजा कि है। यह यज्ञायज्ञीयसंज्ञक साम शरीरावयवों में स्थित है। १॥

विशेष—इस खण्ड के पूर्व अष्टादश खण्ड में अजा इत्यादि शरीरियों में अक् रेवती साम का वर्णन किया गया है। इस के बाद क्रमप्राप्त शरीरावयवों में ही अक् साम की उपासना का कथन समुचित है, अतः उसी को बतलाया गया है॥॥

स य एवमेत्रद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतं वेदाऽङ्गी भवी नाङ्गेन विमूर्च्छति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महात्प्रज्ञ पशुभिभवति महास्कीर्त्या संवत्सरं मज्ज्ञो नाश्रीयात्रक्ष मज्ज्ञो नाश्रीयादिति वा ॥ २ ॥

भावार जो इस यज्ञायज्ञीय संज्ञक साम को अङ्गों में उक्त वि अनुगत जानता है वह अङ्गवाला होता है और अङ्ग से हीन नहीं होता उक्तोपासक का निश्चय करके यह नियम है कि मांस भन्नण न करे। (शेष पूर्ववत् है)।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य — वह उपासक अङ्गी अर्थात् पूर्णोङ्ग होता है और अ लगड़ा लूला तथा रमश्रुरहित नहीं होता है। उपासक एक साल तक मांस न करे, उस का यह खास नियम है।। २।। कि खा

7

हार

सार से

उसं

गण

ता^व दृष्टि

त

यु

जान

है।

विशोष—'मञ्झः' इस पद में बहुवचन का प्रयोग इसिछए दिया गया हैं कि उपलक्षण से मळ्ळियों का भी प्रहण हो, याने मांस एवं मत्स्यादि को न खाय या हमेशा ही मांस भक्षण न करे।। २।।

——*****——

बीसवाँ खएड

अग्निर्हिङ्कारो बायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्ष-त्राणि प्रतिहारश्चन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम् ॥१॥

भाषार्थ-अग्नि हिंकार है, पवन प्रस्ताव है, सूर्य उद्गीथ है, नत्तत्र प्रति-हार है, चन्द्रमा निधन है। यह राजन साम देवताओं में अनुगत है।। १।।

वि वि भाष्य सर्वप्रथम होने से अग्नि हिंकार है, आनन्तर्यरूप साम्य होने से पवन प्रस्ताव है, उत्कृष्ट होने से सूर्य उद्गीय है, प्रतिहृत होने से नज्ञ प्रतिहार है, और चन्द्रमा निधन है, कारण यह है कि कर्मकाण्डियों का उसी में निधन होता है। यह राजनसंज्ञक साम देवताओं में स्थित है।। १।।

विशेष—प्रकृत साम का नाम राजन है क्योंकि यह दीप्तिमान् है और देव-गण भी दीप्तिमान् हैं। अत एव यह राजन संज्ञक साम स्वसदृश दीप्तिमान् देव-ताओं में अनुगत याने स्थित है। तात्पर्थ यह है कि उपासक को चाहिए कि देव-दृष्टि से राजन साम की उपासना करे।। १।।

स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदैतासामेव देव-तानाः सलोकताः सार्ष्टिताः सायुज्यं गच्छति सर्वमा-युरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीस्या ब्राह्मणाञ्च निन्देत्तद्रतम् ॥ २ ॥

भावार जो इस प्रकार इस राजन नामक साम को देवताओं में अनुगत जानता है वह इन देवताओं के सालोक्य, तुल्य ऐश्वर्य और सायुज्य को प्राप्त होता है। उपासक का यह नियम है कि वह ब्राह्मणों की निन्दा न करे।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य- उक्त उपासक पूर्व मन्त्रोक्त अग्नि आदि देवताओं के लोक

को, ऐश्वर्य को तथा सायुज्य = परस्पर मिल जाने के भाव याने एक रूप को क होता है। उपासक ब्राह्मणों की निन्दा न करे, उसका यह खास निया भगवती श्रुति कहती है कि "एते वै देवाः प्रत्यचं यद् ब्राह्मणाः" ये जो ब्राह्मण प्रत्यच देवता ही हैं, इस कथन से तात्पर्य यह निकला कि ब्राह्मणनिन्दा देविह ही है, अतः उपासक ब्राह्मणनिन्दा न करे।। २।।

विशेष—इस मन्त्र में 'अथवा' के वाचक 'वा' शब्द को लुप्त सम्ब चाहिए, क्योंकि भावनाविशेष से फळविशेष की च्त्पत्ति होती है और एक ही काल को इन सब फलों का प्राप्त होना असम्भव है।। २।।

इक्रीसवाँ खएड

अब सर्वविषयक सामोपासना और उसका फल कहते हैं, यथा-

त्रयी विद्या हिंकारस्रय इमे लोकाः स प्रस्तावोऽभि र्वायुरादिस्यः स उद्वराथो नक्षत्राणि वयाश्रसि मरीक स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तक्षिधनमेतत्साम सं स्मिन्प्रोतम् ॥ १ ॥

भावाये त्रयी विद्या हिंकार है। ये तीन लोक प्रस्ताव हैं। अप्रि, पर् और सूर्य ये उद्गीथ हैं। नत्तत्र, पत्ती और किरण ये प्रतिहार हैं। सर्प, गर्ना और पितृगण ये निधन हैं। यह सामोपासना सब में अनुगत है।। १॥

वि॰ वि॰ भाष्य—सब कर्तव्यों में प्रथम होने से तीनों वेद हिंकारी ये जो तीनों छोक हैं वे आनन्तर्यरूप साम्य होने से प्रस्ताव हैं। जो ये अप्रि, पर और सूर्य हैं वे उत्क्रष्ट होने के कारण उद्गीथ हैं। प्रतिहृत होने से नवत्रादि प्री हार हैं। 'धकार' इस व्यञ्जनरूप सादृश्य के होने से विषधरादि निधन हैं। साम सब में अनुगत है इस प्रकार अनुभव करके उपासक ऊपर कही हुई रीविं उपासना करे।। १।।

विशेष- 'पत्न्यावेचितमाज्यं भवति' अर्थात् जिस तरह पत्नी से अवि आज्य संस्कृत हो जाता है, उसी तरह सम्पूर्ण कर्माङ्ग दृष्टिविशेष से संस्कृत को

अव

स्व

जा की

3

जा हो

में

का

औ

तीः भि हो

प्रस यश है,

जाते हैं। अतएव प्रकृत में त्रयीविद्यादि दृष्टि से संस्कृत हिंकारादि सामभक्तियों की उपासना कही गई है ॥ १॥

स य एवमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतं वेद सर्वछ ह

आवार्थ—जो इस प्रकार इस साम को सब में अनुगत जानता है वह अवश्य ही सर्वेश्वर होता है ॥ २॥

वि॰ वि॰ भाष्य—जो उपासना करनेवाला ऊपर कही हुई रीति से साम को सब जगह अनुस्यूत याने स्थित जानता है वह निश्चय करके सब का प्रभु हो जाता है। अर्थात् प्रकृति और प्रकृति के सम्पूर्ण कार्य उस उपासक के वश में हो जाते हैं।। २।।

विशोष—साम का उपासक सर्व हो जाता है याने सर्वेश्वर हो जाता है। कारण यह है कि जब तक सर्वभाव का उपचार नहीं होगा तब तक सम्पूर्ण दिशाओं में स्थित पुरुषों से बिल प्राप्त होना असम्भव है।। २।।

अब सर्वविषयक सामोपासना का उत्कर्व बतलाते हैं, यथा-

तदेषः श्लोकः। यानि पश्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यद्सित ॥ ३ ॥

भावार्थ — जो पाँच प्रकार के तीन तीन त्रिक कहे गये हैं उन से श्रेष्ठतर और कोई पदार्थ नहीं है। इस विषय में यह मन्त्र प्रमाण है।। ३।।

वि० वि० भाष्य—जो इस खण्ड में पाँच पाँच हिंकार आदि अङ्गों सहित तीन तीन रूपवाले साम बतलाये गये हैं, उन की अपेक्षा महत्तर और उन से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। याने उन्हीं में सब पदार्थों का अन्तर्भाव हो जाता है।। ३।।

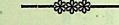
विशोष—जो पाँच अङ्ग कहे गये हैं उन अङ्गों के नाम ये हैं —हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन। इन में से प्रत्येक तीन तीन रूपवाले हैं, यथा—हिंकार वेदत्रयीरूप है, प्रस्ताव तीनो लोकरूप है, उद्गीथ तीन देवतारूप है, प्रतिहार नच्नत्र, पच्ची और किरणरूप तीन प्रकार का है तथा निधन भी सर्प, गन्धर्व और पितररूप से तीन भेदवाला है। ३।।

यस्तद्देद स वेद सर्वे सर्वा दिशो बलिझस्मे हरन्ति सर्वमस्मीखुपासीत तद्ववतं तद्वतम् ॥ ४ ॥

भावार्थ — जो उसे जानता है वह सब जानता है। उसे सम्पूर्ण दिशायें बिं देती हैं। 'मैं ही सब हूँ' ऐसी उपासना करे; यह नियम है, यह नियम है॥ ४॥

वि॰ वि॰ भाष्य—जो पुरुष उस सर्वात्मक साम को जानता है वह सव को याने प्रत्येक पदार्थ को जानता है। सम्पूर्ण दिशाएँ उस उपासक के लिए भोग्य वस्तु को अर्पण करती हैं। मैं सब कुछ हूँ, मुझ से दूसरा और कोई पदार्थ नहीं है; इस प्रकार इस साम की उपासना करे। उपासक को उचित है कि हमेशा ही इस नियम का पाळन करे। 'यह नियम है' इस वाक्य की द्विरुक्ति सामोपासना की समाप्ति के लिए हैं॥ ४॥

विशोष—' इस उपासक के लिए दिशायें बिल समर्पित करती हैं' इस कथन में सन्देह होता है कि बिल का समर्पण करना तो चेतन का कार्य है, दिशाएँ बिल समर्पण कैसे कर सकती हैं ? अतः इस सन्देह के निरास के लिए प्रकृत वाक्य का तात्पर्य यह है कि दिशाओं में स्थित पुरुष उस उपासक के लिए बिल अर्पण करते हैं।। ४।।

बाईसवाँ विगड

अब विनर्दिगुण से युक्त साम की उपासना का कथन करते हैं, यथा— विनर्दिसाम्नो वृगो पश्चव्यमित्यग्नेरुद्दगीथोऽनिरुकः प्रजापतेनिरुकः सोमस्य मृदु श्रुक्ष्णां वायोः श्रुक्षणं वलवि दिनद्रस्य क्रोज्चं बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुग्णस्य तानसर्वानेवी पसेवेत वारुणं त्वेव वर्जयेत्॥१॥

भावारे—साम के उस विनर्दि संज्ञक गान का वरण करता हूँ, जो पशुओं के छिए हितकारी तथा उद्गीथरूप है और जिस का अधिष्ठातृदेव अग्नि है। प्रजापि का वह उद्गीथ अनिरुक्त है, चन्द्रमा का निरुक्त है, पवन का मृद्ध और ऋहण=

कर्णमनोहर है, इन्द्र का प्रिय तथा उच्चस्वरवाला है, बृहस्पति का क्रौद्ध पत्ती के शब्द के तुल्य है और वरुणदेव का अपध्यान्त = भ्रष्ट है। इन सभी गानों की उपासना करे किन्तु वरुण के गान को त्याग दे॥ १॥

वि॰ वि॰ भाष्य—अगर किसी उद्गाता को पशु बढ़ाने की कामना हो तो वह बैल के शब्द के समान स्वर से अमिदेवता सम्बन्धी साम के उद्गीथक्ष्य गान को करे। जिस साम का अधिष्ठार देव ब्रह्मा है उस का गान अनिरुक्त (अमुक के तुल्य है, इस तरह विशेष रूप से जिस का निरूपण न हो ऐसे) स्वर से करे। चन्द्र देवता सम्बन्धी उद्गीथ का गान निरुक्त (स्पष्ट) स्वर से करे। पवनदेव सम्बन्धी साम का गान कोमल तथा कर्णमनोहर स्वरों से करे। इन्द्र देव सम्बन्धी साम का गान प्रिय और उच्च स्वर से करे, बृहस्पति देव सम्बन्धी साम का गान को गान सारस पन्नी के शब्द के स्वर तुल्य करे और वरुण देव संबन्धी साम का गान न करे, क्यों कि उन का गान फूटे काँसे के घंटे के शब्द के समान है, अतः वह अप्रिय है।। १।।

विशेष—प्रकृत प्रकरण में सामोपासना का प्रसङ्ग है, अतः उद्गाता को इस मन्त्र से गानविशेषादि सम्पत्ति का उपदेश किया गया है। कारण यह है कि इस से फलविशेष का संबन्ध है।

जिस सामगान में पशुओं के नाद जैसे स्वर हों उस का नाम विनर्दि है, अथवा जिस गान में विशेष नाद हो वह बिनर्दि है। यह पराव्य = पशुओं के लिए सामगान अग्निदेवता का है। अनिरुक्त = अनुपम, जो अकथनीय हो या जिस का वर्णन करना अति कठिन हो वह साम प्रजापितदेवताबाला है। जिस को सुनकर मनुष्य गद्गद हो जायँ उस निरुक्त सामगायन का देवता सोम है। मनोहर और रसीला या जिस का सुगमता से उच्चारण हो सके ऐसे युदु ऋत्ण साम का वेवता वायु है। ऋत्ण = बलवान् याने जो रसयुक्त हो तथा जिस के गायन से आत्मिक बल प्राप्त हो उस का देवता इन्द्र है। जिस का क्रोंच पद्दी के नाद के सहरा गायन हो उस क्रोंच सामगान का देवता बृहस्पित है। जैसे फूटे काँसे का पात्र या घंटा आवाज करता है, अथवा फटा हुआ बाँस मूमि पर लगकर जैसा शब्द करता है, ऐसे अपध्वान्त नामक सामगान का देवता वर्ण है। इस वारुण सामगान को छोड़कर शेष सब सामगान अर्थात् बिनर्दि, अनिरुक्त, निरुक्त, मृदु ऋत्ण, ऋत्ण बलवान् और क्रोंच; इन सब सामगानों को यज्ञ में गावे॥ १॥

खुतिकाल में ध्यान की रीति का वर्णन करते हैं, यथा—

में

वह

अमृतस्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधां आशां मनुष्येभ्यस्तृगोदकं पशुभ्यः स्वर्ग लोकं यजमाना यान्नमारमन आगायानीरयेतानि मनसा ध्यायलप्रमत्ता स्तुवीत ॥ २ ॥

भावार —में देवगणों के छिए अमृतत्व का आगान करूँ, इस तरह ध्यात करते हुए आगान करे। पितरों के लिए स्वधा को, मनुष्यों के लिए आशा को पशुओं के लिए तृण और जल को, यजमान के लिए स्वर्गलोक को और अपने लिए अन्न को छत्त्य कर आगान करूँ। इस प्रकार इन बातों को मन री ध्यान करता हुआ सावधानता से स्तुति करे।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य-आगान करूँ, इस का अर्थ यह है कि साधन करूँ, मनुष्यों के लिए आशा याने उन की इष्ट वस्तुओं का साधन कहाँ। शेष अर्थ भावार्थ में ही स्पष्ट है।

इस मन्त्र में सामगान का उद्देश्य कथन किया गया है कि उद्गाता अमुक अमुक उद्देश्य से सामगान करे। अर्थात् देवगण दीर्घकाल पर्यन्त अमृत रसास्वादन करते हुए दप्त रहें; देवताओं के छिए परमात्मा से ऐसा गावे याने प्रार्थना करे। अग्निष्वात्तादि पितृगण सदा तृप्ति को प्राप्त हों, यजमान सदा परम मुखदायक प्रतिष्ठित पद को लाम करे; इस कामना के लिए और अपने को सब अन वस्न के लिए एवं परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सामगायन करे। पर इस प्रकार की प्रार्थना उसे प्रसन्नतापूर्वक सावधान चित्त से करनी चाहिए॥२॥

विशोष—'अप्रमत्तः स्तुवीत' इस का तात्पर्य यह है कि स्वर, ऊष्म और व्यञ्जनादि के उचारण में प्रमादरहित होकर स्तुति करे।। २।।

सम्पूर्ण अत्तर देवताओं से संबन्धं रखनेवाले हैं; अब इसका वर्णन करते हैं, यथा—

सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सर्व ऊष्मागाः श्रजापतेरात्मानः सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेषूपालभेतेन्द्र ७ शर्ष प्रपन्नोऽभूवं स स्वा प्रति वस्यतीत्येनं झ्यात् ॥ ३ ॥

भावार्य समस्त स्वर इन्द्र के आत्मा हैं, सम्पूर्ण ऊष्म वर्ण प्रजापित के

आत्मा हैं, सब स्पर्श वर्ण मृत्यु के आत्मा हैं। इनके ज्ञाता उद्गाता को यदि कोई पुरुष स्वरों के उच्चारण में अशुद्धि दिखलावे तो वह उद्गाता उस पुरुष से कहे कि मैं इन्द्र की शरण को प्राप्त हूँ, वह इन्द्र ही तुमे इसका उत्तर देगा ॥ ३॥

वि॰ वि॰ आष्य सम्पूर्ण अकारादि स्वर इन्द्रदेव से, ऊष्म वर्ण याने श, ब, स, ह विराट् या कश्यप ऋषि से और ककारादि व्यञ्जन मृत्यु से संबन्ध रखने-वाले हैं। शेष अर्थ भावार्थवत् समझना चाहिए।। ३।।

विशोष—प्रकृत मन्त्र में इन्द्र शब्द प्राण का वाचक है, अतः अकारादि स्वर इन्द्र के आत्मा हैं इस का तात्पर्य यह हुआ कि वे स्वर प्राण के आत्मा अर्थात् हेहावयवस्थानीय हैं ।। ३ ।।

अथ यदोनभृष्सूपमालभेत प्रजापति श्र शरणं प्रपन्नो-ऽभूवं स त्वा प्रतिपेच्यतीत्येनं ब्र्यादथ यदोनश्र स्पर्श-पूपालभेत सृत्युश्र शरणं प्रपन्नोऽभूवं स स्वा प्रतिधह्रय-तीत्येनं ब्र्यात् ॥ ४ ॥

भावार्थ इसके अनन्तर अगर कोई उस उद्गाता को ऊष्म वर्णों में अशुद्ध उच्चारण का दोष लगावे तो वह उससे यह कहे कि मैं प्रजापित की शरण को प्राप्त था, वहीं तुमें चूर्ण करेगा। फिर अगर उसको कोई व्यञ्जन अत्तरों के उच्चारण में दोष लगावे तो वह उससे ऐसा कहे कि मैं मृत्यु के शरणागत था, वहीं तुमें भस्म करेगा।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य चिद् कोई पुरुष उस उद्गाता को श, ष, स, ह वर्णों में अशुद्ध उच्चारण करता हुआ पावे और दोष लगावे तो वह उद्गाता उस पुरुष को इस प्रकार उत्तर देवे कि मैं प्रजापित के शरणागत था, वही तेरा मान मर्दन करेगा। पुनः यदि उद्गाता को व्यञ्जनोच्चारण करने में दोष लगावे तो उद्गाता उस दोष लगानेवाले पुरुष से इस प्रकार कहे कि मैं मृत्यु के शरणागत था, वह तुझ को भस्मीभूत करेगा।। ४।।

विशेष—वस्तुतः वर्णों के उद्यारण में उद्गाता की यदि गळती होती तो गेष लगानेवाला प्रजापित आदि देवताओं से दिण्डत नहीं हो सकता था। परन्तु वह व्यर्थ ही में उद्गाता के ऊपर दोवारोपण करता है, अतएव उद्गाता उससे कहता है कि तुस सेरे ऊपर सूठ सूठ दोवारोपण करते हो। इसलिए मैं जिसके शरण में था उस सेरे स्वामी के द्वारा दिण्डत अवश्य होओंगे।

अभिप्राय यह है कि जो अपने इष्ट देव की भक्ति में उसके साथ एकता है। हो रहा हो, ईर्षा के वश होकर उसका अनिष्ट चाहना उछटा अपने ऊपर पड़ता है। इसिछए यहाँ तीनों जगह 'प्रति' शब्द का प्रयोग है, जैसे 'प्रतिवच्यित' (उछटा कहेगा याने प्रत्युत्तर देगा), 'प्रतिपेच्यित' (उछटा पीसेगा), 'प्रतिघच्यित' (उछटा जछायेगा)। यह उनको ताड़ना दी गई है जिनका सारा घमण्ड उच्चारण पर है, और परमात्मा में कोई भक्ति नहीं है।

प्रतीत होता है, पढे छिखों में दूसरों को टोक देने या उनके अनुष्ठान में अनु चित आचेप या हस्तचेप की चाल बहुत पुरानी है। क्योंकि उपनिषद्काल में भी इसका वर्णन मिलता है, जैसे यहाँ कहा है। कोई भक्ति से विभोर होकर परमात्मा के स्तुति में मस्त हो रहा है, वहाँ आकर जिसका तपोमय जीधन नहीं है, अथव जिसने वेदमन्त्रों को कण्ठस्थमात्र कर लिया है, ऐसा वह व्यक्ति भक्त उद्गाता के उच्चारणकाल में टोककर यह कहता है कि अरे! तुम स्वरों का उच्चारण यथायोग्य नहीं करते, अशुद्ध करते हो, ऐसा करने से तो तुम उलटे दोष के भागी बनोगे, साथ ही यजमान का भी अनिष्ट होगा। उसे वह आराध्य देवता ही ऐसा दण्ड देवा है जैसा किसी पण्डित को देवी ने दिया था। यथा—

कोई साधारण पढा छिखा मतुष्य भगवती की अत्यन्त प्रेम, श्रद्धा से उपासन करता था, पाठ भी करता था। व्याकरणाज्ञान के कारण वह "या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमस्तस्य नमतस्य नमोनमः" ऐसा उच्चारण करता था। एक पण्डित ने उसे बहुत धमकाया, अतः बिचारे ने डरते हुए पाठ करना बोह दिया। इस पर देवी ने मना करनेवाले पण्डित की छाती पर रात में चढकर कहा कि तूने उस भक्त को मूर्ख कहकर पाठ करने से रोक दिया! तुमे उसका पाठ खदा देना था, जानता नहीं! मैं सर्वरूपा हूँ, सर्विछिङ्गा हूँ ? ॥ ४॥

वर्णीचारण काल में ध्येय विषय को बतलाते हैं, यथा—

सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बर्षे ददानीति सर्वे ऊष्माणोऽप्रस्ता अनिरस्ता विदृती वक्तव्याः प्रजापतेरात्मानं परिददानीति सर्वे स्पर्धा बेशे नानिभनिहिता वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५॥

भावार्थ समस्त स्वर घोषयुक्त और बलयुक्त उच्चरित होने चाहिएँ। इस लिए स्वरोबारण करते समय भें इन्द्र में बल को देता हूँ ऐसा ध्यान करे।

सब ऊष्म वर्ण अग्रस्त, अनिरस्त तथा विद्युत रूप से उच्चरित होने चाहिएँ, इस छिए उनका उच्चारण करते समय 'मैं प्रजापित के छिए अपने को अर्पण करता हूँ' ऐसा विन्तन करे। सब स्पर्श वर्ण लेशमात्र भी परस्पर विना मिले हुए बोळने चाहिएँ, अतः इस समय 'मृत्यु से अपने को बचाता हूँ' ऐसा ध्यान करे।। १।।

वि० वि० भाष्य—'मैं इन्द्र को बल देता हूँ' इस प्रकार सोचकर अकारादि स्वर अन्तरों को बल से और उच्च स्वर से उच्चारण करना चाहिए। 'मैं प्रजापित के निमित्त अपने को अपण करता हूँ' ऐसा चिन्तन कर अमस्त=भीतर बिना प्रवेश कराये हुए, अनिरस्त=चाहर बिना निकाले हुए और विद्युत प्रयत्न से युक्त समस्त कम वर्णों का उच्चारण करना योग्य है। 'जैसे लोग बच्चों को घीरे घीरे उठाते हैं वैसे ही मैं अपने को घीरे घीरे मृत्यु से बचाता हूँ' ऐसा सोचकर घीरे घीरे और स्पष्ट उच्चारण करते हुए ककारादि अन्तरों को कहना समुचित है।। १।।

विशोष—'में इन्द्र को बल देता हूँ, प्रजापित के निमित्त अपने को अर्पण करता हूँ और मृत्यु से अपने को बचाता हूँ' ऐसा सोचकर उन उन वर्णों का उचारण क्यों करना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अकारादि समस्त स्वर इन्द्रस्वरूप हैं। सब ऊष्मवर्ण प्रजापितस्वरूप हैं और सम्पूर्ण स्पर्शसंज्ञक वर्ण मृत्युस्वरूप हैं। अतः उक्त रीति से ध्यान करके ही उन व्याप्ति की जैवितिण करना अयस्कर है। 4।।

तेईसवाँ खएड

अब तीन धर्मस्कन्धों को बतलाते हैं, यथा—

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मा-नमाचार्यकुलेऽवसादयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म-स्थ स्थोऽमृतत्वमेति॥१॥

मावार — धर्म के तीन भाग हैं। यज्ञ, अध्ययन तथा दान यह पहला भाग है। तप ही दूसरा भाग है। जो आचार्यकुल में रहनेवाला जहाचारी अपने देह को

बिलकुल ज्ञीण कर देता है, वह तीसरा भाग है। ये सब पुण्य लोक को प्राप्त होते हैं और ब्रह्मज्ञानी मोज्ञ को प्राप्त होता है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—धर्म के तीन स्कन्ध (आधारस्तम्भ) याने तीन माने हैं। यह अग्निहोत्रादि, अध्ययन = नियमपूर्वक ऋग्वेदादि का अभ्यास और दान = वेदी के बाहर भिन्ना माँगनेवालों को शक्ति के अनुसार धन देना; यह पहला स्कन्ध है। कुछ चान्द्रायणादि तप दूसरा स्कन्ध है। जिस की प्रकृति आचार्यकुल में तिवास करने की है वह ब्रह्मचारी, जो यावज्जीवन नियमों द्वारा आचार्यकुल में ही अपने शरीर को चीण करता है, तीसरा धर्मस्कन्ध है। 'अत्यन' इत्यादि विशेषणों से प्रकृत में नैष्ठिक ब्रह्मचारी अभिन्नेत है। ये सभी याने तीने आश्रमोंवाले पुण्यलोक को प्राप्त होते हैं और ब्रह्मसंस्थ = ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित चतुर्थाश्रमी संन्यासी अमृतत्व को = पुण्यलोकों से भिन्न आत्यन्तिक अमरण-भाव को याने मोन्न को प्राप्त होता है।। १।।

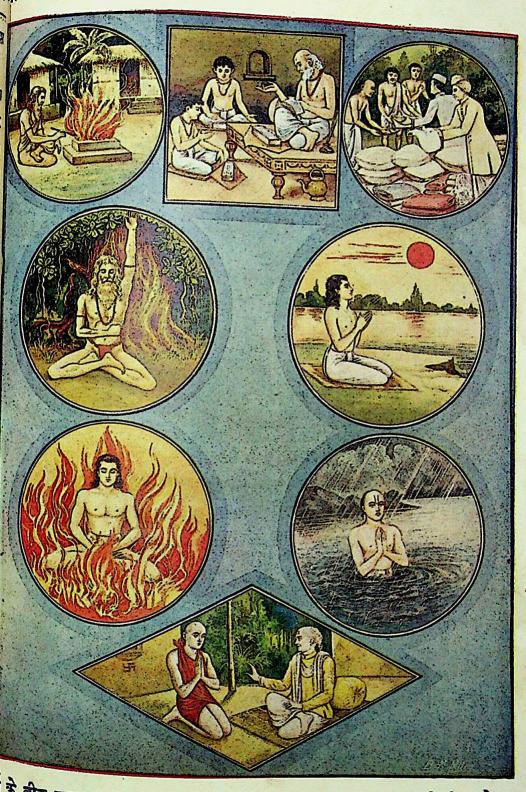
विशेष— ओंकारोपासना का विधान करने के लिए त्रयो धर्मस्कन्धा' इत्यहि प्रकरण आरम्भ किया गया है, क्योंकि जो मोच्चरूप फल सभी सामोपासनाओं और कमों से दुष्प्राप्य है वह अमृतत्वरूप फल केवल ओंकारोपासना से ही प्राप्त होता है। इसलिए यह मन्त्र स्मृतिप्रतिपादित आश्रमफल के अनुवाद द्वारा 'प्रणव सेवा का फल अमृतत्व है' यह बतलाता हुआ प्रणवोपासना की ही स्तुति करता है। प्रणव ही वह सत्य परब्रह्म है, क्योंकि वह उस ब्रह्म का प्रतीक है। कठोपनिषद् में "यह अच्चर ही ब्रह्म है, यह अच्चर ही पर है" इत्यादि श्रुति होने से उस की सेवा द्वारा अमृतत्व प्राप्ति का कथन ठीक ही है।

यज्ञ, दान, तप ये तीन गृहस्थ के धर्म हैं, तप वानप्रस्थ का धर्म है और सदा गुरु के घर में रहते हुए तप से अपने आप को ज्ञीण कर देना यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी का धर्म है। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं, एक उपकुर्वाण दूसरा नैष्ठिक। उप कुर्वाण ब्रह्मचारी वह कहाता है जो समय पर ब्रह्मचर्य को समाप्त कर गुरुद्दिण देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और जो सारी आयु ब्रत पालन में बिता दे वह नैष्ठिक है। इस मन्त्र में जो ब्रह्मसंस्थपद आया है, उस से यहाँ चतुर्थाश्रमी संन्यासी अभिप्रेत है। ब्रह्मसंस्थ याने ब्रह्म में हद निष्ठावाला। ब्रह्म से यहाँ ओंकार अभिप्रेत है। जैसा कि उस को अगले प्रकरण में सब का निचोड़ बताया गया है। पहले तीनों आश्रमी जिन वैदिक कमों में रत हैं, जिन का फल पुण्यलोक

र्भ के लं

मेना त

श्वान्दोग्य-उपनिषद् अर्थः

के तीन स्कन्ध—१—यज्ञ, अध्ययन, दान। २—तपस्या। ३—त्रह्मचारी की गुरुसेवा।
[अ. २ स. २३]
ना तीन २५-५-५—१—यज्ञ, अध्ययन, दान. २—तपस्था. ३—प्रह्मयारीनी गुरुसेवा.
[अ. २ अ. २ अ. २३]

है, सं

संब प्रार

छोकों उस अ

उद्देश्य किया यजु)

पुनः ।

पति

सारभृ

त्तर वाव

किया पत्ते ः

सब वु

है, संन्यासी उन कर्मों से ऊपर होकर सारे वेदों के सार ओंकार में निष्ठावाला होकर अमृतत्व को पा लेता है।।१।।

त्रयी विद्या और व्याहृतियों की उत्पत्ति कहते हैं, यथा—

प्रजापतिर्लेकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयी विद्या संप्रासवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितक्षाया एतान्यक्षराणि सं-प्रासवन्त मूर्भुवः स्वरिति ॥ २ ॥

भावार्थ — प्रजापित ने छोकों के निमित्त अभिताप किया। उन अभितप्त छोकों से तीनों वेद प्रकट हुए, तब उस त्रयी विद्या के निमित्त पुनः अभिताप किया। उस अभितप्त त्रयी विद्या से 'भूः, भुवः, स्वः' ये तीन अत्तर उत्पन्न हुए।। २ !!

वि॰ वि॰ भाष्य — प्रजापित अर्थात् विराट् या कश्यपजी ने छोकों के उद्देश्य से याने उनमें से सार प्रहण करने की इच्छा से अभिताप = ध्यानरूप तप किया। इस तरह अभितप्त हुए उन छोकों से सारभूत तीनों वेदों (ऋक, साम, यजु) की उत्पत्ति हुई अर्थात् कश्यप के मन में त्रयी विद्या प्रतिभासित हुई। पुनः प्रजापित ने त्रयी विद्या के सार प्रहण करने की इच्छा से ध्यानरूप तप किया, तब उस अभितप्त त्रयीविद्या से भूः, भुवः और स्वः ये तीन व्याहृति उत्पन्न हुई।। २।।

विशेष—प्रकृत मन्त्र में अभिताप का अर्थ है विचार, अतः विचार से प्रजा-पति के मन में छोकों के सारभूत तीनों वेदों का भान हुआ और तीनों वेदों के सारभूत एक व्याहृतियों का भान हुआ।। २।।

श्रव ओंकार की उत्पत्ति कहते हैं, यथा-

तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य श्रोंकारः संप्रास्नव-त्त्वया शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोंकारेण सर्वा वाक् संतृण्णोंकार एवेद्छ सर्वमोंकार एवेद्छ सर्वम् ॥३॥

भावारी—फिर प्रजापित ने उन व्याहृतियों के उद्देश्य से व्यानरूप तप किया। तब अभितप्त व्याहृतियों से ओंकार उत्पन्न हुआ। जैसे शङ्कुओं से सब पत्ते व्याप्त रहते हैं वैसे ही ओंकार से समस्त वाणी व्याप्त है। ओंकार ही यह सब कुछ है, ओंकार ही यह सब कुछ है। ३॥

वि॰ वि॰ भाष्य-पुनः उस प्रजापति ने सार ग्रहण करने की इच्छा से उन

अज्ञरों का अनुभव किया। अनुभव किये हुए अज्ञरों से ओंकार की उत्पत्ति हुई। जिस तरह पत्ते की नसों से समस्त पत्ते के अवयवसमूह अनुविद्ध याने व्याप्त रहते हैं उसी तरह परमात्मा के प्रतीकभूत ओंकाररूप ब्रह्म द्वारा सम्पूर्ण वाणी यानी राष्ट्र समूह व्याप्त है, जैसा कि "अकार ही सम्पूर्ण वाणी है" इत्यादि श्रृतियों से सिंह होता है ॥ ३॥

विशोष — जितना नाम मात्र है सब परमात्मा का ही विकार है, इस हिए यह सब ओंकार ही है। प्रकृत मन्त्र में "इदं सर्वम्, इदं सर्वम्" यह द्विरुक्ति प्रकृत समाप्त्यर्थ और आदरार्थ है।

यहाँ 'अभ्यतपत्' याने तपने के दो अभिप्राय हैं। उन में एक यह है कि जैसे किसी द्रव्य को तपाने से उसमें का सार भाग चू पड़ता है, इसी तरह इन छोकों में से निकछी हुई त्रयी विद्या सार है, उसका सारभूत भू: भुव: स्वर् हैं और इनका सार ओम है। दूसरा आशय यह है कि जब कोई वस्तु तपती है तो वह चमक उठती है, प्रदीप हो जाती है। इसी प्रकार प्रजापित के छिए तीनों छोक प्रदीप हुए, याने इन छोकों में कोई बात उसके छिए छिपी न रही, उसने इनको सर्वाश में देखा, और इनमें से त्रयी विद्या को सार के तौर पर निकाछा।। ३॥

चौबीसवाँ खएड

पहले साम के संबन्ध में कर्म की प्रतिष्ठा की गई, फिर ओंकार की प्रतिष्ठा की गई, अब हवन और मन्त्र की प्रतिष्ठा की जाती है, यथा—

ब्रह्मवादिनो वद्नित यद्वसूनां प्रातःसवनः रुद्राणां माध्यन्दिनः सवनमादिस्यानां च विश्वोषां च देवानां तृतीयसवनम् ॥ १॥

भावार्थ नहावादी कहते हैं कि जो सुबह का सवन (हन्य) है वह बसुओं का है। दोपहर का सवनरूप हन्य रुद्रों का है और तृतीय सवन सूर्व और विश्वेदेवों का है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि प्रातःकाल का हन्य वसुओं

के निमित्त है, दोपहर का हव्य रुद्रों के निमित्त है और तीसरा सायंकाल का हव्य आदित्य और विश्वेदेवों के निमित्त है।

तीन वार सोमरस निचोड़ा जाता है, और उसकी आहुति दी जाती है प्रातः, मध्यन्दिन (दोपहर) और सायंकाल में। इन तीनों को क्रमशः प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और तृतीयसवन कहते हैं। तीनों सवनों के देवता वसु, कद्र और आदित्य हैं तथा गायत्री, त्रिष्टुप् और जगती ये छन्द हैं॥१॥

विशेष—अकृत मन्त्र का तात्पर्य यह है कि उन सवनों के अधीश्वरों द्वारा तत्तत्कालीन सवन संबन्धी लोक अपने अधीन किये गये हैं अर्थात् भू:लोक वसुओं के बशीभूत है, और वे वसु धातःकाल के हव्य भाग के अधिकारी हैं। मुवः लोक कद्रों के बशीभूत है और वे मध्याह के हव्य भाग के अधिकारी हैं। स्वः लोक आदित्य और विश्वेदेवों के वशीभूत है और वे सायंकाल के हव्य भाग के अधिकारी हैं॥ १॥

सामाविज्ञाता ही यज्ञानुष्टान का अधिकारी हो सकता है, इसी बात को मन्त्र द्वारा कहते हैं, यथा—

क तर्हि यजमानस्य लोक इति स यस्तं न विद्यात् कथं कुर्याद्दथ विद्वान्कुर्यात् ॥ २ ॥

भावार्थ - उक्त देवताओं के अधिकार से अवशिष्ट जब दूसरा कोई लोक ही नहीं है तो फिर यजमान का लोक कहाँ है ? जे। यजमान उसको ऐसा न जाने तो वह यज्ञ किस प्रकार करे ? इस लिए उसे जाननेवाला ही पुरुव यज्ञ करने का अधिकारी हो सकता है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य—जब तीनों लोक उक्त रीति से वसु आदि देवताओं के ही हो चुके, तब यज्ञकर्ता शरीरत्याग के बाद जिस लोक की प्राप्ति के लिए यज्ञागुष्ठान करता है उसका लहयभूत वह लोक कहाँ है ? यदि यज्ञकर्ता अपने यज्ञ से उत्पन्न लोक को न जाने तब वह यज्ञ को क्यों करे ? अभिप्राय यह है कि वह लोक कहीं नहीं है। परन्तु "लोकाय वै यजते यो, यजते" जो भी यज्ञ करता है वह पुण्य लोक के लिए ही करता है, इस श्रुति से लोक का अभाव होने पर जो यज्ञकर्ता साम, होम, मन्त्र और उत्थानकृप लोक स्वीकार के यन्न को नहीं जानता, वह अज्ञानी किस तरह यज्ञानुष्ठान कर सकता है ? अर्थात् उसका कर्तृत्व किसी तरह सम्भव नहीं है, अतः आगे कहे गये उपाय को जानकर ही यज्ञानुष्ठान का अधिकारी हो सकता है ॥ २ ॥

त हुई। एक्ते इ

ध्याय र

शनः सिद्ध

हिए करण

है कि

और वह

लोक

नको

ष्ट

it

हि प्य

विशोष—प्रकृत वाक्य सामादि विज्ञान का स्तुतिपरक है, इस छिए हा मन्त्र से केवल कर्ममात्र के ज्ञाता अज्ञानों के कर्तृत्र का प्रतिषेध नहीं किया जाता। अन्यथा यदि स्तुतिपरक तथा कर्तृत्वप्रतिषेधपरक भी मान लें तो वाक्यभेद के प्रसक्ति हो जायगी। कारण यह है कि प्रथम अध्याय के औषस्त्य काण्ड में (स्ताप खंड में) कर्म अविद्वान के लिए भी कहा गया है। इस लिए आगे कहें गरे सामादि लपायों का ज्ञाता होकर ही यजमान यज्ञ को करे।। २।।

प्रातःकाळीन हव्य में वसुदेवतासंबन्धी सामगान करना चाहिए, यह कहते हैं—

पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्ञघनेन गार्हपत्यस्योः दस्मुख उपविश्य स वासवश्र सामाभिगायति ॥ ३॥

भावार्थ — प्रातः काल अनुवाक के आरम्भ से पहले और गाईपत्याप्ति है पिले उत्तरमुख होकर वसुदेवतासंबन्धी साम का गान करे।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य—प्रातः अनुवाक से पूर्व याने सबेरे पढ़े जाने योग शस्त्रनामक स्तोत्रपाठ से पहले गाईपत्याप्ति के पीछे की ओर उत्तराभिमुख बैठका वसुदेवता सम्बन्धी साम का गान करे।। ३।।

विशेष जिन ऋग्मन्त्रों का गान नहीं किया जाता है उन्हें शस्त्र कहते हैं। अपेर जिन शस्त्रों का प्रातःकाल पाठ किया जाता है उन का नाम प्रातरनुवाक है। । ३॥

छो३कद्वारमपावा ३ गाँ ३ ३ पश्येम त्वा वयछ रा३ ३ ३ ३ इं ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३ १ १ १ इति॥॥॥

भावार — हे अग्ने! तुम इस छोक का द्वार खोळ दो ताकि हम राज्यप्राप्ति के लिए तुम को देखें॥ ४॥

वि वि भाष्य है अग्निदेव ! तुम पृथिवीछोक के द्वार को खोछ है जिस से कि हम राज्यप्राप्ति के छिए तुम्हारा दर्शन कर छें।। ४।।

विशेष—प्रकृत मन्त्र से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि विना अग्निद्रांत के राज्यप्राप्ति नहीं हो सकती, और जब तक पृथिवीछोक का द्वार खुलेगा नहीं तक पृथिवीछोक में रहनेवाले अग्नि का दर्शन हो नहीं सकता। यज्ञकर्ता राज्यप्राप्ति का इच्छुक है, अतः वह अग्निदेव से प्रार्थना करता है कि हे अग्निदेव ! छोकद्वार की खोळकर अपना दर्शन अवश्य दो, जिस से कि हम राज्यप्राप्ति कर सकें ॥ ४॥

ग्रथ जुहोति नमोऽप्तये पृथिवीक्षिते लोकिसते लोकं मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि॥॥॥

भावार्थ इसके बाद इस मन्त्र से यजमान ऐसा कहता हुआ हवन करता है कि पृथिवी में रहनेवाले इहलोकवासी अग्नि को मेरा नमस्कार है। तुम मुझ यज्ञकर्ता के लिए लोक को दें। यह अवश्य ही यजमान का लोक है, मैं इसको प्राप्त होनेवाला हो ऊँ।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य — इसके अनन्तर यजमान प्रकृत मन्त्र द्वारा हवन करता है और कहता है कि हे अग्निदेव! आपके लिए नमस्कार है। हम पृथिवीलोक-निवासी तुम्हारे प्रति विनम्न होते हैं, मुझ यज्ञकर्ता के लिए आप पुण्यलोक की प्राप्ति कराइये। अवश्य ही यह यजमान का लोक है, इस लिए हे देव! आप स्या कीजिये, ताकि आप के दिये हुए उस लोक को मैं प्राप्त होऊँ॥ १॥

विशोष—यह नियम स्वभावसिद्ध है कि जो चीज जिसके अधिकार में रहती है उस चीज की प्राप्ति उस अधिकारों के प्रसन्न हुए बिना नहीं होती। पुण्य लोक अग्निदेव के अधिकार में है, अतः यजमान उस लोकप्राप्ति की इच्छा से अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए वारंबार प्रार्थना करता है।। १।।

अथ यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजिह परि-घमित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मै वसवः प्रातःसवन् संप्रय-च्छन्ति ॥ ६॥

भावार्थ में यजमान मरने पर इस छोक में जाऊँगा, अतः हे अग्निदेव! छोकद्वार के अड़ंगे को नष्ट करो और इस हव्य को छो। इस प्रकार कहकर वह यजमान खड़ा हो जाता है, तब उसके बाद वसुदेवता छोग उस यजमान के छिए प्रातःकाछीन यज्ञसंबन्धी फछ को देते हैं॥ ६॥

वि॰ वि॰ भाष्य यजमान को इस बात का निश्चय है कि शरीर त्यागने के बाद मुमें इस भूलोक की प्राप्ति होगी। अतः वह अग्निदेव से निवेदन करता है कि है अग्निदेव! मेरे लिए इस लोकद्वार की अर्गला (अड़ंगा) को दूर करो और मुझ से दिये हुए इस हव्य को लो। ऐसा कहकर वह हव्य को देता है और फिर खड़ा हो जाता है। जब वह मर जाता है तब वसुदेवता लोग उसको उसके प्रातः-कालीन यज्ञ के फल को देते हैं, अर्थात् उसके लिए भूलोक की प्राप्ति कराते हैं।। ६।।

30

यह

याय र

ए हेंह

ावा। दिकी

दशम

रे गवे

यो-प्रे के

ोग्य उकर

| | GE

3 11 8

दो

न व

À

विशेष—यज्ञकर्ता इस तरह इन साम, मन्त्र, होस और उत्थान के हात वसुओं से प्रातः सवन से सम्बद्ध छोक खरीद लेता है। तब वे वसुगण यजमा को प्रातःसवन प्रदान करते हैं॥ ६॥

इसके बाद अन्तरिज्ञ लोक के जय के उपाय को दिखलाते हैं

पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्यवनेनामीभी यस्योदह्मुख उपविश्य स रोद्रश्च सामाभिगायति ॥ ७॥

भावार - मध्याह काल के सवन के आरम्भ से पहले और दिल्लापि । पीछे बैठकर उत्तर मुख होता हुआ यजमान रुद्र देवता संबन्धी साम का गा करता है।। ७।।

लो २ कद्वारमपावा २ पूर्व ३ पश्येक रहा वयं वैशा ३३. ३३३ हुं ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥ ॥

भावार हे वायुदेव ! तुम अन्तरिक्त लोक का द्वार खोल दो, ताकि हम वैराज्यपद की प्राप्ति के साथ तुम्हारा दर्शन कर सकें।। ८।।

श्रथ जुहोति नमो वायठो उन्तरिक्ष क्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्देष वे यजमानस्य लोक प्तास्मि॥ ६॥

भावार इसके अनन्तर इस मन्त्र से यजमान ऐसा कहता हुआ हव करता है कि अन्तरिज्ञ में रहनेवाले अन्तरिज्ञ छोकनिवासी वायु देव को में। नमस्कार है। तुम मुझ यजमान के लिए अन्तरिज्ञ छोक को दो। यह अवस्य है यजमान का लोक है, मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥ ९॥

अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजिह परिष् मित्युक्स्वोत्तिष्ठति तस्मै रुद्रा माध्यन्दिन् स्वन् स्वन् संप्र यच्छन्ति ॥ १०॥

भावार्थ में यजमान मरने पर अन्तरित्त लोक में जाऊँगा, अतः हे वर्ष देव ! इस लोकद्वार के अड़ंगे को नष्ट करो और इस ह्वय को लो। इस प्रकार के ह्या

ह्याय :

यजमान

रीधी. ७॥

गाप्ति है का गाह

ą ą.

कि हम

क्षेते तोक

हवा मेरा

य ही

J.

वर्ष

कहकर वह यजमान खड़ा हो जाता है। तब उसके बाद रुद्रगण उस यजमान के लिए मध्याहकालीन यज्ञसंबन्धी फल को देते हैं॥ १०॥

(सात से दस तक मन्त्रों का भाष्य तथा विशेष क्रमशः तीसरे से छठे मन्त्रों के भाष्य विशेष के समान समझना चाहिए।)

अब चुलोक के जय के उपाय को दिखलाते हैं-

पुरा तृतीयसवनस्योपाकरगाज्यवनेनाहवनीयस्यो-दह्मुख उपविषय स आदित्यक स वैश्वदेवक सामा-भिगायति ॥ ११ ॥

भावार्थ — तृतीय सवन के अर्थात् सायंकालीन यज्ञ के आरंभ के पहले और आहवनीयाग्नि के पीछे वह यजमान उत्तराभिमुख बैठकर सूर्य और विश्वेदेव-संबन्धी साम का गान करता है।। ११।।

लो ३ कद्वारमपाना ३ णू ३३ पश्येम स्वा नयछ स्वारा ३३३३३ हुं ३ आ ३ ३ उथा ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥१२॥

भावार्थ—हे देव ! तुम स्वर्गछोक का द्वार खोछ दो, ताकि हम स्वाराज्य प्राप्ति के छिए तुम्हारा दर्शन कर सकें।। १२।।

अ।दित्यमथ वैश्वदेवं लो३कद्वारमपावा ३ ण ३३ परयेम त्वा वयथ साम्ना ३३३३३ हुं ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥ १३॥

भावार्थ — द्वादश मन्त्रोक्त जो है वह आदित्यसंबन्धी साम है, अब विश्वे-देवसंबन्धी साम को कहते हैं — हे देव! स्वर्गछोक के द्वार को खोछ दो जिससे हम साम्राज्यप्राप्ति के छिए तुम्हारा दर्शन कर सकें।। १३॥

अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देठोभ्यो दिविक्षिद्भयो लोकचिद्भ्यो छोकं से यजमानाय विन्दत ।१४। भाषार्थ—इसके बाद इस मन्त्र से यजमान ऐसा कहता हुआ हवन करता है कि स्वर्ग में रहनेवाले युळोकनिवासी आदित्यों को और विश्वेतेवा नमस्कार है। तुम मुझ यजमान के छिए स्वर्गळोक की प्राप्ति कराओ ॥ १४॥

एष वै यजमानस्य लोक एता ऽस्म्यत्र यजमान परस्तादायुषः स्वाहा ऽपहत परिघमिश्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥ १५॥

भावार्य यह अवश्य ही यजमान का लोक है। मैं इसे प्राप्त करनेवार हूँ। मैं यजमान मरने पर स्वर्गलोक में जाऊँगा, इस लिए हे देव ! इस क्षां लोकद्वार के अडंगे को नष्ट करो और इस हव्य को लो। ऐसा कहकर यजमा खड़ा हो जाता है।। १४।।

(ग्यारहवें से पन्द्रहवें तक मन्त्रों का भाष्य विशेष पूर्ववत् समझना चाहिए।)

तस्मा आदित्याश्च विश्वो च देवास्तृतीय अ सवनम् संप्रयच्छन्त्येष ह वै यज्ञस्य मात्रां वोद य एवां वोद य एवां वोद ॥ १६॥

भावार्थ — तब उसके बाद आदित्य और विश्वेदेव उस यजमान के क्रि वृतीय सवन अर्थात् सायंकाळीन यज्ञसंबन्धी फल को देते हैं। जो इस तह जानता है, जो इस तरह जानता है वह अवश्य ही यज्ञ की मात्रा याने यह है यथार्थ स्वरूप को भली प्रकार जानता है।। १६।।

वि॰ वि॰ भाष्य जो यजमान इस यज्ञ के यथार्थ स्वरूप को अर्ख तरह जानता है उसके छिए सूर्य देवता और विश्वेदेव सायंकाळीन यज्ञ के फ

विशोष—प्रकृत मन्त्र का तात्पर्य यह है कि जो छोक सायंकाछीन यह करने से प्राप्त होता है उस छोक को सूर्य देवता और विश्वेदेव देवता इस यह के यथार्थ स्वरूप को जाननेवाले यजमान के छिए देते हैं। 'य एवं वेद य एवं वेर यह द्विरुक्ति अध्याय समाप्ति की सूचक है।। १६॥

चौबीसवाँ खण्ड और द्वितीय अध्याय समाप्त।

अध्यायः

वेदवाः

811

मानः

१५॥

(नेवार

स्त्रा जिमाः

1)

7Ú

4

â

तरह

d

13

तृतीय अध्याय प्रारम्भ

प्रथम खएड

इस प्रकार कर्मों की आश्रित उपासनाओं को समाप्त करके उनके फल्स्यूत आदित्यादि विषयक स्वतन्त्र उपासना को कहते हैं, यथा—

ॐ असौ वा आदिश्यो देवमधु तस्य चौरेव तिरश्ची-नवश्रो। उन्तरिक्षसपूर्वो मरीचयः पुत्राः ॥ १ ॥

भावार्थ--ओं यह सूर्य अवश्य ही देवगणों का मधु है। स्वर्गलोक ही इसका तिरहा बाँस है, आकाश छत्ता है तथा किरणें पुत्र हैं।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—सूर्य देवगणों को आनिन्दत करनेवाला है, अतः वह
मधु के समान मधुर हैं। स्वर्गलोक ही उस देवमधु सूर्य का तिरश्चीन वंश=
तिरल्ला बाँस है, क्योंकि स्वर्गलोक तिरल्ला ही देख पड़ता है। तथा आकाश
पूर्वोक्त मधु का अपूप=ल्ला है और ल्ला के ल्लोटे ल्लोटे लिंद्र पुत्र के समान आदित्य
की किरणों हैं। अर्थात् जिस तरह लोटे लोटे लिंद्रों में मधु रहता है उसी तरह
आदित्य की किरणों में सुख को देनेवाले यश, तेज आदि रस भरे रहते हैं॥ १॥

विशेष—जिस तरह मधु से आनन्द की प्राप्ति होती है उसी तरह आदित्य के ध्यान से सब तरह के मुख की उपलब्धि होती है। क्योंकि यह में कर्म करने से जो फल उत्पन्न होता है वह सम्पूर्ण आदित्य में स्थित रहता है अतएव वह सूर्य बड़े प्रकाश से चमकता है और सब को प्रकाश देता है। इसलिए मधु- हिष्ट से आदित्य की उपासना करनेवाले पुरुष को सब प्रकार के फल की प्राप्ति होती है।। १।।

अब सूर्य की पूर्व दिशा से संबन्ध रखनेवाली किरणों में मधुनाड्यादि दृष्टि को बतलाते हैं—

तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु नाडयः। सन्च एव मधुक्कत ऋग्वेद एव पुष्पं ता अमृत आपस्ता वा एता ऋचः॥ २॥ एतस्रुग्वेदसभ्यतपश्चस्त स्याभितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यसङ्गाद्यश्च रसो ऽजायत॥ ३॥

भावारी—उस सूर्य की जो पूर्व दिशा की किरणें हैं वे ही इसकी पूर्वदिक्ती मधुनाडियाँ=छिद्र हैं। ऋचाएँ ही मधुकर हैं, ऋग्वेद ही पुष्प है, वे सोम आदि अमृत ही आप हैं। उन इन ऋचारूप मधुकरों ने ही इस ऋग्वेद को तपाया। उस अभितम ऋग्वेद से यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अञ्चादिरूप रस पैदा हुए।। २-३।।

वि॰ वि॰ भाष्य—मधु के आधारभूत उस आदित्यरूप मधु की को पूर्विद्यक्ति किरणें हैं वे ही पूर्व दिशा की तरफ जाने से इसकी पूर्व मधुनाडियाँ हैं। ये ही मधुक्रत्ते के छिद्र के समान छिद्र हैं अर्थात् मधु के उत्पत्तिस्थान हैं और ऋग्वेद के मन्त्र ही मधुमक्खी हैं, क्योंकि वे आदित्य में छोहितरूप मधु पैदा करते हैं। ऋग्वेद ही पुष्प के समान पुष्प हैं, ऋग्वेद के कर्मों के द्वारा अग्नि में सोम, वृत्र एवं दुग्धरूप रस इत्यादि हन्य डालने से जी रस की उत्पत्ति होती है वह अस्तृत्व (मोच) का हेतु होने के कारण अस्तृत्रूप जल हैं। जिस तरह मधु मिक्खाँ फूलों से रस लाकर मधु बनाती हैं उसी तरह ऋग्वेद के मन्त्र कर्म करके अग्नि में सोम घृतादि हन्य डालकर मधु बनाते हैं। पुष्पों से रस ग्रहण करनेवाली मधुमिक्खाँ के समान इन ऋचाओं ने पुष्पस्थानीय ऋग्वेदिविहत कर्मों को अभितृत्र किया याने उन कर्मरूपी पुष्पों का ध्यान किया। उन ध्यान किये हुए यञ्चकर्मरूपी पुष्पों से यश=विख्याति, तेज=शरीरदीग्नि, इन्द्रियशक्ति याने सामध्ययुक्त इन्द्रियों के कारण अविकलता, वीर्य=वल अन्नादिक और शरीर के पुष्ट करनेवाले पदार्थरूप रस पैदा हुए।। २-३।।

विशोष—प्रकृत मन्त्र में "ऋग्वेद ही पुष्प हैं" ऐसा कहा गया है, यहाँ यह शंका होती है कि ऋग्वेद तो ऋग्वाह्मणसमुदाय का ही नाम है और वह शब्द रूप है, केवल शब्द से ही भोग्यरूप रस की उत्पत्ति कैसे हो सकती हैं ? इसकी समाधान यह है कि ऋग्वेद से यहाँ ऋग्वेदिवहित कर्म समझना चाहिए, कारण यह है कि कर्म से ही कर्मफल मूत मधुरूप रस की उत्पत्ति होती है।। २-३।।

गय इं

धुं.

ता

त

गे

वर्ती

मृत तप्र

ने

वेद

Įq

Ę

तदुव्यच्रतदादिस्यमभितोऽश्रयत्तदा एत्रबदेतदा-दित्यस्य रोहितछ रूपस् ॥ ४॥

भावार वह (यश आदि) रस निकला, उसने सूर्य के पूर्व भाग को आश्रित किया। जो यह सूर्य का लाल रूप है वही यह रस है।। ४।।

वि वि भाष्य - यज्ञ में कर्म करने से जा यश से लेकर अन्नादिपर्यन्त रस पैदा हुआ उसने जाकर सूर्य के पूर्वभाग में आश्रय लिया अर्थात् वह सूर्य में प्रवेश करके स्थित हो गया। यही कारण है कि आदित्य का जा रोहित (लाल) हप दिखळाई देता है वह यज्ञ में कर्मों का फळहप यश आदि रस ही है।। ४।।

विशोष-जैसे गृहस्थ लोग अन्नादि की प्राप्ति के लिए चेत्रों में क्यारियाँ बनाते हैं वैसे ही मनुष्य अपने मन में यह सोचकर कि कर्मों के फल यश आदि की प्राप्ति होगी, कर्म को करता है। कर्मकर्ता के हृद्य में श्रद्धा की उत्पत्ति के छिए श्रुति भगवती ने इस बात को स्पष्ट बतलाया है कि वह कर्म का फल यश आदि रस ही आदित्य में लाल रूप से देख पड़ता है। भाव यह है कि केवल कर्मी अपने फलमोग के लिए चन्द्रलोक को प्राप्त होते हैं, और जो साथ ही उपासक भी हैं, वे सूर्यलोक को जाते हैं। यही देवयान है, जा इस गति को प्राप्त हुए हैं, वे सब देवता हैं। सूर्य उन सब के छिए मधु है, आनन्द का हेतु है, क्योंकि वह सारे यज्ञों का परम फल है। द्यों वह बाँस है, जिसके साथ यह शहद का छत्ता लटक रहा है, अन्तरिज्ञ छत्ता है, और जा उसमें सूद्म पानी भरा हुआ है, वह मिल्लियों के अण्डे हैं। सूर्य की किरणें उन अण्डों के छिए घर हैं, ऋचाएँ यज्ञ के पूरा करने में जा एक अङ्ग हैं वे ही यहाँ मधुमिक्खयाँ हैं। वह फूछ जिस में से ये मिक्लयाँ अमृत चूसती हैं, वह यज्ञ (ऋग्वेदविहित होता का कर्म) है, और उस यज्ञ में जे। कुछ होमा जाता है, वह इस फूल का अमृत है जिसको वे चूसती हैं। फूछ जब मिक्खयों से चूसा गया, तो उसमें से रस झरा। वह रस जा सारे यहाँ से सम्बन्ध रखता है, वह उस लोक वा सूर्यलोक में भोगा जाता है। इसिलिए कहा गया है कि इस रस ने सूर्य का आश्रय लिया। यह अभिप्राय है इस खण्ड के मन्त्रों का ॥ ४॥

द्वितीय खएड

अव सूर्य की दिचणदिक्सम्बन्धिनी किरणों में मधुनाड्यादिदृष्टि को बतलाते हैं, यथा—

अथ येऽस्य दिन्या। रश्मयस्ता एवास्य दिन्या। मधुनाडचो यज्ञ प्रचेव मधुकृतो यजुर्बेद एव पुष्पं ता अमृता आपः॥१॥

भावार्थ—इसके बाद इस आदित्य की जो दिल्लण दिशा की किरणें हैं वे ही आदित्य की दिल्लणदिग्वर्ती मधुनाडियाँ=छिद्र हैं, यजुर्वेद के मन्त्र ही मधुनािका हैं, समस्त यजुर्वेद रस को देनेवाला पुष्प है और यजुर्वेद के मन्त्रों द्वारा यज्ञ कर्म में जो हन्य दिये जाते हैं वे अमृतरूपी जल हैं। इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि यज्ञ कर्म में यजुर्वेदीय मन्त्रों से जो घृतािद हन्य दिया जाता है उसका रस धूम हो आदित्य के पास पहुँचकर मधुरूप से इकट्ठा होता है। जो पुरुष आदित्य की उपासना करता है, आदित्य उस उपासक को वह मधु देता है। १॥

तानि वा एतानि यजू र ब्येतछ यजुर्वेद्मभ्यतपछ स्तस्याभितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्थमञ्जाद्यछ रसो ऽजायत ॥ २॥

भावार्थ— उन ही इन यजुर्वेद के मन्त्रोंने रस देनेवाले इस पुष्परूपी यजुर्वेद को तपाया, उस अभितप्त पुष्प से उज्ज्वल कीर्ति, प्रताप, बल, तेज और अन्नादि—महत्वरूप रस पैदा हुआ।। २।।

तद्वयक्षरत्तदादिस्यमितोऽश्रयत्तदा एतद्यदेतदादिः त्यस्य परं शुक्कश्र रूपम् ॥ ३॥

भावार्थ— उस यश आदि रस ने, जो आदित्य में एकत्रित था, आदित्य से निकलकर आदित्य की चारों तरफ आश्रय लिया। जो यह आदित्य की श्वेत प्रमा है वही यह यश आदिक रस हैं।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य — प्रथम खण्ड में रूपकाल्ड्कार से प्राचीदिशस्य मधुनालियों द्वारा ऋग्वेदरूप पुष्पों के मधुरूप अमृत तथा उसके पान का फल वर्णन करके इस द्वितीय खण्ड में यह कथन किया गया है कि आदित्यरूप ब्रह्म की जे। दिवण दिशावाली मधुरूप नालियाँ हैं, उनमें रस प्रवाह करनेवाले यजुवेंद के मन्त्र हैं, यजुवेंद पुष्परूप हैं, और वह पुष्प जलरूप अमृत है। यजुवेंद के बाता ही मिक्कारूप अमर हैं, जो कि उक्त मन्त्रों से ज्ञानरूप रस पान करते हैं। इस प्रकार यजुः मथन करके जे। ज्ञानरूप रस का पान करते हैं वे यशस्त्री, तेजस्त्री, प्राणोंवाले, पराक्रमी, अन्नवान तथा अन्न के भोक्ता और रसरूप अमृत के पान करनेवाले होते हैं।। ३।।

विशेष— उस मधुपान करनेवाले जिज्ञासु को जो यश, तेज तथा पराक्रमादि मिछते हैं वे सर्वत्र फैछ जाते हैं, अर्थात् वे उसकी चारों ओर से रज्ञा
करते हैं। जो पुरुष परमात्मा की आज्ञा पाछन करते हैं, अर्थात् वेद में कहे हुए
तियम के अनुसार अवण, मनन, निदिध्यासन आदि करते हुए जीवन व्यतीत
करते हैं, उन्हों को यश आदि की प्राप्ति होती है। ऐसे पुरुष ही संसार में अमर
एहते और सूर्य के समान चमकते हैं। यही परमात्मा का महत्त्व है जो चहुंदिक्
भासमान हो रहा है।। ३।।

तृतीय खएड

अब सूर्य की पश्चिमदिक्संवन्धिनी किरणों में मधुनाड्यादि दृष्टि को

अथ येऽस्य प्रत्यश्चो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः सामान्येव मधुक्रतः सामवेद एव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥

भावार्ध—इसके बाद इस आदित्य की जो पश्चिम दिशा की किरणें हैं वे ही आदित्य की पश्चिम दिग्वर्ती मधुनाडियाँ=छिद्र हैं। सामवेद के मन्त्र ही मधुमिकिका हैं, समस्त सामवेद रस को देनेवाला पुष्प है और सामवेदीय मन्त्रों

sel i se prope

नि

वां

यश

And And

से अप्रि में जो घृतादि हन्य दिये जाते हैं वे अति उत्तम स्वादिष्ठ अमृति। जल हैं॥१॥

तानि वा एतानि सामान्येतः साम्वेदमभ्यतपः सामितिस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमञ्जादः सो स्याभितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमञ्जादः सो ऽजायत ॥ २ ॥

भाषार्थ— उन्हीं इन सामवेद के मन्त्रों ने रस देनेवाले इस पुणलं सामवेद को तपाया, उस अभितप्त पुष्प से ही शुभ कीर्ति, प्रताप, बल, के और अज्ञादिरूप रस उत्पन्न हुए।। २।।

तद् व्यक्षरत्तदादि स्यमभितो अथसद्वा प्तयदेतदा दिस्यस्य परं क्रुष्णः रूपम् ॥ ३ ॥

भावार जिस यहा आदि रस ने, जे। आदित्य में जमा था, आदित्र निकलकर आदित्य के चारों तरफ आश्रय लिया। जे। यह सूर्य का कृष्ण हे है यह वह यहा आदिक रस ही है।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य—उस ब्रह्मरूप मधु की जो साममन्त्ररूप पि दिशास्थ नालियाँ हैं, अर्थात् पश्चिम दिशा में जो उन का ज्ञान विस्तृत हो हा वही मधुमित्तका हैं, सामवेद पुष्प है और वही पुष्प अमृतरूप जल है, जिस जिज्ञासु पान करते ही अमृत हो जाता है। अर्थात् जब मन्त्ररूप मिन्खयाँ सामके रूप पुष्प का मथन करती हैं तब उन के मथन करने से उक्त अमृतरूप जल कि लता है, जिस को मन्त्र प्रहण करते हैं, और उन से जिज्ञासु ज्ञानरूप रस प्रकरके यशस्वी तेजस्वी आदि गुणों से सम्पन्न होते हैं।। ३।।

विशेष—इस विषय को यों समझना हुई हैं कि सामवेद के मनन्ति पुरुष को एक पदार्थ उपलब्ध होते हैं। अतएव सब का कर्तव्य है कि वेदहप कि को बड़े प्रयत्न से प्राप्ति करें, जिससे परमात्मा की प्रसन्नता से उत्तमोत्तम पाप्ति हो सकें। यह समरण रखना चाहिये कि उपर्युक्त यश आदि ब्रह्म के ही आहें, उस प्रभु की जिस पर कृपा होगी उसी को ये प्राप्त होंगे।। ३।।

***

THE REAL OF THE PARTY AND

चतुर्थ खएड

अब सूर्य की उत्तरदिक्सम्बन्धिनी किरणों में मधुनाड्यादि दृष्टि को

श्रथ ये ऽस्योदक्षो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुना-ह्योऽथर्वाङ्गिरस एव सधुकृत इतिहासपुराखं पुष्पं ता श्रमृता श्रापः ॥ १॥

भावार्थ — इस के बाद इस आदित्य की जो उत्तर दिशा की किरणें हैं वे ही आदित्य की उत्तरदिग्वर्ती मधुनाडियाँ हैं, अथवी और अङ्गरा ऋषियों के प्रत्यच किये हुए मन्त्र ही मधुमचिका हैं, इतिहास पुराण ही पुष्प हैं और अथवीङ्गिरस मन्त्रों से यज्ञ कर्म में जो हव्य दिया जाजा है वहीं असृतक्ष्पी जल है।। १।।

ते वा एते ऽथर्वाङ्किरस एतदितिह।सपुराग्रमभ्यतपछ-स्तस्याभितसस्य यश्चस्ते ज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यछ रसोऽ जायत ॥ २॥

भावार्थ जन्हीं इन अथर्ववेद की ऋषाओं ने रस देनेवाले इस पुष्परूपी इतिहास और पुराण को तपाया, उस अभितप्त पुष्प से ही शुभ कीर्ति, प्रताप, बल, तेज और अञ्चादिरूप रस उत्पन्न हुआ।। २।।

तद् व्यचरत्तदादिस्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतयदेत-दादिस्यस्य परं क्रुष्णः रूपम् ॥ ३॥

भावार्थ — उस यश आदि रस ने जो आदित्य में जमा था, आदित्य से निकलकर आदित्य की चारों तरफ आश्रय लिया। जो यह सूर्य का कृष्ण रूप है यह यश आदिक रस ही है।। 3।।

वि॰ वि॰ भाष्य—इस खण्ड के मन्त्रों का अभिप्राय भी पूर्व खण्डों में वर्णित मन्त्रों के समान ही है। अर्थात् अथर्ववेद के मन्थन करनेवाले जिज्ञास को यश, तेज, प्राणादि प्राप्त होते हैं और ऐसा ही मनुष्य मधुरूप अमृत का अधिकारी है। भाव यह है कि जो पुरुष अङ्ग और उपाङ्गों सहित एक एक वेद का भी श्रवण,

्त्र इस्रो

केप्सार्

त्रमृतहा

पुष्पहां है।

तदा

दित्व | ह्या है:

पश्चि

रहा है तेस है

ामके कि

7

市

TOTAL STREET

मनन तथा निद्ध्यासन करता है, उस का जीवन पवित्र हो जाता है और उसी के अभ्युद्य एवं निःश्रेयस की श्रप्ति होती है। अत एव जिज्ञास को उचित है कि क्र ज्ञान विद्यास करें।

प्रकृत मन्त्र में कहा गया है कि इतिहास पुराण ही पुष्प हैं। उन इतिहास और पुराणों का अश्वमेधयज्ञ में पारिसवा रात्रियों में कर्माङ्गरूप से विनिक्ष

प्रसिद्ध है।। ३॥

पश्चम खएड

अब सूर्य की ऊर्ध्वदिक्सम्बन्धिनी किरणों में मधुनाडी आदि दृष्टि है बतलाते हैं—

अथ येऽस्योर्धा रश्मयस्ता एवास्योर्ध्वा मधुनाबो युद्या एवादेशा मधुक्कतो ब्रह्मेव पुष्पं ता असृता आपः ॥॥

भावार्थ — इस के बाद इस आदित्य के ऊपर की जो किरणें हैं वे ही हैं स्पूर्य के ऊपर की ओर मधु चिक्कलने के स्थान हैं, गोप्य उपदेश ही मधुमित्रका है इस को देनेवाला प्रणवरूप ब्रह्म ही पुष्प है और जो चृतादिरूप हव्य यह की औं दिये जाते हैं वे ही अमृतरूपी जल हैं।। १।।

ते वा एते युद्धा आदेशा एतद ब्रह्माभ्यतप र स्तस्य भितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमञ्जाद्य रसोऽजायत ॥

भावार्थ — उन इन गोप्य आदेशों ने ही रस देनेवाले इस पुष्परूपी प्रणा संज्ञक ब्रह्म को तपाया। उस अभितप्त पुष्प से ही शुभ कीर्ति, प्रताप, बर्छ, के और अन्नादिरूप रस उत्पन्न हुए॥ २॥

तइ व्यचरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तदा एतयदेतदा-

भावार्थ — उस यश आदि रस ने जो सूर्य में जमा था आदित्य के किरणक्ष्पी हिंद्रों से निकलकर आदित्य की चारों तरफ आश्रय लिया। यह जो सूर्य के बीच में चुन्ध सा, झलमल सा उपासकों को दिखाई देता है वही निश्चय करके उपर कहा हुआ यश आदिक रस है।। ३।।

वि वि भाष्य = इन मन्त्रों का भाष्य पूर्ववत् समझना चाहिए।

विशोष — पहले मन्त्र में "गुह्य आदेश ही मधुमित्तका हैं" यह कहा गया है, उस का तात्पर्य यह है कि गुह्य = गोपनीय अर्थात् रहस्यभूत जो आदेश याने "छोकद्वारमपाष्ट्रग्रु पश्येम त्वा वयम्" इत्यादि छोकद्वारीयादि विधियाँ और कर्मोङ्ग- मंबन्धिनी उपासनाय हैं वे ही मधुमित्तका हैं॥ ३॥

ते वा एते रसना ७ रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसा-स्तानि वा एतान्यसृतानामसृतानि वेदा द्यसृतास्तेषामेता-न्यसृतानि ॥ ४ ॥

भावार्थ के ये छाछ श्वेतादिक आदित्य की प्रभाएँ निश्चय करके रसों की रस हैं, क्योंकि वेद ही रस हैं और ये छाछ श्वेतादिक प्रभाएँ उन की भी रस हैं। वे हो ये अमृतों की अमृत हैं, क्योंकि वेद अमृत हैं और ये उन की भी अमृत हैं।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य वह यह पूर्वोक्त छोहितादिरूप रसों का विशेष रस अर्थात् अत्यन्त सारभूत है। क्योंकि समस्त छोकों के सारभूत होने से वेद ही सार याने रस हैं और ये छोहितादिरूप उन रसों के भी रस हैं तथा ये ही अमृतों के अमृत हैं। क्योंकि नित्य होने के कारण वेद ही अमृत हैं और छाछ खेतादिक सूर्य की प्रभा उन की भी अमृत हैं।। ४॥

विशोष—उपर्युक्त पाँच खण्डों में रूपक अलङ्कार से मध्विद्या का वर्णन किया
गया है। याने ब्रह्म ही मधु है और उस के पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दिन्नण एवं नीचे
अपर सब ओर मधु की नालियाँ वह रही हैं। चारों वेदों की ऋचार्ये मधुमित्तकारूप हैं, जिन से जिज्ञासु मधुपान कर अमृत होते हैं, क्योंकि यह मधु अमृतरूप

तिहास नियोग

ध्यांव ।

सीशे

कि क्

खुष्टा वर

श्रवण जिल

11311

हे बं

ख्यो ।शा

ी इस ता है

11-

अप्रि

위 .

明治

है और अमृत नाम मोच का है। अतः यह मोचस्वरूप परमानन्द स्वरूप धाम निलि दुःल से रहित है। इसी कारण इस अन्तिम मन्त्र में कहा गया है कि यश आहि अमृतों के अमृत हैं, क्योंकि वेद अमृत हैं और ये वेदों के रस होने के काल अमृतों के अमृत हैं और 'अमृताद्व्यधिकम् अमृतम्' उसी को प्राप्त होता है, को ब्रह्मचिन्तनपरायण होता है।। ४।।

षष्ठ खएड

वसुगण, रुद्रगण, आदित्य, मरुद्रण और साध्यगणों के खपजीवी पाँच असूतों की उपासना का वर्णन अब क्रमशः पाँच खण्डों में करते हैं। प्रस्थेक खण्डों चार चार मन्त्र हैं। पष्ट खण्ड के चार मन्त्रों का जैसा आध्य तथा विशेष होगा वैसा ही भाष्य विशेष शेष चारखण्डों के मन्त्रों का भी होगा। अतः उन क्रकेवळ भावार्थ मात्र ही लिखा जायगा। वसुगणों के जीवनाधारभूत प्रथम असूत की द्यासना को बतळाते हैं, यथा—

तयत्त्रथमममृतं तद्दसव उपजीवन्स्यग्निना मुखेन न वै देवा अक्षन्ति न पिबन्स्येतदेवामृतं हृष्ट्वा तृप्यन्ति॥१॥

भाषार्थ — पाँचों अमृतों में प्रथम अमृत जो आदिस्य की छाछ प्रभा है, अस से वसु देवगण अग्निमुख्य होकर जीवन धारण करते हैं। वास्तव में देवता न खारे हैं न पीते हैं, किन्तु वे इस अमृतरूपी रस को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं।। १॥

वि॰ माष्य—प्रातःकालिक हव्य के अधिकारी जो वसु देवगण हैं वे अप्रिप्रधान होते हुए रोहित रूपवाले प्रथम असृत के उपजीवी होते हैं। जैसे मनुष्य एक एक प्रास लेकर खाते हैं वैसे ही देवताओं के विषय में जो प्राप्त मच्चण है उसकी श्रुति निषेध करती है कि देवगण न तो खाते हैं न पीते ही है। तो फिर वे असृत के उपजीवी किस प्रकार होते हैं? ऐसी शंका होने पर श्रुति स्वयं स्माधान करती है कि वे देवगण आदित्य के रोहितरूप इस असृत को उपलब्ध कर याने, सस्पूर्ण इन्द्रियों से इस का अनुभव कर संतुष्ट हो जाते हैं (भाष्य में 'हश' धातु का ऐसी ही अर्थ किया गया है), तथा सूर्य के आश्रित होने से वे दुर्गन्ध आदि देह और इन्द्रियों के दोशों से रहित भी रहते हैं॥ १॥

अमृत् ण्ड में विशेष

न का अमृत

11

उस खावे 1

नुष्य का

मृत ती

Į HI

निखिछ आदिक कारब

ह्याव ।

विशोष-" देवगण सम्पूर्ण इन्द्रियों से रोहित रूप का अनुभव कर तृप्त हो जाते हैं " इस कथन को सुनकर शंका होती है कि केवल चत्तु इन्द्रिय से प्राह्म रूप श्रोत्रेन्द्रिय के प्रत्यत्त का विषय कैसे हो सकता है ? इस शंका का समाधान यह है कि तत्तत् इन्द्रियों का जो जो विषय है, जैसे—चत्तु इन्द्रिय प्राह्म का रूप और श्रोत्रेन्द्रिय का माह्य यश इत्यादि है, वह सब ही रस है। अतः देवगण उन उन विषयों को उन उन इन्द्रियों से अनुभव कर तृप्त हो जाते हैं।। १।।

तो क्या वे देवगण विना कुछ किये ही इस अमृत के उपजीवी होते हैं ? नहीं तो फिर किस तरह होते हैं ? इस विषय पर कहते हैं—

त एतदेव रूपमिसंविधान्त्येतस्माद्रूपादुचन्ति॥२॥

भावार्थ-वे वसु देवगण इसी सूर्य की लाल प्रभा को लिं कर उदा-सीन हो जाते हैं और फिर इस्ती से उत्साहित हो जाते हैं।। २।।

वि • वि • भाष्य — वे देवगण आदित्य के रोहित रूप को देखकर जब संतुष्ट हो जाते हैं तब उदासीनतापूर्वक उसी में पड़े रहते हैं और फिर जब उस अमृत के भोग का समय उपस्थित होता है तब उसमें से निकल आते हैं। अर्थात् देवगण जब भोग कर चुकते हैं तब सुख से उसी रस में छीन हो पड़े रहते हैं और जब फिर भोग का समय आता है तब उद्योग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जो निरुद्योगी, अनुष्ठानहीन और आछसी हैं, उन्हें संसार में भोगों की प्राप्ति होनी असंभव है।। २।।

विशोष-जिस तरह संसार में जब मनुष्य भोग कर चुकता है तब सुख से ख्योगशून्य हो पड़ा रहता है और जब भोग का समय उपस्थित होता है तब उद्योग करने लगता है। उसी तरह देवगण "अभी हमारे भोग का समय नहीं है" ऐसा जानकर उदासीन हो जाते हैं और जब उस अमृत के भोग का समय आता है तब उत्साहयुक्त हो जाते हैं।। २।।

स य एतदेवममृतं वेद वसूनामेवैको मुलाऽभिनेव मुलेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यति स य एतदेव रूपमभिसंवि-शस्येतसमाद्र्यादुदेति ॥ ३ ॥

भावार्थ — जो उक्त प्रकार से इस अमृत की उपासना करता है वह वसुओं

में से ही एक वसु होकर अग्नि की प्रधानता से इसे देखकर तुम हो जाता है। इसी रूप में प्रवेश कर जाता है और फिर इसीसे बाहर निकल आता है।।३।

इसी रूप म अवरा पर जाता पुरुष ऊपर कही हुई रीति से आदित्य के रोहि ह्म इस अमृत की उपासना करता है वह वसुओं में से एक वसु होकर अप्रिदेव को अप्रेसर करके इस ही अमृत को अनुसव कर संतुष्ट हो जाता है और वहीं है। का अप्रसर करक रत ए को भोग करके उसी में लीन हो पड़ा रहता है। क फिर भोगने का समय उपस्थित होता है तव फिर वह उस अमृत के भोगने हैं इच्छा से ही उत्साहित होता है ॥ ३ ॥

विशेष-जो पुरुष इस यथोक्त अमृत को इस तरह जानता है, याने "ऋषे, विहित कर्मरूप ऋक्-श्रुतिरूप मधुमित्तकाओं के अभिताप द्वारा इसका संस् होना, छाछरूप होना, अमृत का पूर्वदिग्वर्तिनी रश्मिनाडियों में स्थित होना, स संज्ञक देवगणों का भोग्य होना, उसे जाननेवालों का वसुगण के साथ एकता के प्राप्त होकर अग्नि प्रधानता से उसके आश्रित जीवन धारण करना, उसके दर्श मात्र से उसे जाननेवालों का तृप्त होना, अपने भोग के समय उनका उससे उत्स हित होना और भोग कर चुकने पर उदासीन हो जाना" इत्यादि जानता है व वसुओं के समान इन सब बातों का उसी तरह अनुभव करता है।। ३।।

डपासक कितने समत तक उस अमृत के आश्रित होकर जीवन धाए करता है ? इस बात को अब श्रुति स्पष्ट प्रतिपादन करती है, यथा—

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वस्ता मेव तावदाधिपत्यक स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

भावार्थ - जब तक सूर्य पूर्विद्शा में इदय हुआ करेगा और जब तक पश्चि मदिशा में अस्त हुआ करेगा तब तक निश्चय करके वसुओं के स्वामित्व को और स्व के राज्य को वह उपासक प्राप्त होता रहेगा।। ४९।

वि॰ वि॰ भाष्य--पूर्वोक्त अमृत की उपासना करनेवाला पुरुष तब त वसुओं के आधिपत्य को और स्वाराज्य को प्राप्त होता रहेगा जब तक सूर्य क पूर्व दिशा में उदय होना और पश्चिमदिशा में अस्त होना जारी रहेगा।। ४॥

विशेष जिस तरह चन्द्रमंडल में स्थित केवल कमों में रत पुरुष देवाण का भोग्य होकर पराधीन रहता है, उस तरह अह अमृतोपासक पुरुष पराधीन ती रहता है। यह तो आधिपत्य और स्वाराज्य को प्राप्त होकर स्वतन्त्र रहता है॥४॥

सप्तम खएड

一一一

रुद्रगणों के जीवनाधारभूत द्वितीय अमृत की उपासना का वर्णन करते हैं, यथा—

अथ यह दिसीयमसृतं तदुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेश मुखेन न षे देवा अक्षन्ति न पिबन्त्येतदेवासृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति॥१॥

भावार्थ इस के बाद जो दूसरा अमृत सूर्य का शुक्त रूप है उस से रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर जीवन धारण करते हैं। वास्तव में देवता न खाते हैं न पीते हैं, किन्तु वे इस अमृतरूपी रस को देखकर ही तुम हो जाते हैं।। १।।

त एतदेव रूपमिसंविशन्स्येतस्माद्रूपादुयन्ति ॥२॥

भावार्थ — वे रुद्रगण इस सूर्य के शुक्त रूप को देखकर ही उदासीन हो जाते हैं और फिर इसी से उत्साहित हो जाते हैं ॥ २॥

स य एतदेवममृतं वेदरुद्राणामेवैको भूत्वेन्द्रे-णैव मुखेनेतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यति स एतदेव रूपमभि-संविश्वत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३॥

भाषार्थ जो उक्त रीति से इस श्वेतरूप अमृत को जानता है वह अवश्य रुद्रों में से एक रुद्र होकर इस इन्द्र देवता को अग्रेसर करके श्वेत प्रभारूप अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इसी रूप में प्रवेश कर जाता है और फिर इसी से बाहर निकल जाता है।। ३।।

स यावदादिस्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्विस्ताव-दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता कद्राणामेव तावदाधिपत्यक्ष स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

भावार्थ — जितने समय तक वह सूर्य पूर्व दिशा में उदय को और पश्चिम दिशा में अस्त को प्रात होता रहेगा, उसके दुगने समय तक दिशा में उदय को

में कि

अध्याय :

मिदेवत वहीं हर

गिने वं

ऋग्वेदः संरक्षा ना, वसु

न्ता को दर्शन

उत्सा-है वह

धारण

ना-

पश्चि स्वर्ग

तक

· ioi

नहीं |

और तभी तक उत्तर दिशा में अस्त को प्राप्त होता रहेगा। एवं उतने ही समय के रहों के आधिपत्य को और स्वाराज्य को वह उपासक प्राप्त होता रहेगा। अर्था वसुओं की अपेचा रुद्रों का भोगकाल दूना है।। ४।।
(प्रकृत चारों मन्त्रों का भाष्य तथा विशेष पूर्ववत् है।)

——******——

अप्टम खएड

ي بدلاهاي،

अब आदित्यों के जीवनाधारमूत तृतीय अमृत की उपासना का वर्णन का है, यथा—

अथ यकृतीयममृतं तदादिस्या उपजीवन्ति वहणेन मुखेन न वै देवा अश्वन्ति न पिबन्हयेतदेवामृतं ह्यू तृप्यन्ति ॥ १ ॥

भावार्थ इसके अनन्तर जो तीसरा अमृत सूर्य का कृष्ण रूप है उसले आदित्यगण वरुणप्रधान होकर जीवन धारण करते हैं। वास्तव में देवगण न सले हैं न पीते हैं किन्तु वे इस अमृतरूपी रस को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं॥१॥

त एतदेव रूपमिसंविशन्स्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥२॥

भावार्थ — वे आदित्यगण इस आदित्य के कृष्ण रूप को देखकर ही उदासी है। जाते हैं और फिर इसी से उत्साहित हो जाते हैं।। २।।

स य एतदेवममृतं वेदादिस्यानाभेवैको भृत्वा वर्षे नैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यति स एतदेव रूपाः भिसंविशत्येतस्माद्र्षादुदेति ॥ ३॥

भावार्थ — जो उक्त रीति से इस कृष्णरूप अमृत को जानता है वह अवस् आदित्यों में से एक आदित्य होकर वरुणदेवता को अग्रेसर करके कृष्णप्रमार्थ अमृत को देखकर तुप्त हो जाता है। वह इसी रूप में प्रवेश कर जाता है और कि इसी से बाहर निकल आता है।। ३।।

स यावदादित्यो दिचणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्विस्तावरपश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेताऽऽदित्यानामेव ताव-दाधिपत्यक्ष स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४॥

भावार्थ जब तक आदित्य दिल्ला में उदय होकर उत्तरं दिशा में अस्त होता रहेगा और उसके दुगने समय तक पश्चिम की ओर से उदय होकर पूर्व की तरफ अस्त होता रहेगा, तब तक वह उपासक आदित्यों के आधिपत्य को और स्वाराज्य को प्राप्त होता रहेगा।। ४।।

(प्रकृत चारों मंत्रों के भी भाष्य आदि पूर्ववत् हैं।)

विशोष—इसी रीति से पश्चिम, उत्तर और ऊपर की ओर सूर्य इदय को प्राप्त होता है और इन से विपरीत दिशाओं में अस्त हो जाता है। परन्तु पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर उदय तथा अस्तमय काल दूने हैं। यह पुराणदृष्टि के विरुद्ध है, क्योंकि पौराणिकों ने चारों दिशाओं में इन्द्र, यम, वरुण और सोम की पुरियों में आदित्य के उदय और अस्त के काल समान ही वतलाये हैं, क्योंकि मानसोत्तर पर्वत के शिखर पर जो सूर्य का सुमेरु के चारों तरफ घूमने का मार्ग है वह सर्व समान है। यहाँ श्री द्रविडाचार्य ने इस आक्षेप का इस तरह समाधान किया है—

श्रमरावती आदि पुरियों का उत्तरोत्तर दूने समय में नाश होता है। उन पुरियों के निवासियों की दृष्टि में आना ही सूर्य का उदय है और उनकी दृष्टि से श्रिप जाना ही सूर्य का असत है। वस्तुतः सूर्य के उदय और असत हैं ही नहीं। उन पुरियों में निवास करनेवाले प्राणियों का अभाव हो जाने पर उनके छिए सूर्यदेव उसी मार्ग से जाते हुए भी न तो उदित होते हैं और न अस्त ही होते हैं। क्योंकि उस समय सूर्य का किसी की दृष्टि का विषय होना अथवा न होना समाप्त हो जाता है। तथा अभरावती पुरी की अपेचा दूने समय संयमनी पुरी रहती है। इसछिए उसमें रहनेवाले प्राणियों के छिए सूर्य मानो दिच्चण की ओर से उदित होता है और उत्तर में अस्त हो जाता है। यह बात हम छोगों की दृष्टि को लेकर कही गयी है, इसी तरह आगे की अन्य पुरियों में भी योजना कर लेनी चाहिए। तथा मेरु इन सभी के उत्तर की तरफ है। जिस समय अमरावती पुरी में सूर्य मध्याह में स्थित होता है उस समय संयमनी पुरी में वह उदित होता देखा जाता है। और वहाँ पर मध्याह में स्थित होने पर वरुण की पुरी में उदित होता दिखायी देता है। इसी

न करते

हिमाय है

मय ति

अर्थान

वियोन

ह्य

ं उसरे न खाते

11 21

दासीव

हणे. पमः

अवश

HE

तरह उत्तरिग्वर्तिनी पुरी के विषय में समझना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रवृतिणाके चक्र सर्वत्र समान है। आदित्य की किरणों के चारों तरफ पर्वतरूप प्राकार चक्र सर्वत्र समान है। आदित्य की किरणों के चारों तरफ पर्वतरूप प्राकार द्वारा रेक छिये जाने के कारण इलावृत खण्ड में रहनेवालों को वह मानो उपाई और उदित होता और नीचे की ओर अस्त होता दिखायी देता है। क्योंकि के सूर्य का प्रकाश पर्वतों के उपरी छिद्र द्वारा ही प्रवेश करता है।

इस तरह ऋगादि अमृत के आश्रित जीवन व्यतीत करनेवाले देवताओं पराक्रम की उत्तरीत्तर द्विगुणता का उनके भागकाल के द्विगुणत्वरूप लिङ्ग से अनु मान किया जाता है। कद्रादि देवताओं और विद्वानों के उद्यमन और संक्रा समान ही हैं॥ १-४॥

नवम खराड

अव मरुद्गण के जीवनाधारभूत चतुर्थ अमृत की उपासना का का कि करते हैं, यथा—

अथ यद्यतुर्थममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वे देवा अभन्ति न पिबन्स्येतदेवामृतं हृष्ट्य तृष्यन्ति ॥ १॥

भाषार्थ इसके बाद जो चतुर्थ अमृत सूर्य का अतिकृष्ण रूप है उसे मरुद्गण चन्द्रमा को अप्रेसर करके जीवन धारण करते हैं। वास्तव में देवाण स्वाते हैं न पीते हैं किन्तु वे इस अमृतरूपी रस को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं॥॥

त एतदेव रूपमभिसंविशन्तयेतसमाद्रूपादु यन्ति ॥॥

भावार — वे मरुद्गण इस सूर्य के अतिकृष्ण रूप को देखकर ही उदासी हो जाते हैं और फिर इसी से उत्साहित हो जाते हैं ॥ २॥

स य एतदेवामृत' वेद मरुतामेवैको भूत्वा सोमेनै मुखेनैतदेवामृत' हष्ट्वा तृष्यति स एतदेव रूपमि संविशास्येतसमाद्रूपादुदेति ॥ ३॥ द्विणा श प्राकार है जिपर शे

अध्याव

वताओं है ह से अनु संवेशह

का वर्णन

रोमेन ह्यू

ं **उसरे** वगण र

।।श

दासीव

नेव क्र

भि

भावार्थ — जो इस तरह सूर्य के अति कृष्ण रूप इस चतुर्थ अमृत को जानता है, वह अवश्य मरुद्गरोों में से कोई एक होकर चन्द्रमा को अप्रेसर करके सूर्य की अतिकृष्ण प्रभारूप अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इसी रूप में प्रवेश कर जाता है और फिर इसी से बाहर निकल आता है।। ३।।

स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्ता-वदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मस्तामेव तावदाधि-परयक स्वाराज्यं पर्येता॥ ४॥

भावार्थ जब तक आदित्य पश्चिम में उदय होकर पूर्व में अस्त होता रहेगा और उसके दुगने समय तक उत्तर की ओर से उदय होकर दिला दिशा की तरफ अस्त होता रहेगा, तब तक वह उपासक मरुद्गिणों के आधिपत्य को और स्वाराज्य को प्राप्त होता रहेगा।। ४।।

(इस खण्ड के चारों मन्त्रों का भाष्य विशेष पूर्ववत् है।)

दशम खएड

साध्यों के जीवनाधारमूत पद्धम अमृत की उपासना का वर्णन करते हैं, यथा— अथ यहपश्चमममृतं तह्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न वै देवा अश्वन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यन्ति ॥ १ ॥

भावार्थ — इस के अनन्तर जो पाँचवाँ अमृत आदित्यमंडल का मध्यवर्ती है, जस से साध्यजाति के देवता ब्रह्मा को अग्रेसर करके जीवन धारण करते हैं। वास्तव में देवगण न खाते हैं न पीते हैं किन्तु वे इस अमृतरूपी रस को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं।। १।।

त एतदेव रूपमिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुयन्ति॥ २॥

भावार — वे साध्यजाति के देवगण आदित्यमंडलमध्यवर्ती रूप को देखकर ही उदासीन हो जाते हैं और फिर इसी से उत्साहित हो जाते हैं।। २।।

स य एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवेको भूत्वा का णैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यति स एतदेव रूपमि संविशत्येतसमाद्र्यादुदेति ॥ ३ ॥

मावार्ध — जो इस तरह आदित्यमंडलमध्यवर्ती पाचवें अमृत को जाति है वह अवश्य साध्यजाति के देवताओं में से कोई एक होकर ब्रह्मा को अप्रेसर को आदित्यमंडलमध्यवर्ती पाँचवें अमृत को देख तृप्त हो जाता है। वह इसी हो। प्रवेश कर जाता है और फिर इसी से बाहर निकल आता है। ३॥

स यावदादित्य उत्तरत उदेतां हृचिगातोऽस्तमेत द्विस्तावदूष्त्रं उदेताऽविद्वस्तमेता साध्यानाकोव तावदाि परयथ स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

भावार जब तक आदित्य उत्तर दिशा में उद्य होकर द्विण दिशा में आ होता रहेगा और उस के दुगने समय तक ऊपर की ओर होकर नीचे की तरफ आ होता रहेगा, तब तक वह उपासक साध्यजाति के देवताओं के आधिपत्य औ स्वाराज्य को श्राप्त होता रहेगा ॥ ४॥

(इस खण्ड के भी चारों मन्त्रों का भाष्य, विशेष पूर्ववत् है। क्योंक संज्ञा के सिवा पूर्व मन्त्रों से प्रकृत मन्त्रों में कोई विशेषता नहीं है।)

एकादश खएड

पूर्वोक्त मध्विचा क्रम से मुक्तिपर्यवसायिनी है, इसी बात को दिखलाने हैं। हिए कहते हैं, यथा—

अथ तत उर्ध्व उदेख नैवोदेता नास्त्रमेतैक्ष एव मध्ये स्थाता तदेव श्लोकः ॥ १ ॥

भावार्ध पुनः उस के बाद सूर्य ऊपर को प्रकाश करके फिर न उद्य है। प्राप्त होता है और न अस्त को। केवल अपने में ही स्थित रहता है। इस विका

原 पमिस

| SIEGE

सर का ते ह्यां

तमेता दाि

में अह फ अह

तिवे

Q

को जाना

य औ

क्योंह

ब्रे

ष्य

वि वि भाष्य सम्पूर्ण दिशाओं में आदित्य के उद्य और अस्त के बाद पुनः सूर्य का उदय तथा अस्त नहीं होता, वह केवल निरवयव स्वयंप्रकाश में स्थित रहता है और अपने में सब जीवों को छीन कर लेता है। क्योंकि सूर्व का उदय और अस्त प्राणियों के कर्मफलभोगार्थ होता है, और जब जीवों के कर्मफल की समाप्ति हो जाती है तब आदित्य के उदय और अस्त की आवश्यकता नहीं रहती है। इस विषय में आगेवाला मन्त्र प्रमाण है।। १।।

विशोष-एक आदित्योपाक्क, जो वसु पदवी को प्राप्त कर चुका था और रोहितादिक प्रभारूपी अमृत को पी चुका था, उस ने एक ज्ञानी के पूछने पर कहा कि ब्रह्मछोक में जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ आदित्य का उदय और अस्त नहीं होता वहाँ दिन रात नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है, इसलिए जो जीव वहाँ निवास करते हैं वे अमर रहते हैं। इस विषय में निम्निखिसत मन्त्र प्रमाण है।। १।। ब्रह्मलोक के विषय में विद्वान् के अनुभव का श्रुति वर्णन करती है, यथा—

न बैतत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन॥ देवास्तेनाहु सरयेन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २॥

भावार्थ-वहाँ अवश्य ही ऐसा नहीं होता। वहाँ न कभी सूर्य अस्त को प्राप्त होता है और न कभी उदय को प्राप्त होता है। हे देवताओं! इस सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म से विरुद्ध न होऊँ।। २॥

वि॰ वि॰ भाष्य-जो पुरुष ब्रह्मलोक से आया था उस से किसी दूसरे ने पूछा—क्या ब्रह्मलोक में भी सूर्य दिन रात विचरता हुआ प्राणियों की आयु को क्रीण करता है ? जैसे कि यहाँ हमारी आयु का नाश करता है। इस बात को वत-छाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप ब्रह्मछोक से आये हैं, वहाँ की सब बातों को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा कहने पर उस ने उत्तर दिया कि जिस ब्रह्मछोक से में आया हूँ वहाँ अवश्य ही तुम जो पूछते हो, वह नहीं है। वहाँ न तो सूर्यास्त होता है और न किसी भी समय सूर्य कहीं से उदित होता है। ब्रह्मलोक आदित्य के उदय और अस्त से शून्य है। हे देवगण ! मेरे इस सत्य वचन के ऊपर विश्वास करो, उस सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म के स्वरूप से विरुद्ध न होऊँ, अर्थात् मुक्ते ब्रह्म की अप्राप्ति न हो।। २।।

विशेष—वसु पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष देवता को संमुख करके शपश्यक्षे कहता है कि ब्रह्मलोक में सूर्य का उदयास्त नहीं होता है। यदि मेरा यह वचन का नहीं तो मैं मोद्दाधर्म से पतित हो जाऊँ ।। २।।

अब मधुविद्या के फल को श्रुति स्वयं बतलाती है, यथा—

न ह वा अस्मा उदेति न निम्छोचिति सकृति। हैवास्मै भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं बेद् ॥ ३॥

भावार्थ — जो इस तरह इस ब्रह्मविद्या को जानता है उस के लिए निश्व ही न तो सूर्य का उदय होता है और न अस्त होता है। उस के लिए स्व दिन ही रहता है।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य—जो उपासक इस प्रकार इस वेद्रहस्य को जानता है उस ब्रह्मवेत्ता के छिए न तो सूर्य उदित होता है और न अस्त ही होता है। विल उस ब्रह्मवेत्ता के छिए हमेशा दिन ही बना रहता है, क्योंकि वह स्वयंप्रकाशल होता है। ३॥

विशोष जो उपासक वेदरहस्य को अर्थात् तिरस्रीन बंश, मध्वपूप को मधुनाडी; इन तीनों को अच्छी तरह जानता है, उस के लिए सूर्य का उदगह नहीं होता है। किन्तु उस ब्रह्मज्ञांनी के लिए वह सूर्य सदा एकरस प्रकाशक रहता है। यहाँ तक कि वह स्वयं प्रकाशकान् हो जाता है अर्थात् उपास्य उप सक एक हो जाते हैं।। ३।।

पूर्वोक्त मध्विया की गुक्शिष्यादि कथन से स्तुति करते हैं, यथा—
तस्तेतद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मानवो मद्यः
प्रजाभ्यस्तद्धेतदुद्दालकायारुगाये ज्येष्टाय पुत्राय पिती
ब्रह्म प्रोवाच ॥ ४॥

भावार — पूर्वोक्त इस मधुविद्या को ब्रह्मा ने प्रजापित से कहा था, प्रवापित ने मनु को अवण कराया और मनु ने प्रजावर्ग से कथन किया। तथा है विवास अपने ज्येष्ठ पुत्र अरूणकुमार उद्दालक के प्रति उस के पिता सुनाया था।। १।।।।

वि• वि• भाष्य—पूर्वोक्त इस मधुज्ञान को ब्रह्मा = हिरण्यगर्ण ते विगर

प्रथपूरी चन सत

अध्याय:

विवा

ं निश्चा र सङ्ग

निता है. विल गराहा

प् औ द्यात

|श्रमार | स्पा-

ातुः वेता

प्रवाः गृह्यः तारे

OK

प्रजापित को सुनाया था। उस ने भी इसे मनु से कहा और मनु ने इत्वाकु आदि अपने सन्तानों को सुनाया। तथा उसी ब्रह्मविद्या को अरुण ऋषि ने अपने ज्येष्ठ पुत्र उदालक से कहा।। ४।।

विशेष—'यह विद्या ब्रह्मादि से प्राप्त परम्परा से आयी है' इस प्रकार उक्त रीति से कहकर श्रुति इस विद्या की स्तुति करती है कि इतना ही नहीं, किन्तु यह मधुज्ञान अरुण पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र उद्दालक के प्रति सुनाया था॥ ४॥

इदं वाव त^{ुँ} क्येष्टाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात्प्रणा-याय वाऽन्तेवासिने॥ ५॥

भावार्थ इसिलिए इस ब्रह्मविद्या को पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहे या अपने प्रिय शिष्य से कहे ॥ ४॥

वि॰ वि॰ आष्य — अतः कोई दूसरा विद्वान भी पूर्वोक्त इस ब्रह्मविद्या को सब से प्रिय अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही बतावे अथवा जो शिष्य सुयोग्य हो उस से कहे।। ४।।

विशोष—'अपने प्रिय पुत्र या योग्य शिष्य को ही इस विद्या का उपदेश करे' इस कथन का तात्पर्य यह है कि योग्य पात्र में ही दान देना ठीक है। अतः इस प्रकृत विद्या के प्रहण करने के छिए जो योग्य पात्र हो उसी को इस ब्रह्मविद्या का उपदेश करे। १।

नान्यस्मे कस्मे चन यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परिग्रहीतां धनस्य पूर्णां दद्यादेतहेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूग इति ॥ ६॥

भावार्थ — यह ब्रह्मविद्या और किसी के लिए न कहे, चाहे अनिधकारी धन से परिपूर्ण और समुद्र से घिरी हुई इस पृथिवी को ही आचार्य के लिए दे। क्योंकि अवश्य ही यह ब्रह्मविद्या इस पृथिवी से बहुत श्रेष्ठ है, अवश्य श्रेष्ठ है।। ६।।

वि० वि० भाष्य—चाहे कोई पुरुष आचार्य को समुद्र से घिरी हुई और भोग की सामित्रयों से सम्पन्न यह सारी पृथिवी भी दे दे, तो भी उस अपात्र को इस ब्रह्मविद्या का उपदेश न करे। कारण यह है कि यही उससे अधिक फल देनेवाली

के

है, यही उससे अधिक फल देनेवाली है। यह द्विरुक्ति विद्या के आदर है लिए हैं॥ ६॥

विशेष—अनेक विद्यादान के पात्रों में से केवल दो तीर्थ (ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य) के लिए ही ब्रह्मविद्योपदेश की आज्ञा क्यों दी गई है ? श्रृति इसक स्वयं समाधान करती है—यदि इस विद्या का वदला चुकाने के लिए कोई पुल धन से पूर्ण समुद्र तक फैले हुए राज्य को आचार्य के लिए दे, तो भी वह इसके बदले में पर्याप्त नहीं हो सकता। क्योंकि उस दान से व्यह मधुविद्या का दान है अधिक फलवाला है।

इस खण्ड में यह कथन किया गया है कि ब्रह्मज्ञानोपरेष्टा आचार्य अधिकारों के प्रति ब्रह्म का उपदेश करे, अनिधकारी को कदापि नहीं। अर्थात् साधनसम्बर्ध पुरुष, जिसने यम नियम आदिकों के द्वारा तपश्चरण करके अपने अन्तः करण को निर्माल बना लिया है वही ब्रह्मविद्या का अधिकारी है। इस लिए सब पिताओं तथा आचार्यों को उचित है कि वे अपने ज्येष्ठ पुत्र तथा परम प्रिय शिष्य के प्रति इस ब्रह्मज्ञान का उपदेश करते रहें, जिससे गुरुशिष्यपरंपरा द्वारा इस विज्ञान का प्रचार हो। ब्रह्मविद्या अमूल्य वस्तु है, सर्वोत्तम वस्तु उच्च अधिकारी की ही देनी उचित है, क्योंकि वही उसका सदुपयोग कर सकता है। अनिधकारी किसी भी शिक्त का दुरुपयोग करता हुआ उसकी लपेट में आकर स्वयं नष्ट हो जाता है। आचार्य को चाहे धन धान्यादि भोगपूर्ण समुद्र पर्यन्त सम्पूर्ण पृथिवी भी प्राप्त होती हो, तो भी अनिधकारी को ब्रह्मोपदेश न करे, क्योंकि उस पृथ्वी के दान हे ब्रह्मीव्या का दान अधिकतर है।

जो पुरुष इस ब्रह्मज्ञानप्रद उपनिषद् को उक्त प्रकार से जानता है, उसके छिए न तो सूर्य उदय होता है और न कभी अस्त होता है। अर्थात् उसके हृदय में ज्ञानरूप प्रकाश होने से सदा दिन ही रहता है, अज्ञान=अन्धकार का लेशमात्र भी नहीं रहता। ब्रह्मा, मनु, उदालक की परंपरा से प्रकृत में यह दिखाया गया है कि सब अङ्गोपाङ्गों सहित वेदों का अध्ययन करके उनके आदेशानुसार जिसने परव्या रूप तत्त्व का साज्ञात्कार किया है वह कृतकृत्य होकर ब्रह्म में छीन है जाता है। 'न स पुनरावर्तते' वह आनन्दरूप हो जाने से फिर मर्त्यं छोक में नहीं आता है।

इन ग्यारह खण्डों का रहस्य सर्वसाधारण की पहुँच से परे हैं, यहाँ सा बतला दिया है कि इसके पात्र वे ही हैं जो सार्वभौम राज्य को इसके सामने दु समझते हैं। इसिंछए कुछ शक नहीं, यदि कोई इसके पूरे रहस्य पर नहीं पहुँच सके। हम मनुष्य हैं, हमारे छिए यह छोक है, इस छोक में जे! हमारे पास सार बस्तु है, वह वेद है। वैदिक जीवन द्वारा हम इस छोक में यश, तेज, इन्द्रिय-निग्रह, वीर्य और स्वास्थ्य को भोगते हैं। फिर इस जीवन का सार एक और जीवन है, जिसे हम सूर्यछोक में भोगते हैं।

वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत् और साध्य ये देवतागण हैं, वैदिक कर्मों का करनेवाला और इन रहस्यों का (जो यहाँ पूर्व में कहे गये हैं) जाननेवाला देवता बनकर इन्हीं में जा सिम्मिलत होता है और वह इनके साथ उसी अमृत को भोगता है, जिसको ये देवता भोग रहे हैं। ईन में से प्रत्येक उपासना का फल एक दूसरी से बढकर है। पहली का जो भोग काल है, दूसरी का उससे दुगुना और तीसरी का दूसरी से दुगुना है, इत्यादि। सूर्य के अन्दर जो जो परिवर्तन होता है, उसका वे देवता उपभोग करते हैं, वे पाँचों शवल बहा के उपासक शवल बहा का उपभोग करते हैं। इसके ऊपर (उससे परे) एक और सूर्य है, 'येन सूर्यस्तपित तेजसेद्धः' जिससे यह सूर्य तप रहा है, वह पर बहा शुद्ध बहा है। इस शवल के ऊपर चढने पर जब उस शुद्ध के दर्शन होते हैं तब उदय अस्त होना एक दम मिट जाता है, और एक बार ही सदा के लिए दिन चढ जाता है, जो चढा ही रहता है, कभी ढळता नहीं।

इस विषय में विद्वानों का यह कथन है कि यहाँ वेदों का, दिशाओं का, सूर्य के रंगों का, देवताओं का और उन में एक प्रधान देवता का; इन सब का कोई नियत सम्बन्ध है। जैसे—(क)—ऋचा, ऋग्वेद, पूर्व, लाल रूप, वसु, अग्नि। (ख)—यजुः, यजुर्वेद, शुक्त रूप, दिल्ला, रुद्र, इन्द्र। (ग)—साम, सामवेद, पश्चिम, काला, आदित्य, वरुण। (घ)—अथर्वाङ्गिरस, इतिहास पुराण, उत्तर, बड़ा काला, महत्, सोम। (ङ)—गुह्य आदेश, ओम्, ऊपर, मध्य (केन्द्र), साध्य, ब्रह्मा॥६॥

द्वाद्श खएड

अब गायत्री द्वारा ब्रह्मकी स्पासना का वर्णन करते हैं, यथा— गायत्री वा इद्द्छ सर्वभूतं यदिदं किंच वाग्वी गायत्री वाग्वा इद्छ सर्वी भूतं गायति च त्रायते च॥ १॥

ŧ

ग्

6

ग

प्

स

से

वु

उर्

पव

कि

का

विशोष—यह सब जो कुछ प्राणिसमूह है, वह सब गायत्रीरूप ही है। शब्द मात्र निश्चय करके गायत्री है और यह सब भूत शब्द ही है। शब्द ही सब की को बनाता है और रज्ञा करता है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—यह सम्पूर्ण जो कुछ स्थावर जंगमात्मक चराचर जाम है वह समस्त गायत्रीरूप ही है, शब्दमात्र गायत्री है, सम्पूर्ण जगत् शब्द ही है। गायत्री शब्द की रचना दो पदों से हुई है; गान और त्राण। गान का अर्थ गून है और त्राण का अर्थ रचा है (गायन्तं त्रायते इति गायत्री)। जो पुरुष गायत्री का जप करता है उस की रचा गायत्री करती है, तथा जिस तरह पृथिवी गूर्ण मात्र की रचा करती है और पाळन पोषण करती है, उसी तरह गायत्री भी समस प्राणियों की रचा और पाळन पोषण करती है। कारण यह है कि गायत्री शब्द है शब्द के बिना किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती और न किसी प्राणी की रचा ही हो सकती है। यह अमुक जीव है, इस को अन्न पान दिया जाय, ऐसा शब्द मुनक्ष ही किसी को अन्न दिया जाता है, उस अन्न पान से उस प्राणी की रचा होती है। अगर शब्द न होता तो अन्न पान किस तरह उस प्रणं की रचा हो सकती थी? ऐसे ही यदि शब्द न होता तो ऐसा निषेध का आदेश कि किसी जीव का हनन न किया जाय, किस तरह किया जाता ? ॥ १॥

विशेष—गत खण्डों में ब्रह्मविद्या अतिशय फलवाली है, यह कहा गया है अतः उस का दूसरी रीति से भी वर्णन करना चाहिए। अत एव 'गायत्री वा' इत्यादि मन्त्र का आरम्भ किया गया है। गायत्री द्वारा भी ब्रह्म का ही निरूप किया जाता है, क्योंकि 'नेति नेति' इत्यादि प्रकार से विशेषों के प्रतिषेध द्वारा अनुभूत होनेवाला अखिल विशेषरहित ब्रह्म कठिनता से समझ में आनेवाला है। अनेकों छन्दों के रहते हुए भी प्रधानता के कारण गायत्री का ही ब्रह्मज्ञान के द्वार स्थ प्रहण किया जाता है।

(क) एक बार सोमाभिछाबी देवताओं ने सोम छाने के छिए गायत्री, त्रिष्टु और जगती इन तीन छन्दों को नियुक्त किया। परन्तु असमर्थ होने के कारण जगते और त्रिष्टुप् ये दो छन्द तो मार्ग में से ही छौट आये, केवछ एक गायत्री छन्द हैं सोम के पास जा सका और सोम के रक्तकों को परास्त कर उसे देवताओं के पास छाया। यह कथा ऐतरेय ब्राह्मण में "सोमो वै राजामुहिंमल्छोक आसीत्" इस प्रसङ्घ में आयी है।

(ख) गायत्री के सिवा जो और छन्द सोम छाने के छिए गये थे वे मार्ग में ही शक जाने के कारण अपने कुछ अत्तर छोड़ आये थे। जगती के तीन अत्तर और त्रिष्टुप का एक अत्तर ये मार्ग में रह गये थे। इन्हें छाकर गायत्री ने उन की पूर्ति की। (ग) डिंगिक और अनुष्टुप आदि अन्य छन्दों के प्रत्येक पाद में सात या

(ग) बारजर् जार जायुड्य जात जन्य छन्दा के प्रत्यक पाद में सात या आठ अच्चर होते हैं। अतः यह छन्दों में भी व्याप्त है, क्योंकि अधिक संख्या की सत्ता न्यून संख्या के विना नहीं हो सकती।

(घ) प्रातःसवन गायत्र है, मध्याह्नसवन त्रेष्टुम है और तृतीय सवन जागत है। अर्थात् गायत्री, त्रिष्टुप् और जगती ये क्रमशः उन के छन्द हैं। त्रिष्टुप् और जगती में गायत्री व्याप्त है, अतः वह उन सवनों में भी व्यापक है। उपर क ख ग और घ' वर्ग में उक्त इन चारों वातों से यज्ञ में गायत्री की प्रधानता दिखाई गई है। क्योंकि ब्राह्मण का सार गायत्री ही है, अतः उपरोक्त ब्रह्म भी माता के समान गुरुतरा गायत्री को छोड़कर उस से उत्कृष्ट किसी अन्य आलम्बन से प्राप्त नहीं होता। क्योंकि उस में लोक का अत्यन्त गौरव प्रसिद्ध है, इसलिए गायत्री के द्वारा ही ब्रह्म का निरूपण किया गया है।

इस मन्त्र में गायत्री छन्द का माहात्म्य वर्णन किया गया है, चारों वेदों में जितने छन्द हैं उन में गायत्री को प्रधानता दी गई है। क्योंकि इस में बड़े ही सार-गिर्मत शब्दों में बहा की स्तुति की गई है, और साथ ही संसार के उस सर्वोत्तम पदार्थ की प्राप्त के छिए प्रार्थना की गई है, जिस के प्राप्त होने से याने जिस साधन से कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। इस मन्त्र में कहा गया है कि गायत्री ही सब भूत हैं, यह जो सब कुछ स्थावर जंगम जगत् है सब गायत्री है, क्योंकि इसी के ज्ञान से बुद्धि की वृद्धि होकर सब पदार्थों का बोध होता है। पदार्थों के बोध से प्रकृति का बोध और उस से ब्रह्म का बोध होता है। गायत्री छन्द में 'हमारी दुद्धि अच्छे कामों में छगे' यह प्रार्थना की गई है। जिसे बुद्धि प्राप्त हो जायगी इस के छिए कुछ भी दुर्छभ नहीं रह जायगा। गायत्री ही वाणी है, क्योंकि वाणी ही इन सब मूतों को गाती और परमात्मा की प्रार्थना द्वारा रह्मा करती है।

गायत्री मन्त्र सर्वोपरि बुद्धिविषयक प्रार्थना का अमिधायक होने से सब पदार्थों का आत्मभूत है, और वाणी को गायत्री इस अभिश्राय से कथन किया गया है कि जिस प्रकार सुप्रयुक्त वाक वक्ता की रच्चा करती है, इसी प्रकार गायत्री छन्द वक्ता का रचक होता है। अभिशाय यह है कि गायत्री मन्त्र में परमात्मा से एकमात्र बुद्धि के लिए ऐसी प्रार्थना की गई है कि हे परमिता परमात्मन ! आप हमारी बुद्धि को

जान् ही है।

याय १

श्रीवि

जीवं

गृत स्था स्था

मस द हैं ही हो

नका है। प्राणी

देश इ.

प्प

ql'

T.

7. 1

प्र

प्र

जी

व

पवित्र करें और उत्तम कामों में प्रेरें। बुद्धि ही मनुष्य का सर्वोपिर धन के सर्वोत्तम रचक है, इसी की पित्रता से पुरुष अमृत पद को प्राप्त होता है, जो अने उच्च पद है। इसी अभिप्राय का बोधक यह "बुद्धिर्यस्य वलं तस्य निर्वेद्धेस के बलम्" नीतिवचन है, जो सर्वजन विदित है।। १।।

या वै सा गायत्रीयं वाव सा येथं पृथिव्यस्याः हित्ः सर्वं भूतं प्रतिष्ठितसेतामेव नातिशीयते ॥ २॥

भावार्थ जो निश्चय करके यह पृथिवी है वही गायत्री है। जो यह गायां है, वहीं निश्चय करके पृथिवी है। क्योंकि इस पृथिवी में यह सम्पूर्ण भूत स्थित और यह जगत् इस को कभी नहीं अतिक्रमण करता है।। २।।

वि० वि० भाष्य — गायत्री पृथिवीरूप है और पृथिवी गायत्रीरूप है कि तरह पृथिवी में सम्रू स्थावर जंगम भूत रहते हैं उसी तरह गायत्री में भी सम्बं जगत् स्थित है। यह पृथिवी गायत्री से पृथक् सत्ता नहीं रखती ॥ २॥

विशेष—जैसे गान और त्राण की कारणभूता गायत्री का समस्त प्राणियों। संबन्ध है वैसे ही संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा होने के कारण पृथिवी भूतों से संबद्ध है। इसिलए पृथिवी गायत्रीरूप है यह कहना ठीक ही है।। २।।

या वे सा पृथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीर मस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते॥३॥

भावार्थ — जो भी यह पृथिवी है वह यही है जो कि इस पुरुष में शरीर है क्योंकि इसी में ये प्राण स्थित हैं और इसकों निश्चय करके कभी नहीं उल्लंभ करते हैं ॥ ३॥

वि॰ वि॰ भाष्य—पुरुष का यह शरीर गायत्रीरूप है और जो स्तर् भीतर हृदयकमल है वह भी गायत्रीरूप है। क्योंकि हृदयकमल में सम्पूर्ण प्रा स्थित हैं, और वे प्राण इस हृदयकमल को अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं॥३॥

षिशेष—प्रकृत मन्त्र का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पृथिवी में प्रकृति हिंथत हैं जिस प्रकार पृथिवी में प्रकृति हिंथत हैं जीर जैसे पृथि गायत्रीरूप है वैसे ही यह शरीर भी गायत्रीरूप है। और जिस तरह गायत्री सम्पूर्ण जीव रहते हैं उसी तरह इस शरीर के हृद्यकमल में पाँचों प्राणी विशिष्ट जीव स्थित रहता है। ३॥

यद्वै तत्पुरुषे शारीरिमदं वाव तश्चिद्दमस्मिन्नन्तः-पुरुषे हृदयमस्मिन्होंने प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नाति-शीयन्ते ॥ ४ ॥

भावार्थ- पुरुष में जो यह शरीर है वही निश्चय करके यह गायत्री है और इस पुरुष में जो भीतर हृदयकमल है वह भी गायत्री है। क्योंकि इसी हृदयकमल में ये प्राण स्थित हैं, ये प्राण इस हृदयकमल को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य जो भी इस पुरुष में शरीररूप गायत्री है वह यही है जो कि इस मध्यवर्ती पुरुष में पुण्डरीकसंज्ञक हृद्य है। यह गायत्री है क्योंकि इसी में प्राण प्रतिष्ठित हैं। इसिंछए शरीर के समान हृद्य ही गायत्री है, क्योंकि प्राण इस का भी उल्लंघन नहीं करते।। ४।।

विशोष—प्राण ही माता है, प्राण ही पिता है, प्राण ही की दया से सम्पूण इन्द्रियाँ जीती हैं, शरीर में प्राण ही मुख्य देवता है। "सम्पूर्ण प्राणियों की हिंसा न करते हुए" इत्यादि श्रुतियाँ होने के कारण प्राण भूत शब्द से वाच्य है और प्राण ही गायत्रीरूप है।। ४।।

सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतहचाभ्य-

भाषार्थ—वह यह गायत्री चार चरणोंवाली और छः प्रकार की है। वह यह गायत्री नामक ब्रह्म मन्त्रों द्वारा प्रकाशित किया गया है।। १।।

वि वि भाष्य — जो गायत्री कही गई है वह चार पादवाछी है और छः प्रकार की है। अर्थात् वह एक मन्त्र है जिसमें छः प्रकार हैं, चार पाद हैं। वे छः प्रकार ये हैं—वाणी, प्राणी, पृथिवी, शरीर, हृदय और प्राण। यह गायत्री ब्रह्मरूप है, इसको ऐसा मन्त्र कहता है।। ४।।

विशेष वाक और प्राण का यद्यपि अन्य अर्थ में निर्देश किया गया है, तो भी वे गायत्री के प्रकार रूप से स्वीकृत किये जाते हैं। अन्यथा गायत्री के छः प्रकारों की संख्या पूर्ण नहीं हो सकती। इसी अर्थ में यह गायत्रीसंज्ञक ब्रह्म है, जो गायत्री का अनुगत और गायत्री द्वारा ही प्रतिपादित है। मनत्र से भी यही वात प्रकाशित की गई है। १।।

देश

ह्याय :

न औ

जब दे

d Si

गयत्रं थत है

विष सम्पूर्व

यों है इ.है।

17.

神神

म के प्राप

中

B

अब कार्य ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म का भेद वर्णन करते हैं, यथा-

तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्रश्च पूरुषः। पादोऽस्य सर्वा भृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥६॥

भावार्थ—जितना इस ब्रह्म का एक चरणक्त संपूर्ण भूत=स्थावर जंगमा-त्मक जगत् है उतना इस गायत्री का विस्तार है। और इस ब्रह्म का तीन चरण-बाला अमृत=अविनाशी ब्रह्मरूप पुरुष दिवि=प्रकाशित बुद्धि में स्थित है, अतः उस गायत्री से पुरुष श्रेष्ठतर है।। ६।।

विकारमूत एक पामा गायत्री है, उतना ही विस्तार इस गायत्रीसंज्ञक सम्पूर्ण पह विभागविशिष्ट ब्रह्म का है। सम्पूर्ण स्थावर जंगम भूत उस पुरुष का एक पाद है तथा समस्त गायत्रीरूप पुरुष का पुरुषसंज्ञक त्रिपाद असृत प्रकाशस्वरूप स्वातम में स्थित है। इसलिए उस विकारमूत वाचारम्भण मात्र गायत्रीसंज्ञक ब्रह्म से परमार्थ सत्यस्वरूप निर्विकार पुरुष उत्कृष्टतर है।। ६।।

विशोष— जो संपूर्ण जगत् को पूरित करनेवाला है तथा शरीररूप पुर में शयन करनेवाला है उसको पुरुष कहते हैं।। ६।।

अब तीन मन्त्रों से भूताकारा, देहाकारा और हृदयाकारा का अभेद दिखलाते हैं और इन तीनों का व्याख्यान भी एक साथ ही करते हैं, यथा—

यद्वै तद्व ब्रह्मेतिदं वाव तयोऽयं बहिर्घा पुरुषादाकाशो यो वै स बहिर्घा पुरुषादाकाशः ॥ ७ ॥ अयं वाव स योः ऽयमन्तः पुरुष आकाशो यो वै सोऽन्तः पुरुष आकाशः॥८॥ अयं वाव स योऽयमनतर्हद्य आकाशस्तदेतत्पूर्णमप्रवर्ति पूर्णमप्रवर्तिनीॐ श्रियं छमते य एवं होद्॥ ६ ॥

भाषार जो यह तीन पादवाला ब्रह्मरूप पुरुष है वह यही है जो कि यह पुरुष से बाहर आकाश है। और जो भी यह पुरुष से बाहर आकाश है वह यही है जो कि यह पुरुष के अन्दर आकाश है। तथा जो भी यह पुरुष के अन्दर आकाश है। तथा जो भी यह पुरुष के अन्दर आकाश है। वह यह हृद्याकार

पूर्ण और कहीं भी श्रवृत्त न होनेवाला है। जो पुरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण और कहीं प्रवृत्त न होनेवाली सम्पत्ति को ग्राप्त करता है।। ७-८-९।।

वि० वि० भाष्य — जो आकाश पुरुष के भीतर है वही पुरुष के हृद्य में है, अतः आकाश ज्यापक है। संपूर्ण छोटी तथा वड़ी वस्तुओं में आकाश एकरस खित है, कोई स्थान या वस्तु या प्राणी नहीं है जिसमें आकाश ज्यापक न हो। आकाश तीन प्रकार का है, पहला वाह्याकाश, दूसरा शरीराकाश, तीसरा हृदयाकाश है। जामत् अवस्था में वाहर का आकाश जीव को सहायता देता है, बिना इस आकाश के इन्द्रियाँ काम नहीं देती हैं अर्थात् पदार्थ के ज्ञान में समर्थ नहीं होती हैं। यह अवस्था दुःखरूप है। स्वप्नावस्था में शरीराकाश्मृत्री नेव को सहायता देता है अर्थात् इसी आकाश के द्वारा पुरुष अनेक सृष्टि की क्षृत्री ना करके विलास करता है। यह अवस्था भी दुःखद है। सुषुप्ति अवस्था में हृदयाकाश के द्वारा पुरुष आनन्द को प्राप्त होता है। यह अवस्था भी दुःखद है। सुषुप्ति अवस्था में हृदयाकाश के द्वारा पुरुष आनन्द को प्राप्त होता है। यह अवस्था आनन्द को देनेवाली है, क्योंकि इस में अन्तःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार का लय रहता है। जैसे अन्य परिच्लिक मृत् विनाश धर्मवाले हैं वैसे यह हृदयाकाश विनाशी नहीं है। जो पुरुष इस प्रकार एएणे और अविनाशी ब्रह्म को जानता है, वह पूर्ण और कभी नष्ट न होनेवाली अने को प्राप्त करता है। यानी इसी लोक में जीवित रहते हुए ही तद्याता को प्राप्त हो जाता है।। ७-८-९।।

विशोष— जैसे स्थान की स्तुति के लिए ऐसा कहा जाता है कि तीनों लोकों में कुरुचेत्र उत्कृष्ट है, वैसे ही पुरुष के विहः स्थित आकाश से लेकर जा हृद्य- देश में आकाश का संकोच किया गया है वह चित्त की एकाप्रता के स्थान की स्तुति के लिए ही कहा गया है ॥ ७-८-९॥

——紫紫紫——

त्रयोदश खिएड

हरयान्तर्गत पूर्व सुविभूत प्राण की उपासना का वर्णन करते हैं, यथा— तस्य ह वा प्तस्य हृद्यस्य पञ्च देवसुषयः स योऽस्य प्राह् सुषिः स प्रायास्तञ्चक्षुः स आदित्यस्तत्तेजोऽन्ना-यमित्युपासीत तेजस्ञ्यन्नादो भवति य एवं वेद ॥ १॥ भावार्थ इस प्रसिद्ध हृदयकमल के पाँच देवसुिव =देवद्वार हैं। इस हृदयकमल का जो वह पूर्व तरफ का द्वाराधिष्ठात देव हैं वह प्राणदेव हैं। वहीं कह है और वहीं आदित्य हैं, वहीं यह तेज और अन्नाद्य वल को देनेवाला है। इस प्रकार उपासना करता है वह तेजस्वी और अन्न का भोक्ता होता है। १॥

वि॰ वि॰ भाष्य इस प्रकृत हृद्य के, जिस का अन्यविहत पूर्व हैं वर्णन किया गया है, पाँच पाँच संख्यावाले देवताओं के सुधि अर्थात् स्वर्गंखें की प्राप्ति के द्वारभूत पाँच छिद्र हैं। वे प्राण और सूर्य आदि देवगणों से सुरिक्त हैं, अतः देवसुधि कहलाते हैं। उस इस पूर्वाभिमुख हृद्य का जो पूर्विद्यावर्ती छिद्र है वह प्राण है जो उस हृद्य में ही स्थित है। उस प्राण ही से सम्बद्ध और अभिन्न चच्छ और सूर्य है। वह यह प्राणाख्य ब्रह्म स्वर्गलोक का द्वारपाल हैं इसलिए स्वर्गप्राप्ति का इच्छुक पुरुष 'यह चच्छ और सूर्य हैंप तथा अन्नाचरूप से आदित्य का तेज और अन्नाच हैं' इस प्रकार इन दोनों गुणों से इस की ह्या सना करे। इस से वह तेजस्वी और रोगादि रहित होता है। उपासक के लिए यह गौण फल कहा गया है, प्रधान फल तो यह है कि उपासना द्वारा अपने का में किया हुआ वह द्वारपाल स्वर्गलोक प्राप्ति का हेतु होता है। १॥॥

विशेष—प्राण वायुरूप एक ही देवता एक ही आश्रय में स्थित होने के कारण च ज और सूर्य नाम से कहे जाते हैं। 'प्राणाय स्वाहा' ऐसा कहकर दिया हुआ हिव नेत्रादि समस्त इन्द्रियों की तृप्ति करता है।। १।।

अब हृद्यान्तर्गत दिच्चण सुविभूत व्यान की अपासना का वर्णन करते हैं, यथा—

श्रथ यो ऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्तच्छ्रोत्र स स चन्द्रमास्तदेतच्छ्रोश्च यशरचेत्युपासीत श्रीमान्यशस्त्री भवति य एवं वोद ॥ २ ॥

भावार्थ इस हृदयकमल के दिल्ला तरफ का द्वाराधिष्ठातृदेव वह व्यान वर्ष है, वही कर्ण है, वही चन्द्रमा है, वही यह श्री और कीर्ति है। इस प्रकार उपासना करता है वह श्रीमान तथा कीर्तिमान होता है।। २॥

वि॰ वि॰ भाष्य—इस हृदयकमल का जो दिल्ण छिद्र है उस के अधिष्ठारुदेव न्यान वायु है। उस से सम्बद्ध जो कर्ण है वह इन्द्रिय है तथा उसी है

सम्बद्ध वह चन्द्रमा है। जैसा कि "विराट् के श्रोत्र द्वारा दिशा और चन्द्रमा रचे गये हैं" इस श्रुति से सिद्ध होता है। पूर्ववत् (नेत्र और सूर्य के समान) ये भी एक ही आश्रयवाले हैं। वह यह (व्यानसंज्ञक बद्धा) श्री अर्थात् विमूति है। कर्ण तथा चन्द्रमा क्रमशः ज्ञान और अन्न के कारण हैं, अतः उन के द्वारा व्यान वायु का श्रीत्व है। ज्ञानवान् और अन्नवान् की कीर्ति यानी प्रसिद्धि होती है। इसिछए कीर्ति का कारण होने से उस की कीर्तिरूपता है। इसिछए श्रीत्व और कीर्तिरूपत्व इन दो गुणों से युक्त व्यानवायु की उपासना करे। जो इस प्रकार जानता हुआ उपासना करता है वह श्रीमान् तथा यशस्वी होता है। १।

विशोप—इस हृद्यकमल के दिलाण छिद्र में स्थित जो वायुविशेष है वह वीर्यवान् कर्म करता हुआ गमन करता है। अथवा वह प्राण और अपान से विरोध करके या नाना प्रकार से गमन करता है, अत एव उस को व्यान कहते हैं॥ २॥

अब हृदयान्तर्गत पश्चिम सुविभूत अपान की उपासना का वर्णन करते हैं, जैसे—

अथ योऽस्य प्रश्यस् सुषिः सोऽपानः सा वाक् सोऽप्रि-स्तदेतद् ब्रह्मवर्चसम्बाद्यमिख्यपासीत ब्रह्मवर्चस्व्यन्नादो भवति य एवं वेद ॥ ३॥

भावार्थ—इस हृद्यकमल के पश्चिम तरफ का जो द्वार है उस का अधिष्ठार-देव अपान वायु है। वही वाणी है, वही अग्नि है, वही ब्रह्मतेज और बल है; इस प्रकार उपासना करे। जो इस प्रकार उपासना करता है वह ब्रह्मतेजस्वी और भोजन शक्तिवाला होता है।। ३।।

(इस मन्त्र का भाष्य पूर्व मन्त्र के भाष्य के समान है।)

विशेष—इस हृद्यकमल के पश्चिम लिंद्र में स्थित जो वायुविशेष है वह मल मुत्रादि को दूर करता हुआ नीचे की तरफ ले जाता है, अतः उस को अपान कहते हैं। और वही वाणी और अग्नि है, कारण यह है कि इन का उस (समष्टि अपान) से सम्बन्ध है। वह यह ब्रह्मतेज है, सदाचार और स्वाध्याय से होनेवाले तेज का नाम ब्रह्मवर्चस है, क्योंकि सदाचार और स्वाध्याय अग्नि से सम्बद्ध हैं। अञ्च निगलने में कारण होने से अपान में अन्नभोक्तृत्व माना गया है।। ३।।

इद्यान्तर्गत उत्तर सुधिभूत समान की उपासना का वर्णन करते हैं, यथा-

अथ योऽस्योदङ सुबिः स समानस्तन्मनः स

पर्जन्यस्तदेतस्कीर्तिश्च व्युष्टिरचेस्युपासीत कीर्तिमान्व्युष्टि. मान्भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस हृदयकमल के उत्तर तरफ का जो द्वार है उस का अधिवार, देव समान वायु है, वहीं मन है, वहीं मेघ हैं, वहीं यश और व्युष्टि = शरीर की सुन्दरता है; इस प्रकार उपासना करें। जो इस प्रकार उपासना करता है वह कीर्ति मान और कान्तिवाला होता है।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य — समान वायु से सम्बन्ध रखनेवाला अन्तःकरण और वृष्टिदेव है, क्योंकि "विराट् पुरुव के मन से जल और वरुण रचे गये हैं" इस श्रुति के अनुसार जल मेच ही से होनेवाले हैं। और यह समानसंज्ञक ब्रह्म है यश है, क्योंकि मन अर्थात् ज्ञान ही यश का कारण है। अपने पीछे जो प्रसिद्धि होती है उसे यश कहते हैं। जो प्रसिद्धि अपनी इन्द्रियों से गृहीत की जा सकती है उसे कीर्ति कहते हैं। व्युष्टि शारीरगत लावण्य को कहते हैं। उस से भी अश उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी यश ही है। शेव अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिए।।।।।

विशेष—इस हृदयकमल के उत्तर छिद्र में स्थित जो वायुविशेष है वह सारे पीये अन्न जल को समान रूप से सम्पूर्ण देह में ले जाता है, अतः इसे समान कहते हैं॥ ४॥

अब हृदयान्तर्गत कर्ष्वं सुषिभूत उदानकी उपासना का वर्णन करते हैं, यथा-श्रथ योऽस्योर्ध्वः सुषिः स उद्गानः स वायुः स श्राकाशस्तदेतदोजश्च महश्चेत्युपासीतौजस्वी महस्वान्भः वति य एवं वोद ॥ ५॥

भावार्थ—इस हृदयकमल के ऊपर का जो द्वार है, उस का अधिष्ठार्खें उदान वायु है, वहीं मुख्य प्राण है, वहीं आकाश है, वहीं यह ओज है और तेज हैं इस प्रकार उपासना करें। जो इस प्रकार उपासना करता है वह बलवान और तेजस्वी होता है।। ५।।

वि॰ वि॰ भाष्य—उदान वायु और उस का आधारभूत आकाश ये होतें ओज के कारण हैं, इसिछए यह उदानसंज्ञक ब्रह्म ही बळ है और महत्ता का हैं। होने से महः भी है। शेष अर्थ पूर्ववत् है।। १।।

-

ą.

ोत

ð

विशेष—इस हृदयकमल के ऊर्ध्व लिंद्र में स्थित जो वायुविशेष है वह पैर के तलुए से लेकर ऊपर की ओर उत्क्रमण करने के कारण उत्कर्ष के लिए कर्म करता हुआ बेष्टा करता है। अतः उस को उदान कहते हैं॥ ५॥

अब उपरोक्त प्राणादि द्वारपाछों की उपासना का फल कहते हैं, यथा-

ते वा एते पश्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः स य एतानेवं पश्च ब्रह्मपुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपयते स्वर्ग लोकं य एतानेवं पत्रच ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद ॥ ६॥

भावार्थ — ये पाँचों ब्रह्मपुरुष निश्चय करके स्वर्गछोक के द्वारपाछ हैं। जो पुरुष स्वर्गछोक के द्वारपाछ इन पाँच ब्रह्मपुरुषों को ऊपर कही हुई रीति से जानता है उस के कुछ में बीर पुरुष पैदा होता है। तथा जो इस प्रकार स्वर्गछोक के द्वारपाछ इन पाँच पुरुषों को जानता है वह स्वयं स्वर्गछोक को प्राप्त होता है।। ६।।

वि॰ वि॰ भाष्य— उरस्थ राजपुरुषों के समान ये पानों ब्रह्मरूपी प्राणादि पुरुष स्वर्गछोक के द्वारपाछ हैं। जैसे मनुष्य सेवादिकों से राजपुरुषों को प्रसन्न करके उन से अनिवारित होता हुआ राजा को प्राप्त होता है, वैसे ही जो कोई पुरुष उपरोक्त द्वारपाछों की उपासना करता है अर्थात् उपासना द्वारा अपने वश में कर लेता है वह इन से निवारित न होता हुआ स्वर्गछोक अर्थात् हृदयस्थित ब्रह्म को प्राप्त होता है। तथा वीर पुरुष की उपासना करने से इस उपासक के कुछ में वीर पुत्र पैदा होता है। वह पुत्र पितृत्रहण की निवृत्ति करके उसे ब्रह्म की उपासना में प्रवृत्त करने का कारण होता है, इसछिए वह परंपरण उस की स्वर्गछोकोपछिच्य का भी हेतु होता है, अत: स्वर्गछोकोपछिच्य ही इस का एकमात्र फछ है।। ६।।

विशोष— पाँच छिद्रों के संबन्ध के कारण हृदयस्य ब्रह्म के पाँच पुरुष हैं, यानी द्वारस्य राजपुरुषों के समान हृदयस्य स्वर्गछोक के द्वारपाछ हैं। चहु, श्रोत्र, वाक, मन और प्राणों के द्वारा वाहर की ओर प्रवृत्त हुए इन्हों के कारण हृदयस्थित ब्रह्म की प्राप्ति के द्वार एके हुए हैं। यह बात प्रत्यत्त ही है कि अजितेन्द्रियता के होने से बाह्म विश्यों की आसक्तिक्षप अनृत से ज्याप्त रहने के कारण मन हृदयस्थित ब्रह्म में स्थित नहीं होता। इसछिए यह ठीक ही कहा है कि ये पाँच ब्रह्मपुरुष स्वर्ग- लोक के द्वारपाछ हैं।। ६।।

यह उपासक बीर पुरुष की उपासना करने से जिस स्वर्गछोक को प्राप्त होता है तथा जिस स्वर्गछोक का 'इस के तीन पाद अमृत द्युछोक में हैं' इस प्रकार वर्णन किया गया है, उसी को अब अनुमापक छिड़ से नेत्र तथा कर्णेन्द्रिय का विषय वर्णन किया गया है, उसी को अब अनुमापक छिड़ से नेत्र तथा कर्णेन्द्रिय का विषय वर्णन किया गता है। ऐसा होने पर ही उपरोक्त वस्तु के विषय में 'यह ऐसा ही है' ऐसी हढ़ प्रतीति हो सकती है और इपी प्रकार उस का अभेदरूप से निश्चय भी हो सकता है। अतः अव भगवती श्रुति हृदयस्थित मुख्यब्रह्म की उपासना का वर्णन करती है, यथा—

श्रथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीं प्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमिस स्नन्तः पृष्ठेषे ज्योतिस्तस्य ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस के बाद जो यह अन्तर् ज्योति है वह संसार से उत्पर लां से आगे अर्थात् सब के उत्पर अतिजत्तम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ छोक सत्य छोक आहित्र में है, वही यह निश्चय करके पुरुष के हृदयकमल में स्थित है।। ७।।

वि॰ वि॰ भाष्य—मन्त्रोक्त 'विश्वतः पृष्ठेषु ' इस पद की व्याख्या 'सर्वक्ष पृष्ठेषु ' ये पद हैं, याने मंसार से ऊपर, क्योंकि संसार ही सब है, असंसारी का तो एक और भेदरहित है। अतः अन्तिम तात्पर्य यह हुआ कि नित्य प्रकाशमान होने से स्वयंप्रकाश जो ज्योति स्वर्ग से ऊपर चमकती है तथा जो सब से ऊप है और अति उत्तम श्रेष्ठातिश्रेष्ठ छोकों में स्थित है, जो क्रमशः चज्जु और श्री से प्रहण किए जाने योग्य उत्णाता और शब्दरूप छिङ्ग से जानी जाती है, वर्ष द्वारा स्पर्शरूप से जिस का प्रहण किया जाता है, उस वस्तु का मानो नेत्र से ई प्रहण होता है, क्योंकि त्वचा तो केवछ उस की दृढ़ प्रतीति करानेवाछी है, तथा हम और स्पर्श ये एक दूसरे के विना रह भी नहीं सकते। यही ऊपर वर्णित क्योंकि स्म प्रहण के हृद्यकमछ में विराजमान है।। ७।।

विशेष—प्रकृत मन्त्रोक्त 'अनुत्तमेषु ' इस पद में जो उत्तम न हो, ऐसा अर्थ करके होनेवाळी तत्पुरुव समास की शंका को निवृत्त करने के लिए 'उत्तमेषु छोकेषु ऐसा कहा है। सत्यलोकादि में हिरण्यगर्भादि कार्यकृप ब्रह्म समीप रहता है, अर्थ उसके विश्य में 'उत्तमेषु लोकेषु ' ऐसा कहा गया है।। ७।।

उस ज्योति का अनुमापक छिङ्ग त्विगिन्द्रिय की विषयता की किस विषयता की किस विषयता की किस विषय में श्रुति भगवती कहती है, यथा—

एषा दृष्टिर्यत्रैतद्दिमञ्खरीरे सक्षरपर्शेनोिष्णमानं विजानाति तस्येषा श्रुतिर्यत्रैतस्कर्णाविषयद्य निनद्दिमव नद्युरिवाग्नेरिव ज्वस्तत उपशृणोित तदेतद्दृष्टं च श्रुतं वेखुपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ ॥

भावार्थ— उस (हृदयस्थित पुरुष) का यही दर्शनोपाय है जब कि
मनुष्य इस शरीर में स्पर्श करके उष्णता को जानता है। तथा यही उस का अवणोपाय है जब कि मनुष्य दोनों कानों को हाथ से दबाकर रथ के शब्द के समान,
बैछ के शब्द के समान और जलती हुई अग्नि के समान शब्द को सुनता है। उसी
इस दृष्ट तथा श्रुत पुरुष की इस प्रकार उपासना करे। जो उपासक उस की इस
प्रकार उपासना करता है वह दर्शनीय और विख्यात होता है।। ८।।

वि॰ वि॰ भाष्य — जो चैतन्यात्मज्योति इस पुरुष के हृद्यकमल में स्थित है वही नेत्र में भी स्थित है। मनुष्य शरीर के उध्णस्पर्श के द्वारा उस को जानता है। उसी से शरीर की उध्णता का ज्ञान होता है। इसी लिए जब तक मनुष्य के शरीर में उध्णता रहती है तभी तक मनुष्य जीवित रहता है। जब इस शरीर में स्थित पुरुष सुनने की इच्छा करता है तब दोनों कानों को हाथ से दबाकर रथशब्द, वैल्शब्द और अग्निशब्द की तरह सुनता है। इस प्रकार सुननेवाले व देखनेवाले पुरुष की उपासना करे। जो पुरुष इस प्रकार जानता हुआ उपासना करता है वह दर्शनीय तथा प्रसिद्ध होता है। ८॥

विशेष—इस शरीर में हाथ से स्पर्श करके उस स्पर्श द्वारा रूप के साथ रहनेवाली उष्णता को जाना जाता है, वह उष्णिमा ही नाम रूप का विभाग करने के लिए
शरीर में अनुप्रविष्ट हुए चैतन्यात्मज्योति का अनुमान करानेवाला लिङ्ग है, क्योंकि
उस का ज्यमिचार कभी नहीं होता। जीवित शरीर को उष्णता कभी नहीं छोड़ती।
जीवित रहनेवाला उष्ण ही होता है और मरनेवाला शीत होता है। मरण काल
में तेज परदेवता में लीन हो जाता है, इसलिए धूम जैसे अग्नि का अनुमापक है
वैसे ही उष्णता जीवन का असाधारण हेतु है। अतः उस परदेवता की यह दृष्टि
साज्ञान दर्शन के समान उस के दर्शन का साधन है।

विद्वज्जनों ने इस प्रकरण का भाव इस प्रकार वर्णन किया है कि जगत् में सूर्थ इस समय्र जंगम और स्थावर का जीवन है। पर वास्तव में सूर्य भी अपने भीतर

अव

P

ALK MIR

कार्

प्य सा

3 F:

वर्ग

तिः ब्रह्म

ग्रब पर

ोत च

हैं।

- N

9

di di

1

एक और सूर्य रखता है, जिस से उस का जीवन हैं और जिस की ज्योति से कर चमक रहा है। वही ज्योति सारे विश्व से ऊँची हैं और अखिल विश्व को घेरे हुए हैं, वह सारे विश्व का असली जीवन है। जीवनरूप में वह सर्वत्र प्रतीत होता है प्राणो होव यः सर्वभूते विभाति । जिस की महिमा इस सारे विश्व पर चमक रही है, हमारा जीवन भी उस की महिमा से भरा हुआ है। हम बाहर ही क्यों देखें हमारे जीवन में क्या उस की कुछ कम महिमा है ? यदि सूर्य में उस महती स्वा के चिह्न विद्यमान हैं तो हमारे अन्दर भी, हमारी बनावट में भी, हमारे जीवन में अस के चिन्ह स्पष्ट प्रकट हैं। क्यों कि वह जीवन का जीवन है, हमारे शरी में जीवन का चिह्न जो गरमी है वह तथा कान बन्द करने से जो अन्दर बात सुनाई देती है और जो मृत्यु के निकट होने पर सुनाई नहीं देती वह उसी ब्योह के चिह्न हैं जो इस यन्त्रालय को चला रही है।

हमारे अन्दर के कारखाने में हमारा जीवन वनता रहता है, पर सम के विषय में हम कोरे अनिभन्न हैं, बनानेवाला कोई और ही हैं। यह उसी के सुप्रकल का फल है कि कारखाने को इन्धन की आवश्यकता होती है तो हमें भूख ला जाती है। यह सुप्रकल्ध कहाँ से हो रहा हैं ? इस कारखाने को कौन चला हा है ? यह वही क्योति का क्योति है जो सब के उपर विराजता है और यहाँ हमारे हृदय में विराजमान हैं। अत एव चलते हुए कारखाने की आवाज, जो इस में अनाहत शब्द हो रहा है और अनवरत जारी है यह उसी का शब्द है। और ख गर्मी जो जीवित रहने का चिह्न है. उसी का चिह्न है। ये कितने अकाट्य प्रमाण है जो हमारे अस्तित्व के भीतर उस की सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं।। ८।।

चतुर्दश खएड

प्रतीक द्वारा ब्रह्म की उपासना को कहकर अब प्रतीक को छोड़कर सण्ण ब्रह्म की उपासना को कहते हैं, यथा—

सर्वं बिलवदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। अथ खलु कतुमयः पुरुषो यथाकतुरसिमँ द्वोके पुरुषो भवित तथेतः प्रेरय भवित स कतुं कुर्वीत ॥ १ ॥

FP

THE

वह

B

खी

d,

चा मं

पेर

IF

ifa

M

E

भावार्थ — यह सम्पूर्ण जगत् अवश्य ब्रह्म ही है, यह उसी से पैदा होनेवाला, इसी में लीन होनेवाला और उसी में चेष्टा करनेवाला है; इस प्रकार शान्त होकर हणसना करे। क्योंकि पुरुष अवश्य ही क्रतुमय है, इस संसार में मनुष्य जैसे निश्चयवाला होता है वैसा ही यहाँ से मरकर जाने पर होता है। इसलिए उसे निश्चय करना चाहिए।। १।।

वि॰ वि॰ आष्य — जिस से जगत् की उत्पत्ति होती है, जिस में जगत् का छय होता है, तथा जिस के द्वारा जगत् का पाछन पोषण होता है, ऐसा यह सम्पूर्ण नामरूपात्मक, प्रत्यचादि प्रमाणों का विषयभूत जगत् ब्रह्म है। युद्धतम [सब से बड़ा] होने के कारण वह [जगत् का कारण] ब्रह्म कहछाता है। ऐसा जानकर शान्त रागद्धेषरहित होता हुआ पुरुष ब्रह्म की उपासना करे। अथ खलु = क्योंकि बुद्धिविशिष्ट पुरुष यथाक्रतु = जिस प्रकार के अध्यवसाय अर्थात् निश्चयवाछा होता है वैसा ही यहाँ से, इस देह से प्रत्य = मरकर फिर इस छोक में पैदा होता है। ऐसा विश्वास (निश्चय) उपासक करे।। १।।

विशेष—मनुष्य अपनी वासना के अनुसार इस छोक में जीता है और वैसे ही अपनी इच्छा के अनुसार पुरुष इस में मरकर भी इस छोक में उत्पन्न होता है। इसी बात को श्री कृष्णचन्द्र ने गीता में अर्जुन के प्रति उपदेश रूप से कहा है—

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥

मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ अन्त में शरीर त्यागता है, हे अर्जुन ! इस भाव से भावित मनुष्य उसी उसी भाव के। प्राप्त होता है।

मनुष्य को उचित है कि जब ब्रह्म की उपासना करे तब इस भाव को दृष्टि में रखे कि उसी ब्रह्म से ये सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसी में चेष्टा करते हैं और उसी में उय हो जाते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति तथा छय का कारण ब्रह्म को समझकर उपासना करे। यह अभेदोपासना का प्रकार है। भाव यह है कि उपासनाकांछ में जिज्ञासु को उचित है कि वह ब्रह्म से भिन्न कोई दृष्टि न करे। क्योंकि एकमात्र ब्रह्माकारवृत्ति से जब जीव उपासना करता है तो उस का चित्त इतस्ततः न जाकर एकमात्र ब्रह्म में ही स्थित रहता है। इस अभिप्राय से यहाँ शमविधिरूप से उपासना कथन की गई है। मन को एकमात्र परमात्मपरायण करना शमविधि है। यह सम्पूर्ण जगत तीनों कालों में ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अतः सुख्य समानाधिकरण

से यह सब कुछ ब्रह्मरूप ही है। उत्पत्ति, स्थिति तथा नाशवाला होने से ब्रह्म किलों हो जायगा ? ऐसी शंका नहीं बनती। क्योंकि यह जगत ब्रह्म का विवर्त है। हा में सर्प की तरह ब्रह्म ही जगत्रू से प्रतीत हो रहा है। सर्प की प्रातिभासिक स्व होती है, वास्तविक तो रस्ती है। इसी प्रकार वस्तुतः सब कुछ ब्रह्म ही है, क्ष प्रपद्ध तो प्रतिभासमान हो रहा है।। १।।

किस प्रकार ब्रह्म का निश्चय करना चाहिए ? सो कहते हैं, यथा—

मनोमयः प्राण्यारीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशासा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वेरसः सर्विमिदमभा स्रोऽत्राक्यनादरः ॥ २ ॥

भावार्थ — वह ब्रह्म मनोमय, प्राणशरीर, प्रकाशस्वरूप, सत्यसंकल्प, आकार-शरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, इस अखिल संसार को सब तर ज्याप्त करनेवाला, वाग्रहित और संभ्रमशून्य है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य-मनोमय = जो बुद्धि से भरा है अर्थात् सर्वज्ञ है, ग्रह शरीर=सर्वशक्तिमान् है, भारूप=चैतन्य ही जिस का रूप है, जिस का संक्र कभी भूठा नहीं होता; ऐसा वह ब्रह्म है। अभिप्राय यह है कि संसारी पुरुष के सक ईश्वर का संकल्प व्यभिचारी फलवाला नहीं है। संसारी जीव का संकल्प मिष्म फलरूप हेतु से वृद्धि को प्राप्त होने के कारण मिथ्याफलवाला होता है। वह आक्र के समान व्यापक है। सर्वगतत्व, सूद्मत्व और रूपादिहीनत्व; यह ईखर ह आकाशतुल्यता है। जो कर्मरूप संपूर्ण जगत् का निर्माणकर्ता है सम्पूर्ण दोणि जिस की इच्छा है, जिस में समस्त सुखकर गन्य भरे हैं, जिस में सम्पूर्ण रस हैं, ऐसा वह ब्रह्म पुण्य गन्ध तथा पुण्य रस से परिपूर्ण हैं। अपुण्य गन्ध रसाहि । उस में लेश भी नहीं है, क्योंकि अपुण्य गन्ध और रस का ग्रहण तो पापसम्बन्ध निमित्त से होता है और ईश्वर का पाप से सम्बन्ध ही नहीं है। क्योंकि प अविद्यादि दोप से होता है और ईश्वर में उस अविद्यादि दोष का होना विद् असंभव है। वह इस समस्त जगत् को चारों तरफ से व्याप्त किये हुए है। में गन्ध और रसादि का प्रसंग होने से उन गन्धादि का ग्रहण करने के लिए हैं में घाणावि इन्द्रियों का होना जरूरी है, इसलिए वाणी के प्रतिवेध द्वारा उन स इन्द्रियों का प्रतिपेध किया गया है। जैसा कि " बिना हाथ पाँव का ही वह के और महण करनेवाला है तथा बिना च छ का होकर भी देखता है और बिना

वि ३

क्रां

Test .

सवा यह

H

11.

गरा-

र्ष

哪

कल

सार ध्या

邨

愈

利

9

W

P

が

M

F

ar.

का होकर भी सुनता है " इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। उस को नित्यत्रप्त होने के कारण किसी विषय की इच्छा नहीं है।। २।।

विशोप—मनोमय का अर्थ है मनःप्राय, जिस के द्वारा जीव मनन करते हैं उसे मन कहते हैं, वह अपनी वृत्ति द्वारा विषयों में प्रयुत्त हुआ करता है। उस मन के कारण वह मनोमय है, इसिछए पुरुष मनःप्राय होकर मन के प्रवृत्त होने पर प्रवृत्त सा होता है और निवृत्त होने पर निवृत्त सा हो जाता है। अतः वह प्राणशरीर है, "जी प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है" इस श्रुति के अनुसार विज्ञान और किया इन दो शक्तियों से मिळकर बना हुआ छिङ्गशरीर ही प्राण है। वह प्राण जिस का शरीर है उसे प्राणशरीर कहते हैं।। २।।

अब 'ब्रह्म छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है' इस बात को भगवती श्रुति कहती है, यथा—

एष म आरमा उन्तहिंदये उणीयान्त्रीहेर्ना यवाद्वा सर्ष-पाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वा एष म आत्मा उन्तहि-दये ज्यायानपृथिव्या ज्यायानन्तरिचाज्ज्यायान्दिनो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ ३॥

भाषार्थ — हृद्यकमल के अन्दर यह मेरा आत्मा धान, जौ, सरसों, साँवा अथवा साँवा के चावल से भी छोटा है, तथा हृद्यकमल के भीतर यह मेरा आत्मा पृथिवी, आकाश, स्वर्गलोक या सम्पूर्ण लोकों से बड़ा है।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य पूर्वोक्त गुणविशिष्ट, हृदयकमल के भीतर रहनेवाला मेरा आत्मा यवादि से भी सूदमतर हैं; यह कथन आत्मा की अत्यन्त सूदमता प्रदर्शित करने के लिए हैं। वह आत्मा साँवा के चावल से भी सूदम है, इस तरह परि- व्लिक्न परिमाण से सूदम बतलाने पर उस का अगुपरिमाणत्व प्राप्त हो जाता है। इस का प्रतिषेध करने के लिए "यह मेरा आत्मा पृथिन्यादिक से भी बड़ा है" यह कहा गया है।। ३।।

विशोष—इस प्रकार स्थूलतर पदार्थों की अपेद्या भी उस आत्मा की महत्ता विख्लाकर भगवती श्रुति 'मनोमयः' यहाँ से लेकर 'ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः' यहाँ तक के प्रत्य द्वारा उस का अनन्त परिणामत्य दिखलाती हैं॥ ३॥

अब हृदयस्थित ब्रह्म और परब्रह्म की एकता का वर्णन करते हैं, यथा-

सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्म भ्यातोऽवाक्यनादर एष म आत्माऽन्तह दय एतद् बह्यतः मितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्याद्खा न विचिक्ति त्साऽस्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ॥ ४॥

भावार्ध-जो सब कर्मों के करनेवाला है, सब कामनाओं से पूर्ण है, स रसों से भरा हुआ है, जिस से सारा जगत् ज्याप्त हो रहा है तथा जा इन्द्रियादिकों हे रहित है, ऐसा ब्रह्म मेरे हृदयकमल में स्थित है। उसी ब्रह्म को में शरीर त्यापे के बाद प्राप्त होऊँगा। ऐसा जिस उपासक का- निश्चय है, औ<mark>र जिसे इस विक</mark> में कोई सन्देह भी नहीं हैं, उसे ईश्वरभाव की प्राप्ति होती हैं, ऐसा शाण्डिल ऋषि ने कहा है, शाण्डिल्य ऋषि ने कहा है।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य—'सर्वकर्मा' यहाँ से लेकर 'एष म आत्मान्तहिंगे। यहाँ तक के मन्त्र का व्याख्यान पूर्ववत् है। शेष वाक्य का व्याख्यान इस तर हैं—मैं मरकर अन्तह दयस्य सर्वकर्मादि गुणविशिष्ट ब्रह्म को प्राप्त होऊँगा, इ शब्दों द्वारा ब्रह्म और आत्मा के कर्मत्व और कर्तृत्व का निर्देश किया गया है। इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि जैसे छठे तथा सातवें अध्यायों में श्रुति ने "तत्त-मसि" "आत्मैवेदं सर्वम्" इत्यादि वाक्यों द्वारा साधक को स्वाराज्य पर अभि षिक्त किया है वैसे ब्रह श्रुति यहाँ नहीं करती, षष्टाध्यायोक्त "अथ संपत्स्ये" [है त्याग के बाद में सत्स्वरूप हो जाऊँगा] यह श्रुति प्रारव्धकर्मजनित संस्कारों है समाप्ति पर्यन्तं जीव की स्थिति बतलाने के लिए है, इस का तात्पर्थ सत्स्वरूप होने पर काल का व्यवधान प्रदर्शित करने में नहीं है।। है।।

विशोष—यहाँ जपास्यरूप से संगुण ब्रह्म ही अभिप्रेत है निर्गुण ब्रह्म नहीं क्योंकि पूर्वोक्त गुणविशिष्ट ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। जैसे 'राजपुरुव की लाओं इस प्रकार कहे जाने पर उस के विशेषण राजा को लाने की चेष्टा की की जाती, वैसे ही यहाँ भी निर्गुण ब्रह्म ही उपास्यरूप से प्राप्त होता था, उस की निवृत्ति के लिए 'सर्वकर्मा' इत्यादि विशेषणों को पुनः कहा गया है। इसिंछए मनोमयत्वादि गुणों से युक्त ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए।

भाव यह है कि समस्त कर्म, कामनाएँ, सुगन्ध और रस वस के हैं, वह स

को बेरे हुए हैं, वह कभी बोलता नहीं, वह वेपरवाह है। वह मेरा आत्मा है, हृदय के अन्दर है। यह ब्रह्म है, इस को मैं यहाँ से मरकर प्राप्त होऊँगा। ऐसा जिस का पूरा विश्वास है, और कोई सन्देह नहीं है वह उसे पा लेता है। यह कथन शाण्डिल्य महि का है। इस खण्ड के विज्ञान को शाण्डिल्य विद्या कहते हैं। इसी से मन्त्र में शाण्डिल्य शब्द आदर के लिए दो बार कहा गया है।। ४।।

पञ्चदश खएड

'इसके कुछ में वीर पुत्र पैदा होता है' ऐसा पहले कहा गया है। परन्तु वीर पुत्र की क्तपत्ति मात्र ही पिता की रत्ता का हेतु नहीं हो सकती, इसछिए पुत्र की दीर्घायुक्य की सिद्धि के छिए कोशविज्ञान का वर्णन करते हैं यथा—

भावार आकारा जिसका उदर है, पृथिवी जिसका पेंदा है वह कोरा जीर्ण या नष्ट नहीं होता। दिशायें इसके कोण हैं, आकाश ऊपर का छिद्र है, वही यह कोशरूपी वसुधान भंडार है, उसी कोश में यह सम्पूर्ण विश्व स्थित है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य — इस विराट पुरुष का उद्र = अन्तः छिद्र आकाश है। यह भूमिनुष्र = पृथिवीरूप मूळवाळा है अर्थात् पृथिवी इसका पाद है। इसके वारों कोने दिशायें हैं अर्थात् हाथ हैं, इसके ऊपर का छिद्र यानी ब्रह्मरंध्र स्वर्ग है, इस प्रकार का यह भंडार है जिसमें समस्त जगत् स्थित है। जे। अनेक धर्मों में साहरय रखने के कारण कोश के समान कोश है, वह त्रें छोक्यरूप होने से नाश को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह तो सहस्र युगकाळ पर्यन्त रहनेवाळा है।। १।।

विश्रोष वह कांश वसुधान है याने उसमें प्राणियों के कर्मफल संज्ञक वसु का आधान किया जाता है। अभिप्राय यह है कि उस कांश के भीतर ही प्राणियों का समस्त कर्मफल, जिसका कि प्रत्यचादि प्रमाणों से प्रहण किया जाता है, अपने साधनों के सिहत स्थित है। यों समझना चाहिये कि यह त्रिलोकी एक

है, सा देकों से

हे शाव

देम.

होत.

ाकि.

वागने विषय णिडल्व

हुद्ये[।] तरह

इन । है। इन्द-

明 章 前

हीं।

म्तः है।

नहीं

41

सन्दूक है, जिसका निवला तल पृथिवी है, अपर का ढकना द्यों है, और पेट अलिहि है तथा मनुष्यों के कर्म, साधन और फलों का खजाना इसमें भरा हुआ है ॥१॥

तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम सहमाना नाम दक्षिण राज्ञी ताम प्रतीची सुभूता नामोदीची तासां वार्युनीता स य एतमेवं वायुं दिशां वरसं वेद न पुत्ररोद्ध रोदिति सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वरसं वेद मा पुत्ररोद्ध रुद्ध ॥ २॥

भावार — उसकी पूर्व दिशा 'जुहू' नाम की है, दिलाण दिशा 'सहमान' नाम की है, पश्चिम दिशा 'राज्ञी' नामवाली है और उत्तर दिशा 'सुभूता' नाम की है। पश्चिम दिशा 'राज्ञी' नामवाली है। जो इस पवन को उपरोक्त रीति है दिशाओं का एवन लड़का है। जो इस पवन को उपरोक्त रीति है दिशाओं का लड़का जानता है, वह सुतमरणनिमित्तक रोदन नहीं करता है। व पुत्रजीवितार्थी समझता है कि में इस ऊपर कहे हुए प्रकार से पवन को दिशा का लड़का जानता हूँ, अतः मैं पुत्रमरणनिमित्तक रोदन न कहाँ। २॥

वि वि भाष्य इस विराट् पुरुष की पूर्व दिशा जुहू है, उस दिशा है अोर मुख करके यजमान यह करता है, अतः वह जुहू नामवाली है। दिल दिशा सहमाना नाम यमपुरी है, जिसमें जीव अपने पापकमों के फल भोगते हैं। पश्चिम दिशा राज्ञी है क्योंकि इसमें वरुण देव वास करता है या सार्यकारी छालिमा से योग भी इसी दिशा के साथ होता है। उत्तर दिशा मुभूगी जिसमें धनेश कुवेर रहता है। इन चारों दिशाओं का पुत्र वायु है, क्योंकि व चारों दिशाओं से वायु उरपन्न होता है। अतः जे। उपासक इस वायु को दिशाओं का पुत्र जानता है वह पुत्रमरणनिमित्तक रोदन नहीं करता है, अर्थात् उसका दिशां होता है और उसको पुत्रशोक्ष नहीं होता। उपासक की कामना है के इस रीति से वायु को दिशाओं का पुत्र जानता हूँ अतः मुक्ते हिंग के इस रीति से वायु को दिशाओं का पुत्र जानता हूँ अतः मुक्ते पुत्र के लिए गैं। इस रीति से वायु को दिशाओं का पुत्र जानता हूँ अतः मुक्ते पुत्र के लिए गैं। का प्रसन्न प्राप्त न हो। २।।

विशेष—जो मनुष्य दिशाओं के ज्ञानपूर्वक वायु के गुणों को जातता के अर्थात् जो प्राण, अपान, समानादि वायुओं के निरोधपूर्वक प्राणायाम की विशेष पूर्ण प्रकार से ज्ञाता है, वह बड़ा ब्रख्यान्, तेजस्वी और पूर्ण आयु का भोगि वाखा होता है। तथा ऐसे पुरुष की सन्तान चिर काछ तक जीवित रहती है, विशेष

पूर्ण आयु को प्राप्त होती है, उसके सन्मुख मृत्यु को प्राप्त होकर रुळानेवाळी नहीं होती। इस विषय में महात्माओं का कथन है कि हमें वायुसम्बन्धी गुणों को भले प्रकार जानकर अनुष्ठान करने से ऐसा ही छाम हुआ है। अन्य भी जा वायु के गुणों को जानेंगे, उनको भी ऐसा ही छाम होगा। अर्थात् वे और उनकी सन्तिति पूर्ण आयु को प्राप्त होंगे। प्रकृत में वायु को दिशाओं का वत्स इसिछए कहा गया है कि जिस प्रकार बछड़ा अपनी माता की गोद में आश्रय लेता है, उसी तरह वायु भी दिशाओं का आश्रय लेकर स्वच्छन्द होकर विचरता है।। २।।

अब डपासक के उचारण करने योग्य मन्त्र को कहते हैं, यथा—

अरिष्टं कोशं अपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना प्राणं प्रपद्येऽ-मुनाऽमुनाऽमुना आः अपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना भुवः प्रपद्येऽ-मुनाऽमुनाऽमुना स्वः अपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना ॥ ३ ॥

भावार्थ — में अमुक अमुक अमुक के सहित अविनाशी कोश की शरण हूँ, अमुक अमुक अमुक के सहित प्राण की शरण हूँ, अमुक अमुक अमुक के सहित मूं: की शरण हूँ, अमुक अमुक अमुक अमुक अमुक अमुक के सहित भुवः की शरण हूँ और अमुक अमुक अमुक के सहित स्वः की शरण हूँ ॥ ३॥

वि॰ वि॰ भाष्य—पुत्र की दीर्घायु के लिए में पूर्वोक्त अरिष्ट=अविनाशी वैलोक्यात्मक कोश की शरण हूँ, इसी लिए मुख्य प्राण की शरण हूँ, इसी निमित्त मैं भूर्लोक अधिष्ठात्री देवता की शरण हूँ, इसी निमित्त मुक्लोंक अधिष्ठात्री देवता की शरण हूँ, इसी निमित्त मुक्लोंक अधिष्ठात्री देवता की शरण हूँ, और इसी लिए स्वर्लोंक की अधिष्ठात्री देवता की शरण हूँ।। ३।।

विशोष—प्रकृत मन्त्र में जहाँ जहाँ 'अमुक' शब्द आया है वहाँ वहाँ अपने पुत्र के नाम का उचारण करना चाहिए। 'अमुना अमुना अमुना' इसका यह वात्पर्य है कि तीन तीन वार पुत्र का नाम लेना चाहिये॥ ३॥

स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इद ७ सर्वी भूतं यदिदं किंच तमेव तस्त्रापित ॥ ४ ॥

भावार्थ- मुख्य प्राण की मैं शरण हूँ इस प्रकार जो मैंने कहा उस का वात्पर्य यह है कि जो कुछ स्थावर जंगम जगत है वही प्राण है, उसी सर्वात्मक प्राण की मैं शरण हूँ ॥ ४॥

हमान

अध्यायं ह

अन्तित्व

1181

क्षेण

र्वासः

दिति

दिध

' नाय-रीति हे

। वर् देशान्र

शा श्रं द्विष

ाते हैं। इंग्डॉन

मूता है इ.स.

शांज पुर

前

師前

यावे

(यहाँ से लेकर सातवें मन्त्र तक का भाष्य विशेष एक सार् लिखा जायगा।)

श्रथ यदवोचं भूः प्रपद्य इति पृथिवीं प्रपद्ये उन्ति प्रवहो दिवां प्रपद्य इत्येव तदवोचम् ॥ ५ ॥

भावार्थ- 'अब मैं भूलोंक की शरण हूँ ' जो इस प्रकार मैंने कहा है, का अभिप्राय यह है कि मैं पृथिवी की शरण हूँ, आकाश की शरण हूँ और पुके की शरण हूँ ॥ ४ ॥

अथ यदवोचं भुवः प्रपद्य इत्यक्षिं प्रपद्ये वायं प्रार श्रादित्यं प्रपद्य इत्येव तदवोचस् ॥ ६ ॥

भावार अब जो मैंने कहा कि मैं भुवः की शरण हूँ, उस से मेरा वालां यह है कि मैं अग्नि की शरण हूँ, पवनदेव की शरण हूँ और सूर्यदेव की शरण हूँ॥६।

श्रथ यदवोचछ स्वः प्रपद्य इत्युग्बेदं प्रपद्ये यनु र्वेदं प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्य इत्येव तद्वोचं तद्वोचम्॥॥॥

भावार्थ — अब जा मैंने कहा कि मैं स्वर्गछोक की शरण हूँ, उस से मे तात्पर्य यह है कि मैं ऋग्वेद की शरण हूँ, यजुर्वेद की शरण हूँ, सामवेद की शा हूँ। यही मैंने कहा है, यही मैंने कहा है।। ७।।

वि॰ वि॰ भाष्य — जो मैंने कहा है कि मैं प्राण की शरण में हूँ. इस वाल का व्याख्यान करने के छिए विस्तार किया जाता है—यह जितना भी विस् सब प्राण ही है, जैसे कि नामि में अरे छगे रहते हैं उसी प्रकार प्राण में सम्पूर्ण मू समर्पित हैं। इसलिए उस प्राण की प्रतिपत्ति के द्वारा मैं उस सर्वभूत विराट् ही शरण हूँ। मैंने जो यह कहा कि मैं भूः की शरण हूँ, उस से यही कहा ग कि पृथिवी आदि तीन छोकों की शरण हूँ। तथा मैंने जो कहा कि मैं अवार् शरण हूँ, उस से यही कहा गया है कि मैं विह आदि की शरण हूँ। इसी प्रा जो कहा है कि मैं स्वः की शरण हूँ, इस से यही कहा गया कि मैं ऋषेती की शरण हूँ ॥ ४-७॥

विशेष—उपासक को चाहिये कि उपरोक्त अजरकोश का दिशाओं के बल के सिहत विधिपूर्वक ध्यान कर ऊपर के मन्त्रों को जपे। 'तद्वीचं तद्वीका

यह द्विरुक्ति खण्ड समाप्ति और आदर सूचन के छिए है। यहाँ परमात्मा को कोश इस अभिप्राय से कहा है कि वही इस चराचर ब्रह्माण्ड के पदार्थों का कोशवत् आच्छादक है, उसी के आश्रित यह सम्पूर्ण विश्व है। परमेश्वर को प्राणक्ष से वर्णन करने का यह भाव है कि वह सब को प्राणन = जीवनशक्ति देनेवाला है, उस की कृपा से पृथिवी एवं अन्तरित्त में विचरता हुआ मनुष्य मुक्त हो जाता है और ऋक, साम, यजुरूप कर्म, खपासना, ज्ञान इस काण्डत्रयात्मक वेद का ज्ञाता होता है। यहाँ पर तीन वेदों का नाम तीन प्रकार की विद्या के अभिप्राय से आया है। इसलिए यह सन्देह न कर बैठना कि वेद तीन ही हैं, क्योंकि इसी अध्याय के प्रथम खण्ड में चारों वेदों का नाम स्पष्ट रीति से आया है।। ४-७॥

षोडश खएड

पुत्र की आयु के निमित्त उपासना और जप बतलाये गये। सम्प्रति ज्पासक की आयु के निमित्त जप तथा उपासना का विधान करती हुई भगवती श्रुति कहती है कि पुरुष स्वयं जीवित रहने ही पर पुत्रादि फल से युक्त हो सकता है, और किसी ृसरी रीति से नहीं। इस छिए वह पुरुष अपने आप को यज्ञरूप संपादित करता है-

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विश्रयति वर्षाणि तस्प्रातःसवनं चतुर्विश्वशास्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य वसवो उन्वायसाः श्राणा वाव वसव एते हीद् सर्व वासयन्ति ॥ १ ॥

भावार्थ — पुरुष अवश्य ही यज्ञरूप है। उस यज्ञ पुरुष के जा चौबीस वर्ष हैं, वह प्रातःसवन है। चौबीस अन्तरवाला गायत्री छन्द प्रातःसवन है, कारण यह है कि प्रातः सवन के मन्त्र गायत्री छन्दवाले होते हैं। इसी यज्ञ पुरुष के उस शतःसवन में वसु देवगण स्थित हैं, वे वसु गण निश्चय करके प्राण हैं, क्योंकि वे ही इस सम्पूर्ण विश्व को अपने में स्थित रखते हैं।। १।।

वि वि भाष्य—अब मन्त्रोपासक की आयु वृद्धि के छिए उपाय बतलाया जाता है, क्योंकि यदि पुरुष ही जीवित न रहा तो पुत्र से कुछ लाम नहीं २६

9 8 वुद्ध

अध्यानः

नाथ ।

वि

पश

9 ì

((4

1 1

Ą

है। अतः जीवन से युक्त शरीर और इन्द्रियों का समूह, जैसा कि विख्यात है। अतः जीवन से युक्त ही यह है। और उसकी चौबीस वर्ष तक की आय यह पुरुष का प्रातःसवन है, जिसका सम्बन्ध चौबीस अन्तरवाले गायत्री अन्तरे हैं। क्योंकि प्रातःसवन कर्म में गायत्री अन्दर्श सम्बन्ध चौबीस अन्तरवाले गायत्री अन्तरे हैं। क्योंकि प्रातःसवन कर्म में गायत्री अन्दर्शले मन्त्र पढ़े जाते हैं। गायत्रे अन्दर्शले मन्त्र प्रह्मगायत्री मन्त्र से भिन्न हैं। प्रातःसवन कर्म में वसु देवाल रहते हैं, और वे वसु प्राणरूप हैं, उस प्राण में अखिल विश्व स्थित है। चौबीस अन्तराले गायत्री अन्दर्श और पुरुष की चौबीस वर्ष की आयु में एकता है, और यही कारण है कि पुरुष चौबीस वर्ष की आयु तक प्रातःसवन कर्म करता है, और यही कारण है कि पुरुष चौबीस वर्ष की आयु तक प्रातःसवन कर्म करता है, और यहा कारण है कि पुरुष चौबीस वर्ष की आयु तक प्रातःसवन कर्म करता है, और यहा कारण है कि पुरुष चौबीस वर्ष की आयु तक प्रातःसवन कर्म करता है, और वे ही प्राण विजनके आश्रय से सम्पूर्ण जीव जीते हैं॥ १॥

विशेष—प्राणों को वसु इस अभिप्राय से कहा गया है कि जब तक प्राप्तर में रहते हैं तभी तक इन्द्रिय आदि सभी कुछ स्थित रहता है। अन्यव इन्द्रियों के गोलक आदि ही रह जाते हैं, जो निर्जीव होने के कारण किसी काम के नहीं होते। शरीर में इन सब को वसाने के कारण ही प्राणों को वसु का गया है।। १।।

तं चेदेतस्मिन् वयसि किंचिदुणतपेत्स ब्र्यात्राण वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनॐ सवनमनुसंतनुतेति माऽहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विल्डोव्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ २ ॥

भावार — इस चौबीस वर्ष की अवस्था में यदि उस यज्ञकर्ता को कोई इस पहुँचावे तो वह कहे कि 'हे प्राणरूप वसु गण! मेरे इस प्रातः सवन को मार्धिं सवन के साथ एक रूप कर दो, ताकि प्राणरूपी वसु देवताओं के सामने मैं यह नष्ट न हो ज ।' तब उस कष्ट से सुक्त होकर वह नीरोग हो जाता है।। २॥

वि॰ वि॰ भाष्य—उस यज्ञसंपादक को यदि प्रातःसवनरूप से तिला हुई इस चौबीस वर्ष की अवस्था में मृत्यु की शंका का हेतुभूत कोई रोगारि उत्पन्न हो तो उस यज्ञसंपादक को कहना चाहिये कि हे प्राण ! हे वसु ! मेरी इत्रातःकालसंबन्धी आयु को मध्याह्न काल के यज्ञ की आयु तक जो चालीस के तक रहती है, बढ़ा दो, ताकि यज्ञरूप में प्राणरूपी वसु देवताओं के सम्मुख तह वि

होऊँ। इस प्रकार प्रार्थना करने से वह यज्ञकर्ता रोगरहित हो जाता है, अर्थात् उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है।। २।।

विशेष—जब कि मनुष्य को रोग शोक कष्ट पहुँचा रहे हों, या उसके बन्धु बन्धव उसे मना कर रहे हों, तथा शत्रुओं के कारण उसे वाधा दी जा रही हो तो कोई भी कार्यरत मनुष्य सरछता से इष्टिसिद्धि तक नहीं पहुँच सकता। ऐसी स्थिति में इस मन्त्र के वर्णनानुसार उसे यह कहना चाहिये कि हे मित्रो! या हे रोग! यह मेरा प्रातःसवन काछ है, मैं इस समय इसका अनुष्ठान कर रहा हूँ, कृपा करके आप मेरे तप में विद्य न करें, प्रत्युत मेरी सफलता में यह्मवान् हों। यह मेरी प्रार्थना है, मैं सत्करणीय यज्ञ हूँ, आप ऐसी चेष्टा करें जिससे मैं विलुप्त न हो जाऊँ, बिल्क ऐसा यह्म करें जिससे मैं सूर्य की तरह चमकूँ। मैं इस प्रातःसवन का कदापि त्याग न करूँगा। आप छोग मुसे सन्तप्त न करें, मुसे आदित्य की तरह प्रकाशमान होने का अवसर प्रदान करें।। २।।

अथ यानि चतुश्चरवारिश्रश्चद्रपीणि तन्माध्यन्दिनश्च सवनं चतुश्चरवारिश्वश्चदक्षरा त्रिष्टुप् त्रेष्टुमं माध्यन्दिनश्च सवनं तदस्य रुद्धा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्धा एते हीदश्च सर्वश्च रोदयन्ति ॥ ३ ॥

भावार्थ अब उस पुरुष की आयु के चवालीस वर्ष हैं, वह मध्याहकाल का सबन है, इस आयु की एकता चवालीस अत्तरवाले त्रिष्टुप् छन्द के मन्त्रों से हैं जिससे मध्याह काल का यज्ञ किया जाता है। इस मध्याहिक यज्ञ में रुद्रगण रहते हैं, और वे प्राणरूप हैं क्योंकि वे रुद्रगण इस संपूर्ण आधेयरूप जगत् के आधार हैं और वही समस्त प्राणियों के दु:ख के कारण हैं ॥ ३॥

विशेष जो इन्द्रिय के उत्क्रमण काल में सब प्राणियों को रूलावे उसे 'रुद्र' कहते हैं। और यह भी बात है कि मध्य की आयु में प्राण कर होते हैं, इसलिए भी रुद्र हैं।। ३।।

तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेस्स ब्र्यात्प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यन्दिन र सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति

आयु च से पत्री

वि व

-

तर्

नाष वीस और

और पाई

प्राप यथा

म वे कहा

U

ति

報

即阿

qq

P

1

माऽहं प्राणाना : रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥

भाषार्थ — यदि यज्ञकर्ता इस चवालीस वर्ष की आयु में रोगप्रस्त हो जाय तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए कि हे प्राणक्ष्परुद्र गण ! मेरे इस मध्यह काल के यज्ञ को सायंकाल के यज्ञ तक वढ़ाओ, अर्थात् सायंकाल के यज्ञ की आयु तक, जो ११६ वर्ष तक की है, विस्तृत करो । ताकि यज्ञक्ष्प में प्राणक्ष कृत्राणों के समज्ञ नष्ट न होऊँ । जब यज्ञकर्ता इस तरह प्रार्थना करता है तब हो रोगादिकों से निवृत्त हो जाता है ॥ ४॥

(इन तीसरे और चौथे मन्त्रों का न्याख्यान पूर्ववत् है।)

अथ यान्यष्टाचत्वारिश्रश्वद्याणि तस्तृतीयस्वनमष्टाच-त्वारिश्रश्वदक्षरा जगती जागतं तृतीयस्वनं तदस्यादित्या अन्वायसाः प्राणा वावाऽऽदिस्या प्रते हीदश-सर्वमाददते॥ ५॥

भावार — अब जो यज्ञपुरुष के अड़तालीस वर्ष हैं वह सायंकालिक यज्ञ हैं। अड़तालीस हैं अज्ञर जिस में ऐसा जगती छन्द अर्थात् जिस में जगती छन्द वाले मन्त्र हैं वह रतीय सवन है। इस यज्ञपुरुष के उस रतीय सवन में आदित्य गण वास करते हैं, और वे प्राण अवश्य आदित्य हैं। क्योंकि वे प्राणहणे आदित्य सम्पूर्ण विषयों को प्रहण करते हैं।। ४।।

तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिद्धपतपेत्स ब्र्यात्प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति मार्डं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेश्युद्धेव तत एत्यगदो हैव भवति॥६॥

भावार्थ अड़तालीस वर्षों में यदि उस यज्ञकर्ता को कुछ रोगादिक कह देवें तो वह यज्ञकर्ता इस प्रकार कहे कि हे प्राणरूप आदित्यगण! मेरे इस तृतीय सवत को आयु के साथ एकी मृत कर दो, ताकि मैं यज्ञकर्ता प्राणरूप आदित्यों के समझ तह न होड़ । इस प्रकार कहने से वह उस कृष्ट से मुक्त होकर नीरोग हो जाता है ॥ ६॥

a

र्भ

देश

इस

ल

सव

ग

=

(पूर्वीक्त दोनों मन्त्रों का भाष्य भी पूर्ववत् है।)

विशोष—इसी तरह । प्राण ही आदित्य हैं। वे इस शब्दादि विषयसमूह का आदान = प्रहण करते हैं अतः अदित्य हैं। इन से प्रार्थना करनी चाहिये कि हे प्राणहप आदित्यगण ! तृतीय सवन को आयुद्धप से ११६ वर्ष तक पूर्ण करो, अर्थात् यह को समाप्त करो ।। ६ ।।

निश्चित विद्या अवश्य फलवती होती है, इस बात को उदाहरण देती हुई भगवती श्रुति समझा देती है, यथा—

एतद्ध स्म वैत्रद्धिहानाह महिदास ऐतरेयः स किं म एतदुपतपिस योऽहमनेन न प्रेष्यामीति स ह षोडशं वर्षशतमजीवरप ह षोडशं वर्षशतं जीवति य एषं वेद॥ ७॥

भावार्थ इस विख्यात विद्या को जाननेवाले ऐतरेय महिदास ने कहा था कि है रोग! तू मेरे इस शरीर को क्यों दुःख देता है, मैं तुझ से मर नहीं सकता, ।१६ वर्ष तक जीता रहा। और अन्य ध्यासक जो इस प्रकार जानता है वह भी ११६ वर्ष तक जीता है।। ७।।

वि॰ वि॰ भाष्य इस प्रसिद्ध यज्ञशास्त्र को जाननेवाले महिदास नामक इतरा ऋषिपत्नी के छड़के ऐतरेय ने कहा कि हे रोग! तू मुमें यह सन्ताप क्यों देता है ? यज्ञस्वरूप मैं तेरे इस संताप से मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, मैं ११६ वर्ष तक जीवित अवश्य रहूँगा, अतः मुमे मारने के छिए तेरा श्रम व्यर्थ ही है। इस प्रकार का निश्च यवाला होकर वह ११६ वर्ष तक जीवित रहा। ऐसे ही निश्चय-वाला दूसरा पुरुष भी, जो इस प्रकार पूर्वोक्त यज्ञदर्शन को जानता है वह ११६ वर्ष तक अवश्य जीवित रहता है।। ७।।

विशेष—इस खण्ड का अभिप्राय यह है कि दीर्घजीवी होने के छिए मनुष्य को दृढ निश्चय होना चाहिए, और साथ ही उसे अपने जीवन को एक परोपेकारी छड़ी में पिरो देना चाहिए। यही अपने आप को यह्न हुए बनाना है। यही इस के आरम्भ में कहा है—'पुरुषो वाव यहाः'। सोम यह्न के तीन सवन होते हैं, प्रातः-सवन, माध्यन्दिन सवन और तृतीय सवन। इसी प्रकार पुरुष को भी अपने जीवनकाछ के तीन सवन मानने चाहियें। विधियह्न में पहला प्रातःसवन है, उस में गायत्री छन्द का प्रयोग होता है, गायत्री छन्द चौबीस अह्नरों का है। सो पुरुष

को अपनी आयु के पहले चौबीस वर्ष प्रातःसवन मानना चाहिये। शातःसवन के अधिपति वसु हैं, सो पुरुषयज्ञ में शण (इन्द्रिय) वसु कहलाते हैं। अ।तःसवन में (२४ वर्षों में) कोई रोग आदि उसे तपाव, अथान यज्ञ में विन्न होता दीखे तो वह दृढ़ निश्चय से प्राणों को कहे—हे प्राणों! तुम इस यज्ञ में वसु हो, प्रातःसवन के मालिक हो, इस की रचा करना तुझारा काम है। तुम अपने सवन के रचक बनो, विघ्न को दूर हटाओं और इस सवन को दूसरे सवन के साथ मिला दो। ऐसा दृढ विश्वास उस के लिए अवश्य कल्याणकारी होता है, क्योंकि 'क्रतुमयः पुरुषः' पुरुष क्रतुरूप है।

अब विधियज्ञ में प्रातःसवन के पीछे दूसरा माध्यन्दिन सवन प्रारम्भ होता है। इस में त्रिष्टुप् अन्द का प्रयोग होता है, त्रिष्टुप् अन्द चवालीस अत्तर का है। सो पुरुष को भी अपने पहले चौबीस वर्ष प्रातःसवन में भोग करके उस के आगे चवाळीस वर्षे अर्थात् अङ्सठ वर्षे की आयु तक अपना साध्यन्दिन सवन करना चाहिये। इसी प्रकार अङ्सठ के आगे और अङ्तालीस वर्ष अर्थात् एकसौ सोल्ह वर्ष तक अपना तृतीय सवन मानना चाहिये। इस तीसरे सवन को पूर्ण करने से यज्ञ परिपूर्ण होता है। जो अपने जीवन को यज्ञमय बनाकर दृढ विश्वास रखता है कि अब उस के लिए कोई अपमृत्यु नहीं है, वह मृत्यु को द्वाकर इस यह को अवश्य पूर्ण करेगा। सो यह विश्वास महिदास ऐतरेय ने अपने जीवन में सत्य कर दिखलाया है। यह मार्ग अब भी सब के लिए खुला है, जो चाहता है वह उसे और उस का अमृत लाम करे। अर्थात् ऐतरेयादि ब्राह्मणत्रन्थों में प्रसिद्ध आल्या-यिकानुसार महिदास नामक ऋषि इस विज्ञान को जानते हुए अपने को तपानेवाले रात्रु या अन्य विप्नकारी मनुष्यों से कहा करते थे कि तुम लोग मुम्ते क्यों दुःख दे रहे हो, यह दु:खप्रद यन मेरे लिए विप्नकारी न होगा। इस प्रकार दृढव्रती महिदास ११६ वर्ष तक जीवित रहे। जो ऐसा करेगा वह भी नीरोग रहकर उतने दिन तक जीवित रह सकता है।। ७॥

सप्तद्श खएड

अब अज्ञयादि फल देनेवाली आत्मयज्ञोपासना का वणन करत है, यथा-स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य दीक्षाः॥१॥

भावार्थ वह जो भोजन करने की इच्छा करता है, जो पीने की इच्छा करता है और जो रमण नहीं करता है, वही उसकी दीज्ञा है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य यज्ञ के आरम्भ में यज्ञकर्ता या उपासक न इच्छानुसार भोजन करता है न पानी पीता है तथा इष्ट पदार्थों की अप्राप्ति के कारण रममाण (प्रसन्न) भी नहीं होता है। याने जा इस प्रकार के दुःख का अनुभव करता है, उसके दुःख में साहश्य होने के कारण विधियज्ञ की दीचा के समान, इसकी दीचा है।। १।।

विशेष—यज्ञकर्ता यज्ञारम्भ में न इच्छानुकूछ भोजन करता है न पानी पीता है, इसी कारण ये उसकी दीचायें हैं। वह अवस्था यज्ञकर्ता का प्रथम यज्ञ- व्रत है, अर्थात् वह इस व्रत को करता है, पीछे यज्ञ का अनुष्ठान करता है। अर्थात् जीवनयात्रा के निर्वाहार्थ जो कुछ मिछ जाय उसी को खा पीकर सन्तुष्ट रहना दीचा है। भाव यह निकछा कि भूख प्यास सहना, किसी अभीष्ट प्राप्ति के छिए प्रसन्नता का होना, इत्यादि प्रकार के जो क्लेश उठाने होते हैं वह उसके छिए यज्ञ की दीचा के सहश हैं।। १।।

श्रथ यदश्वाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदैवेति ॥२॥

भावार्थ- और जेा वह खाता है, जेा पीता है तथा रमण करता है, वह उपसदों की समानता को प्राप्त होता है।। २॥

वि० वि० भाष्य — फिर जब यज्ञकर्ता या उपासक थोड़ा खाता है, थोड़ा पीता है तथा अल्प भोग करता है याने इष्ट पदार्थों के संयोग से रित का अनुमव करता है, तब वह मानो उपसद व्रत को करता है। अर्थात् वह सम्पूर्ण उपसद व्रतों की समानता को प्राप्त होता है।। २।।

विशेष—उपसद व्रत वह है जिसमें ऋत्विक आदिक केवल दुग्ध पान करके आनन्द से रहते हैं। इसलिए यज्ञकर्ता में और उपसद व्रत करनेवालों में समानता है। अर्थात् जिस तरह उपसद व्रत करनेवाले अल्पाहार के द्वारा ही संतोष तथा आनन्द से रहते हैं उसी तरह यज्ञकर्ता या उपासक भी अल्पाहार के द्वारा संतोष तथा आनन्द से रहता है। यह उपासक का द्वितीय स्वात्मसंबन्धी व्रत है।। २।।

अथ यद्धसति यज्ञक्षति यन्मेथुनं चरति स्तुतश्रक्षे-रेष तदेति ॥ ३॥

au

'सं

लोग

का

सम

भावार्थ—जो वह हँसता है, जो भोजन करता है तथा जो मैथुन करता है तथा जो मैथुन करता है ।। ३ ॥ वह सम्पूर्ण स्तुत शस्त्र के सादृश्य को प्राप्त हो जाता है ॥ ३ ॥

वि वि भाष्य — जो हास्य करता है, जो अच्छण करता है और वे के साथ रित करता है वह स्तुत शस्त्र की समानता को प्राप्त होता है, क्योंकि रह

विशेष—तात्पर्य यह है कि जिस समय उपासना करनेवाला पुरुष होत करता है, दूसरे के साथ या दूसरे को खिलाता है और उसके संग में आनन क अनुमन करता है, उस समय वह मानो स्तुत शाबों के तुल्य हो जाता है, क्याँह इन दोनों में शब्द की समानता है। अर्थात् जैसे खाने, पीने, हास्य करने आदिं समय शब्द होता है, वैसे ही शाख प्रन्थ के पाठ के समय में शब्द होता है। क्य तीसरा व्रत दूसरे के आत्मा के सुख देने के लिए है। सामवेद के गायन करनेता जिन ऋचाओं को गाते हैं, उनका नाम स्तुत तथा उसी को स्तोत्र कहते हैं। की

अथ यत्तपो दानमार्जवमहिश्व साः सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः ॥ ४॥

भावार्थ - और जो तप, दान, आर्जव, अहिंसा तथा सत्यवचन हैं, वे ही झ

वि॰ वि॰ भाष्य — पुरुष के जी तप, दान, सरस्रता, अहिंसा और सर बोलना आदि गुण हैं, वे ही इस यज्ञकर्ता पुरुष की दिचा हैं। क्योंकि धर्म के पृष्टि करने में दिचाणा के साथ उस की तुल्यता है।। ४।।

विश्वेष — यज्ञकर्ता का चौथा अत तप करना, कोमल होना, दान देना, सत बोलना और हिंसा न करना है, जो ऊपर के तीनों अतों से श्रेष्ठ है। यहाँ तक दीकी उपसद, स्तुत शस्त्र और दिल्ला ये यज्ञ के अङ्ग पुरुष में दिख्लाये हैं॥ ४॥

तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुरपादनमेवास्य तत्म रणमेवास्यावस्थः॥ ५॥

भावार्थ—इसी से कहते हैं कि 'प्रसूता होगी' या 'प्रसूता हुई' वह हैं उनर्जन्म ही है, तथा मृत्यु ही अवभूथ स्नान है ॥ १॥ घातु

हता की उ

> तरह कारा

'सो 'अस् पर '

जव ! और

शब्द जाते

व्याख है 'य समाः

वा

कर

पार :

वार्

IN

13.

IRi

1

Î

1

म् ना

À

i

Ŧ

वि॰ वि॰ भाष्य — जब माता गर्भवती होती है तब छोग कहते हैं कि यह सोखाति' = पुत्र उत्पन्न करेगी। इस प्रकार देखकर पुत्र की उत्पत्ति के अनन्तर होग कहते हैं कि 'असोष्ट' = पुत्र उत्पन्न कर चुकी है। इसछिए इस यज्ञकर्ता पुरुष का उत्पन्न करना और फिर उस पुत्र का मरना अवश्य ही अवभ्र्य कर्म के समात है।। १।।

विशेष—'सोध्यति' और 'असोष्ट' इन दोनों शब्दों की रचना 'पृङ्' बातु से हैं इस कारण यज्ञ और यज्ञकर्ता में एकता है। क्योंकि जैसे यज्ञ में सोम- हता के रस की आहुति दी जाती है, वैसे ही पति स्वभार्या में सोमरसहपी वीर्य की आहुति देता है। यज्ञ समाप्त होने पर अवशृथ स्नान किया जाता है, उसी तरह यज्ञकर्ता के मरने पर उस के मृतक शरीर का स्नान कराया जाता है, इस कारण दोनों में समानता है।

विद्वानों ने इसे यों स्पष्ट किया है कि यहाँ शब्द में तुल्यता दिखलाई गई है। 'सोध्यति' अर्थात् सोम को निचोड़ेगा, और जब निचोड चुकता है तो कहा जाता है 'असोष्ट' अर्थात् रस निचोड़ लिया है। सोमयझ में इन दोनों के ये वास्तव अर्थ हैं। पर 'स्' धातु का निचोड़ना भी अर्थ है, और जन्म देना अर्थ भी है। इसलिए जब पुरुष का जन्म होता है तब भी कहते हैं 'सोध्यति' = यह माता पुत्र को जनेगी, और जन्म होने के पीछे कहते हैं 'असोष्ट' = माता ने पुत्र उत्पन्न किया। ये दोनों राज्य जो यझ में सोम की उत्पत्ति में बोले जाते हैं, वे ही पुरुष की उत्पत्ति में बोले जाते हैं, इसलिए पुरुष का जन्म सोमरस के बहने के सहश है। इस मन्त्र की व्याख्या में भाष्यकार ने जो 'अवभूथ' शब्द का प्रयोग किया है उस का अर्थ है 'यझ की समाप्ति का स्नान'। यहाँ प्रकृत में ११६ वर्ष की आयु से यझ को समाप्त करके जो पुरुष का मरना है वही 'अवभूथ' है।। १।।

तद्धैतद् घोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्तवोवा-वाविपास एव स बभूव सो अन्तवेलायामेतत् त्रयं प्रतिपद्ये-ताक्षितमस्यच्युतमिस प्राणसःशितमसीति तत्रैते द्वे वाची भवतः ॥ ६ ॥

भावार्थ — घोर आङ्गिरस ऋषि ने देवकीपुत्र कृष्ण के प्रति यज्ञ दर्शन सुना-कर, जिस से कि वह अन्य विद्याओं के विषय में तृष्णारहित हो गया था, कहा— यज्ञकर्ता को मृत्यु के समय इन तीन मन्त्रों का जप करना चाहिए (१) तू अचित है, (२) अच्युत है, (३) प्राणसंशित = मुख्य प्राण है। इस हे विषय में ये दो ऋचाएँ हैं।। ६।।

वि॰ वि॰ भाष्य—देवकीपुत्र कृष्ण से अङ्गरा के पुत्र घोर ऋषि ने यञ्चरात्व के विधान को पूर्वोक्त रीति से वर्णन किया, और यह भी कहा कि यज्ञकर्ता मरते सम्प्र इन तीन मन्त्रों को अर्थात् 'अचितमिस' 'अच्युतमिस' 'प्राणसंशितमिस' को सम्प्र करे, यह विचारता हुआ कि हे जीवात्मन् ! तू नाशरहित है, एकरस है और अति सूक्त प्राण यानी ब्रह्मरूप है। इस विषय में आगेवाले दो मन्त्र प्रमाण हैं। क्ष कृष्ण ऐसा सुनकर अन्य विद्याओं से तृष्णारहित हो गया।। ६।।

विशेष—्यूर्वोक्त अर्थ में इस विद्या की स्तुति करनेवाली हो ऋचायें हैं, किन् वे जप के लिए नहीं हैं। क्योंकि पहले जो 'तीन का जप करे' ऐसी विधि की गईहै उस की तीन संख्या का वाध हो जायगा और तब 'पाँच' संख्या हो जायगी।

प्रकृत में देवकी के पुत्र कृष्ण के विषय में विद्वानों में मतमेद हैं। यहाँ 'देवकी का पुत्र कृष्ण' इतना मात्र देखकर यह नहीं कह सकते कि ये वही वसुते के पुत्र अर्जुन के सखा कृष्ण हैं। पिता पुत्र या माता पुत्र अथवा दोनों भाइयों हे एक से नामों का मेल कई जगह पाया जाता है। किसी भी टीकाकार ने वह 'घोर अङ्गिरस का शिष्य' छिखने के सिवा और इस के विषय में कुछ नहीं छिखा। किसी का कथन है कि प्राचीन उपनिषदों में वासुदेव कृष्ण का कहीं नाम भी नहीं है। स्त्रकार शाण्डिल्य जो कृष्ण के विषय में श्रुति प्रमाण देने की बड़ी रुचि रखता है उसने भी यहाँ कुछ प्रकाश नहीं डाला। वह नारायण तथा अथर्वशिरम् इन उपनिवदों के प्रमाण तक ही रह जाता है। कोई कहते हैं—'देवकीपुत्र' ऐसा विशेष निर्देश वासुदेव कृष्ण के ही छिए किया गया है, वही घोर आङ्गिरस का शिष्य था आरण्यक भागों में जनक आदिकों की आख्यायिकार्ये आती हैं। अर्जुन के सब वेदान्ताचार्य थे, उन्होंने गीता द्वारा अर्जुन को सारा वेदान्तविज्ञान समझा दिया। किसी का यह भी कहना है कि यह घोर आङ्किरस का शिष्य कृष्ण वासुदेव कृष्ण है प्राचीन है, यद्यपि इस की माता का नाम देवकी ही है। क्योंकि कुणविति सम्बन्ध रखनेवाले पौराणिक आख्यानों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि अर्जुन सखा कृष्ण का गुरु कोई घोर आङ्गिरस नामक पुरुष था। यहाँ किस कृष्ण के प्रहण अभिप्राय है, इसे तो विद्वान लोग जानें पर हमारा यह कथन है कि चाहे की

0,

सु

स

प्राचीत कृष्ण हो और चाहे अर्वाचीन हो, किन्तु प्रकृत मन्त्र के तत्त्वबोध में कुछ

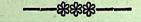
ब्रादिरप्रहास्य रेतस उद्धयं तमसस्परि ज्योतिः पश्य-त उत्तरः स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥ ७॥

विशेष—त्रहावेत्ता जगत् के आदि कारण को चारों तरफ देखते हैं और अज्ञानहप अन्धकार से पृथक सूर्यमंडलस्थ ज्योति को देखनेवाले हम ब्रह्मवेत्ता होग ऊर्ध्वगति को प्राप्त हुए हैं। वही ज्योति अपने हृदय में है अर्थात् ये दोनों ज्योति एक ही हैं। उसी प्रकाशमान, उत्कृष्ट तथा संपूर्ण देवों से श्रेष्टतर ज्योतिहप सूर्य को देखनेवाले हम ब्रह्मवेत्ता लोग अर्ध्वगति को प्राप्त हुए हैं।। ७।।

वि॰ वि॰ भाष्य- 'आदित्प्रत्नस्य रेतसः' यह एक मन्त्र है और 'उद्वरं तमससरि' इत्यादि दूसरा मन्त्र है। इन में पहला मन्त्र इस प्रकार है—'आदित्प्रवस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम् । परो यदिध्यते दिवि ।' इसका अर्थ यह है कि पुरातन कारण का प्रकाश देखते हैं, यह दिन के समान सर्वत्र व्याप्त प्रकाश, जा पात्रह्म में स्थित परम तेज देदीप्यमान है, सब उसीका है। अभिप्राय यह है कि जिनकी इन्द्रियाँ विवयों से नियन हो गयी हैं वे ब्रह्मचर्य आदि नियति के साधनों द्वारा शुद्धचित्त हुए ब्रह्मवेत्ता उस ज्योति को सब ओर देखते हैं। जो ज्योति प्रकाश-मान परब्रह्म में देदी प्यमान है तथा जिस ज्योति से दीप होकर सूर्य तपता है, चन्द्रमा प्रकाशित होता है, बिजली चमकती है तथा ग्रह और तारागण विशेष रूप से भासते हैं तथा (उपरोक्त ज्योति को देखनेवाला एक दूसरा मंत्रद्रष्टा कहता है कि) अज्ञानरूप अन्यकार से अतीत जो परम तेज है अथवा अन्धकार की निवृत्ति करनेवाला जो पूर्यमंडलस्य उत्कृष्ट तेज है उसे देखते हुए हम प्राप्त हुए। वह ज्योति और स्वः= आत्मीय याने हमारे अन्तः करण में स्थित तेज और आदित्य में स्थित तेज एक ही है। जिन अन्य तेजों की अपेद्मा उत्तर = उत्कृष्टतर याने अर्ध्वतर तेज को देखते हुए समस्त देवताओं में देव अर्थात् द्योतन्वान् सूर्यं को प्राप्त हुए, जो रस, किरण और संसार के प्राणों को प्रेरित करने के कारण सूर्य कहलाता है उस उत्तम ज्योति को = सम्पूर्ण ज्योतियों में उत्क्रष्टतम ज्योति को हम प्राप्त हुए। यही वह ज्योति है जिसकी श्रमाओं ने खुति की है तथा जा उपर्युक्त तीन 'यजुःश्रुतियों द्वारा प्रकाशित है। 'ज्योतिरुत्तमं ज्योतिरुत्तमम्' यह द्विरुक्ति यज्ञकल्पना की समाप्ति स्चित की के लिए हैं॥ ७॥

विशेष—ज्योति तीन प्रकार की है और उसके रहने के स्थान भी तीन है एक ज्योति यज्ञकर्ता के हृद्य में है, दूसरी ज्योति सूर्य में है और तीसरी लोक प्रकार है। जो ज्योति हृदय में है वही सूर्य में है और जो सूर्य में है वही तहा है। इस लिए तीनों ज्योतियों में समानता है और यज्ञकर्ता को ऐसा ही ध्यान कर चाहिए। यहाँ यह सातवाँ मन्त्र एक ही नहीं है। इसमें दो मन्त्र हैं, 'आदित फ्रास रेतसः' यह पूरा मन्त्र नहीं है। यह 'आदित प्रतस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरा। परो यहिध्यते दिवि' इस मन्त्र का प्रतीक है। इसका अर्थ पूरा अपर दे दिया है। परो यहिध्यते दिवि' इस मन्त्र का प्रतीक है। इसका अर्थ पूरा अपर दे दिया है।

दूसरी ऋचा का पाठ ऋग्वेद (१-५०-१०) के 'ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्' कं जगह यजुर्वेद (२०-२१) में 'स्वतः पश्यन्त उत्तरम्' यह है। और अथर्ववेद (७५३४) में इसकी जगह 'रोहन्ता नाकमुत्तमम्' यह पाठ है। तात्पर्य तीनों में एक ही है। इसिछए यहाँ 'ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्' के आगे 'स्वः पश्यन्त उत्तरम्' इसका अं दिखलाया प्रतीत होता है। यहाँ आदित्यस्थ शावल ब्रह्म (सत्य) का वर्णन है। आवार्य शङ्कर की व्याख्या 'स्वः' के स्थान में 'स्मः' पाठ को लेकर है कि वर्ष ज्योति हमारे हृदय में विद्यमान है।। ७।।

अष्टादश खएड

मन आदि दृष्टि से आध्यात्मिक और आधिदैविक ब्रह्मोपासना का वर्णन कर्ते हैं, याने ब्रह्म के गुणों के एकदेशरूप से ब्रह्म को मनोमय और आकाशात्मा [वर्ष्का खंड के द्वितीय मंत्र में] कहा गया है। अब इससे आगे मन और आकाश सम्पूर्ण ब्रह्मदृष्टि का विधान करने के लिए 'मनो ब्रह्म' इत्यादि अष्टादश खंड के आरम्भ किया जाता है,—

मनो ब्रह्मेखुपासीतेस्यध्यात्ममथाधिदैवतमाकाशे ब्रह्मेखुभयमादिष्टं भवश्यध्यात्मं चाधिदैवतं च॥१॥ भावार्थ-सन ब्रह्म हैं इस प्रकार उपासना करे। यह आध्यात्मिक हैं त कर्त

अच्याय र

तीन हैं ति स्थाति इस में हैं

ान करन त् प्रवस वासरम्।

देया है। त्तरम्' बं (७-५३-४)

क ही है। सका अर्थ

वर्णन है। कि वही

र्णन कर्ते [चतुर्रा मकाश में

काशो

ा खंड म

 सना है। तथा 'आकारा ब्रह्म है' ऐसी उपासना करे। यह देवताविषयक उपासना है। इस प्रकार अध्यात्म और अधिदैवत दोनों का उपदेश किया गया॥ १॥

वि० वि० भाष्य — जिससे मनुष्य मनन करता है उस अन्तःकरण को मन कहते हैं। वह परब्रह्म है ऐसी उपासना करे। यह उपासना आत्मविषयक हपासना है जो शरीर से संबंध रखती है। तथा आकाश ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करे। यह उपासना देवताविषयक उपासना है अर्थात् इसका देवता से सम्बन्ध है। इस तरह 'अध्यात्म और अधिदैवत' इन दोनों उपासनाओं का वर्णन किया गया।। १।।

विशेष—मन सूद्तम है, इसके अतिरिक्त ब्रह्म मन से उपलब्ध किया जा सकता है और आकाश भी सर्वगत, सूद्रम तथा उपाधिहीन है। अतः 'मन और आकाश' ये दोनों ब्रह्मदृष्टि के योग्य हैं। इसलिए उनमें ब्रह्मदृष्टि करना ठीक ही है।।१॥

तदेतच्चतुष्पाद् ब्रह्म वाक्पादः प्रागः पादश्रक्षुः पादः श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्ममथाधिदेवतमिः पादो वायुः पाद श्रादित्यः पादो दिशः पाद इत्युभयमेवादिष्टं भवत्य-ध्यातमं चैवाधिदेवतं च ॥ २ ॥

भावार्थ—वह यह ब्रह्म चतुष्पाद है। वाणी पाद है, प्राण पाद है, नेत्र पाद है तथा कर्ण पाद है, यह आत्मविषयक उपासना है। अब देवताविषयक उपासना का प्रतिपादन करते हैं—अग्नि पाद है, पवन पाद है, सूर्य पाद है और दिशाएँ पाद है। इस तरह 'अध्यात्म और अधिदैवत' इन दोनों का उपदेश किया जाता है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य—मनरूपी ब्रह्म चतुष्पाद्—चार चरणवाला है। जिसके चार पाद हों उसे चतुष्पाद् कहते हैं। इस मनःसंज्ञक ब्रह्म का एक चरण वाणी है, दूसरा चरण प्राण है, तीसरा चरण नेत्र है, चौथा चरण श्रोत्र है। इस प्रकार यह आत्मविषयक उपासना है, दूसरी देवताविषयक जो उपासना है वह इस प्रकार है, आकाशरूपी ब्रह्म के, अग्नि एक चरण है, वायु दूसरा चरण है, आदित्य तीसरा चरण है, दिशा चौथा चरण है। इस प्रकार ये दोनों आत्मविषयक और देवताविषयक जिस्सा कही गई हैं।। २।।

विशोष — प्रकृत मन्त्र का तात्पर्य यह है कि मनसंज्ञक निष्क है के वाक्, प्राण, चत्तु और श्रोत्र ये चार चरण हैं। तथा आकाशसंज्ञक निष्क के अधि वायु, आदित्य और दिशायों ये चार चरण हैं। इस प्रकार जानता हुआ बणास वायु, आदित्य और दिशायों ये चार चरण हैं। इस प्रकार जानता हुआ बणास

(नीचे छिखित चार मन्त्रों के समान होने से भावार्थ अलग अलग छिस्स्र

भाष्य तथा विशेष साथ ही दिया जायेगा।)

वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः सो अन्तना उयोतिषा भाति च तपित च भाति च तपित च कीत्यी यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ३॥

भावार्थ—प्राणी ही मनहपी ब्रह्म का चौथा चरण है, यह वाणी आंध्र को प्रकाश करके प्रकाशमान होती है और घृतादिक के खाने से इसमें तेजी आंधे है। जो उपासक उक्त रीति से उपासना करता है वह परोच्च तथा प्रत्यच्च कीर्ति बे प्राप्त होता है, और ब्रह्मतेज से युक्त होता है।। ३!!

प्राण एव ब्रह्मग्रश्च चुर्थः पादः स वायुना ज्योतिष भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशस ब्रह्मवर्चसेन य एवं ठोदः ॥ ४ ॥

भावार्थ — प्राण ही मनोमय ब्रह्म का चौथा चरण है, वह प्राण वाह्य वर्ष के तेज से प्रकाशित है और गर्भ रहता है। जो उपासक इस प्रकार जानता है वर्ष परोच तथा अपरोच कीर्ति को प्राप्त होता है आर ब्रह्मतेज से युक्त होता है।। ४॥

चक्करेव ब्रह्मण्श्रतुर्थः पादः स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीत्या यग्रसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद् ॥ ५ ॥

भावार्थ—नेत्र ही मनोमय ब्रह्म का चौथा चरण है, वह नेत्र आहित से उत्पन्न हुए तेज से प्रकाशित होता है और गर्म रहता है। जो उपासक इस प्रका जानता है वह परोच्च तथा उपरोच्च कीर्ति को प्राप्त होता है और ब्रह्मतेज करें युक्त होता है।। ५।।

श्रीत्रमेव ब्रह्मण्यातुर्थः पादः स दिग्मिज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीःया यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ६॥

भावार — ओत्र ही सनरूपी ब्रह्म का चौथा चरण है, यह श्रोत्र दिशा के प्रकाश से प्रकाशित होता है, गर्भ रहता है। जो उपासक इस प्रकार जानता है वह परोच्च तथा अपरोच्च कीर्ति को प्राप्त होता है।। ६।।

वि॰ वि॰ भाष्य-वाणी ही मनोमय ब्रह्म का अन्य तीन चरणों की अपेन्ना चौथा चरण है। जैसे गौ आदि जीव चरण द्वारा अपने इष्ट स्थान पर जाकर उपस्थित होते हैं वैसे वाक् से ही मन वक्तव्य विपय पर ठहरता है। इसिछए वाणी मन के चरण के समान है। इसी तरह प्राण याने घाण भी उसका चरण है। उसके द्वारा भी वह गन्धरूप विषय के प्रति प्रकार नेत्र और श्रोत्र भी पाद हैं। इस तरह यह मनोमय ब्रह्म का अध्यातम चतुष्पादत्व है। तथा आधिदैवत दृष्टि इस प्रकार है—जैसे गौ के उदर से पाद जुड़े रहते हैं वैसे ही आकाशरूपी ब्रह्म के उदर में ब्रह्म, पवन, सूर्य और दिशायें— ये दिखायी देते हैं, अतः ये अग्नि आदि उस आकाशरूप ब्रह्म के पाद कहे जा सकते हैं। इस तरहं अध्यात्म और अधिदैवत दोनों प्रकार के चतुष्पाद ब्रह्म का मनोमय उपदेश किया जाता है। उनमें वाणी ही **उ**स चौथा पाद है। वह विहरूप अधिदैवत ज्योति से भासित याने दीप्त होता है और तपता—सन्ताप अर्थात् उष्णता करता है। अथवा तैल और घृत आदि तेजोमय पदार्थों के भन्नण करने से दीप्त हुई वाणी प्रकाशित होती और तपती है, अर्थात् होछने के छिए उत्साह्युक्त होती है। इसी तरह प्राण ही ब्रह्म का चौथा पाद है। वह वायुं द्वारा गन्ध प्रहण के लिए प्रकाशित होता है और तपता है याने उत्साहित होता है। इसी प्रकार नेत्र रूप प्रहण के लिए सूर्य द्वारा और श्रोत्र शब्द प्रहण के छिए दिशाओं द्वारा उत्साहित होता है। इस प्रकार जो उपासना करता है वह कीर्ति—प्रत्यत्त प्रशंसा, यश—परोत्त प्रशंसा और ब्रह्मतेज से प्रकाशित होता और तंपता है। 'य एवं वेद' इस वाक्य की द्विरुक्ति विद्या की समाप्ति के छिए हैं।।३-६॥

विशोष पूर्वोक्त चारों मन्त्रों का संचिप्त तात्पर्य यह है कि मनोमय ब्रह्म के वाणी, ज्ञाण, नेत्र और श्रोत्र ये चार पाद हैं। आकाशसंज्ञक ब्रह्म के विह्न, पवन,

सूर्य और दिशायें ये चार पाद हैं। इस प्रकार जो पुरुष इस आत्मविषयक तथा देवताविषयक डपासना को करता है वह परोच्च तथा अपरोच्च प्रशंसा और त्रह्यतेज है युक्त होता है।

इस खण्ड में यह कहा गया है कि पहले आत्मा के विषय में जो मनीत्त्र और आकाशात्मा कहा है, उसका अभिप्राय यह है कि मन उसकी महिमा के प्रकाशित करता है, और आकाश उसकी महिमा दिखलाता है। यहाँ शरीर के अन्दर उसके महत्व को प्रकाशित करनेवालों में से मन को लिया है, क्योंकि मन दे में एक बड़ी दिन्य शक्ति है और बाह्य जगत् में आकाश ही सबसे बड़ा है। यहाँ शक्त आत्मा के महत्व में मनोमय और आकाशात्मा ये दो विशेषण हैं। यहाँ शक्त कप में इनकी स्वतन्त्र उपासना वतलाई है, एक तो शरीर के अन्दर और दूसी बाहर। मन बाण, नेत्र और श्रोत्र द्वारा बाह्य विषयों में पहुँचता है और वाल द्वारा अपने अन्दर के भावों को दूर तक पहुँचाता है इसलिए ये चार असे पाद हैं। और अग्न, वायु, आदित्य और दिशायें ये चारों आकाश के उद्दर्भ पाद हैं। और अग्न, वायु, आदित्य और दिशायें ये चारों आकाश के उद्दर्भ पाद की तरह लगे हुए हैं।

समिष्ट में जो अग्नि, वायु, आदित्य और दिशायें हैं, वे ही व्यष्टि में वाणी, ग्राण, नेत्र और श्रोत्र हैं। उन्हीं दिव्य शक्तियों से यह व्यष्टि शक्तियाँ चमकी हैं और उन्हींसे गर्म रहती हैं, याने अपने काम में उत्साहवती रहती हैं।॥ ३-६॥

उन्नीसवाँ खएड

आदित्य और अण्ड दृष्टि से अध्यात्म एवं आधिदैविक उपासना का वर्ण किया जाता है। सूर्य को ब्रह्म का चरण बतलाया गया है, इसलिए उसमें समत बह्मदृष्टि विधान के लिए इस खण्ड का आरम्भ किया जाता है—

श्रादित्यो ब्रह्मस्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवोदम्प्र श्रासीत्। तस्तदासीत्तत्समभवत्तदाण्डं निरवर्तत तत्संव त्सरस्य मात्रामश्रायत तन्निरभिद्यत ते आण्डकपावे रजतं च सुवर्णं चाभवताम्॥१॥ भावार्थ — सूर्य ब्रह्म है — ऐसा उपदेश है, उस आदित्य ब्रह्म का व्याख्यान किया जाता है। पहले यह असत् ही था। वह सत् (कार्यामिमुख) हुआ। वह अङ्कुरित हुआ। वह एक अण्डे में परिणत हो गया। वह एक वर्ष पर्यंत उसी तरह स्थित हा। पुनः व फूटा, वे दोनों अण्ड के खण्ड चाँदी तथा सुवर्णरूप हो गये॥ १॥

वि॰ वि॰ भाष्य आदित्य ब्रह्म है, उस आदित्य की स्तुति के लिए इस उपदेश का व्याख्यान करते हैं। यह नामरूपवाला जगत् अपनी उत्पत्ति से पहिले इस प्रकार के आकारवाला नहीं था, यह पहिले निराकार था, फिर परिमाणवाला हुआ, फिर स्थूल हुआ, फिर अण्डाकार हुआ, फिर वह अण्डा एक वर्ष तक जैसा का तैसा पड़ा रहा। बाद एक वर्ष के फूट गया, उसके दो भाग हो गये, एक चाँदी-रूप दूसरा सोनारूप।। १।।

विशेष—'असदेवासीत्' इसका 'वन्ध्यापुत्र के समान असत् था' यह तात्पर्य नहीं है, किन्तु नाम रूप की अभिव्यक्ति रहित होने के कारण मानो असत् की तरह 'असत्' था। यह सत्ता के अभाव का निश्चय नहीं करता, अर्थात् प्रकृत मन्त्र में असत् शब्द व्यक्त नाम रूप के अभाव का निश्चय करता है। और सत् शब्द का प्रयोग, जिनके नाम रूप व्यक्त हो गये हैं उन पदार्थों के विषय में देखा गया है, तथा जगत् के नाम रूप की अभिव्यक्ति प्रायः सूर्य के अधीन है, क्योंकि सूर्य के अभाव में घोर अन्धकार रूप हुआ यह जगत कुछ भी नहीं जाना जाता। इस्ति एर्य के अभाव में घोर अन्धकार रूप हुआ यह जगत कुछ भी नहीं जाना जाता। इस्ति एर्य के सतवनपरक वाक्य में सत् होने पर भी 'उत्पत्ति से पहिले यह जगत् असत् ही था' इस प्रकार कहकर भगवती श्रुति यह सूचित करने के छिए कि आदित्य ब्रह्मदृष्टि के योग्य है, उसकी स्तुति करती है।। १॥

त्ता यदुल्ब स मेघो नीहारो या धनसनयस्ता नद्यो यदास्तेयमुद्कथ स समुद्रः ॥ २॥

भावार्थ—उनमें जो खण्ड रजत था वह यह पृथ्वी है और जो खण्ड सुवर्ण था वह स्वर्ग छोक है। उस अंडे का जो जरायु था, वहीं वे पर्वत हैं। जो उल्ब था वह मेंघों के साथ कुहरा है, जो धमनियाँ—नाडियाँ थीं वे निदयाँ हैं तथा जो विस्तिगत—नाभि के नीचे जल था वह समुद्र है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य--इन दोनों भागों में से जो चाँदी का भाग है वह यह

पृथिवी हैं और जो सोने का माग हैं वह यह आकाश हैं। जो अण्डे का स्थूल को वेष्टन है वे पर्वत हैं। जो उल्ब—सूद्म गर्भवेष्टन है वह मेघों के सहित नीहार हैं। निदयाँ हैं और जो उसके वस्तिस्थान—मूत्राशय में जल है वह समुद्र है॥२॥

विशोष—जगदुत्पत्ति प्रसङ्ग में [अण्डकटाह का वर्णन पुराण प्रन्थों में क्षे जगह मिलता हैं। अण्डे के दो समान भाग सीधे धरने से कढाई के आकारको हो जाते हैं। प्रकृत मन्त्र में भी प्रकृति को अण्डे के रूपक में वर्णन किया गया है। अण्डे में जो जो पदार्थ होते हैं उन सबकी यहाँ चर्चा की गई है। जैसे हपहा भाग पृथ्वी, सुनहरा हिस्सा द्यौ, जेर (मोटी झिल्छी) पर्वत, पत्छी झिल्छी मे तथा कुहरा, छोटी नाड़ियाँ निद्याँ और वस्ति (मूत्राशय) का पानी सा हो गया ।

जगत् की उत्पत्ति कैसे हुई ? इसका सही सही ज्ञान किसी को है व नहीं इस विषय में हम नहीं कह सकते। संसार की रचना जिसकी समझ र जैसी आई उसने वैसी ही समझ छी। जो कुछ भी हो, इससे यह तो सिद्ध ही है क जगत् अनित्य है, जो पैदा होता है वह नष्ट भी अवश्य ही होता है। दूसी कि सभी के मत से जगत् कार्य है, अतः यह सिद्ध हो जाता है कि इसका कारण कर्ता भी कोई अवश्य है। कारण कार्यप्राम्वर्ती होता है। अव जगत् से पहले कुछ था। फिर यह भी हैं कि जड़ जगत् की संचालक कोई बेत सत्ता अवस्य हैं ॥ २॥

अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोष उल्जवोऽन्दतिष्ठन्त्सर्वाणि च स्तानि च सर्वो च कारी स्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उल्लबोऽन्ति ष्टित सर्वाणि च भूतानि सर्वे चैव कामाः ॥ ३॥

भावाय - पुनः उससे जो पैदा हुआ वह यह सूर्य है। उस सूर्य के पैदा ही ही वह जोरों का शब्द हुआ तथा उसी से समस्त भूत पैदा हुए और किर स भोग्य पदार्थ पैदा हुए। इसिछए उस सूर्य के उदय और अस्त होने पर 'उत्तिक घोषाः'—उत्सव के शब्द उत्पन्न होने छगते हैं। और सब भूत तथा समस्त भी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥

वि॰ वि॰ भाष्य फिर उस अण्डे से सूर्य उत्पन्न हुआ, जब वह उत्पन्न हुआ तब उत्साह और आह्वाद के शब्द होने छगे और उसके वाद संपूर्ण स्थावर जंगम जीव उत्पन्न हुए। यही कारण है कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो उत्साह और हर्ष की ध्वनि होने छगती है और सम्पूर्ण स्थावर जंगम मूत तथा समस्त भोग्य पदार्थ उसके वाद उत्पन्न होते हैं ॥ ३॥

विशेष—जैसे कि लोक में राजा महाराजा के यहाँ जब पहिले पहिल पुत्र वैदा होता है तब उत्सवपूर्ण कोलाहल हुआ करता है, उसी तरह प्रकृत में भी जब आदित्य उदय तथा अस्त होता है तब उत्साह तथा हर्ष के शब्द होने लगते हैं। उत्स्व—उकरव ठीक वही शब्द है, जिसका अपभ्रंश अंभेजी में हुरें हैं। आनन्दिगिरि लिखते हैं कि—"उत्स्व इत्युत्सवकालीनशब्दिवशेषे प्रसिद्धः" उत्स्व यह उत्सवकाल के शब्दिवशेष में प्रसिद्ध है।। ३।।

स य एतमेवां विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते अभ्याशो ह यदेन श्र साधवो घोषा आ च गडछे युहप च निम्रेडेरिन -म्रेडेरन् ॥ ४॥

भावार्थ जो इस प्रकार जानता हुआ इस आदित्य की ब्रह्मबुद्धि करके ज्यासना करता है तो वह शीघ्र ही सूर्यस्वरूप हो जाता है। तब उर उपासक के पास आनंद देनेवाले शब्द आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं।। ४।।

वि० वि० भाष्य वह जो कोई इस सूर्य को ऐसी महिमावाला जानकर इसकी यह ब्रह्म हैं इस प्रकार उपासना करता है, वह तद्रूप ही हो जाता है और उसे आकृतन हो जान है जो जान है और उसे आकृतन हो जान है जो जान है जो

विशेष—उस उपासक के समीप सुन्दर शब्द आते हैं और सुख देते हैं, याने यही घोषादि की साधुता है कि उनका उपमोग करने पर पापानुबन्ध नहीं होता, वे घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं। अभिप्राय यह है कि घोषों का केवल आगमन ही नहीं होता, बल्कि वे उसे सुख भी देते हैं। ४॥

जनीसवाँ खण्ड और तृतीय अध्याय समाप्त ।

चतुर्थं अध्याय

प्रथम खएड

वायु और प्राण में ब्रह्म की पाददृष्टि के अध्यास का निरूपण पहते तृतीय अध्याय में कर दिया गया। अब इस समय उनका साद्मात् ब्रह्मरूप से उपास्यत बतलाने के लिए आगे का प्रकरण आरम्भ किया जाता है। यहाँ जो आख्यायिका है वह सरलता से समझने के लिए तथा विद्या के दान और प्रहण की विधि प्रदर्शित करने के लिए हैं। साथ ही इस आख्यायिका द्वारा श्रद्धा, अन्नदान और विनय आदि का विद्याप्राप्ति में साधनत्व भी प्रदर्शित किया जाता है—

ॐ जानश्रुतिई पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहु-पाक्य श्रास स ह सर्वत श्रावसथान्मापयांचके सर्वत एव मेऽत्स्यन्तीति॥ १॥

भावार्थ पूर्व काल में जनश्रुत के पुत्र का एक पौत्र था, वह श्रद्धापूर्वक द्वव्य का देनेवाला और दान में बड़ा श्रूरवीर था, उस के घर में भोजनार्थियों के निमित्त बहुत के अन्न पकाया जाता था। उस जानश्रुति ने सम्पूर्ण दिराश्र्मों में धर्मशालाओं को बनवा दिया था, यह सोचकर कि मेरे अन्न को चारों और के रहनेवाले लोग खाँयें।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—रूवं समय में एक जनश्रुत राजा था, उस का एक प्रपात था, वह बड़ा दानी था, बहुत ही उदार था, वह ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दान देता था। उस के घर में बहुत सा भोजन बनता था और दीन दु: खियों की नित्य प्रति दिया जाता था। उसने हर एक जगह गाँवों और कसवों में बहुत सी धर्मशालायें (टिकने के ठिकाने) बनवा दीं ताकि यात्री लोग उनमें रहकर इसकी दिया हुआ भोजन करें।। १।।

विशेष—उपनिवदों में जानश्रुति पौत्रायण का या तत्सदृश और महात्माओं का वर्णन हम पामरों को शिक्षा देने के लिए दिया गया है। प्रकृत जानश्रुति के वर्णन हम पामरों को शिक्षा देने के लिए दिया गया है। प्रकृत जानश्रुति के वपाल्यान से यह शिक्षा मिलती है कि हम लोग भी उन्हों की तरह उनके परम पित्र दानादि आचरणों से परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। जानश्रुति नाम=जनश्रुत की सन्तान। पौत्रायण नाम=पौत्र का पुत्र, अर्थात् जनश्रुत का प्रपौत्र ॥ १॥

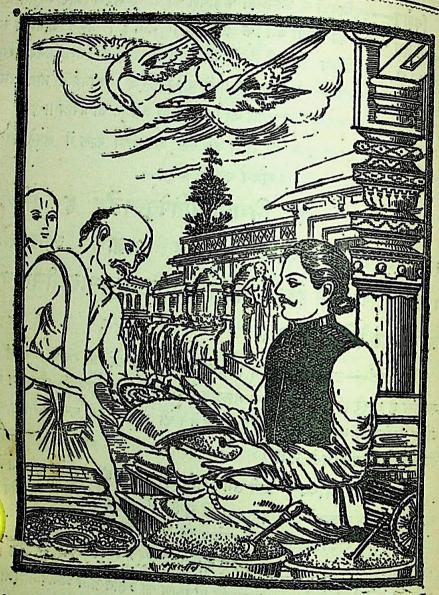
इस प्रकार रहता हुआ वह राजा जब एक बार प्रीष्म काल में अपने महल की अद्यालिका पर बैठा था, उस समय यह घटना हुई—

अथ ह ह छ सा निशायामतिपेतुस्तद्धेष हछ सो छ समम्युवाद हो होहि भद्धाक्ष भद्धाच जानध्रतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाङ्क्षीसतस्वा मा प्रधाक्षीरिति ॥ १ ॥

भावार्थ—उस समय रात्रि में उधर से हंस उड़कर जा रहे थे। उनमें से एक हंस ने दूसरे हंस से कहा—हे भल्छाच, हे भल्छाच ! देख जानश्रुति पौत्रायण की ज्योति दुछोक के समान फैछी हुई है। उस तेज को त् स्पर्श मत कर, अन्यथा वह तेज तुझको जला देगा।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य — उसी समय रात्रि में उघर से इंस उड़ते हुए आये।
भाव यह है कि राजा के अन्तदानसम्बन्धी गुणों से संतुष्ट कई ऋषि या देवता
हंसरूप होकर राजा की दृष्टि के सामने होकर उड़े। उस समय उन हंसों में से
पीछे उड़ते हुए एक हंस ने आगे इड़कर जाते हुँ इड़्सरे हंस से कहा कि है अव्यादान ही
अक्षनी मित्र! देखो देखो, उस जानश्रुति पौत्रायण की ज्योति याने अन्तदानादिजनित
अभाव से प्राप्त हुई कान्ति द्युळोक के समान फैळी हुई है। अर्थात् द्युळोक का स्पर्श
करनेवाळी है, या इसका यह भी अभिप्राय हो सकता है कि दिवा याने दिन के
समान ज्याप्त है, अतः उस तेज से सम्बन्ध न कर। नहीं तो उस ज्योति से सम्बन्ध
करने पर वह ज्योति तुमे भस्म कर देगी।। २।।

विशोष—'भल्लाच् = अज्ञानी ऐसा सम्बोधन देकर कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने कथन के प्रति आदर प्रदर्शित करता है तथा अन्य की मन्ददृष्टि को स्वित करता है। या सम्यक् ब्रह्मज्ञान के अभिमान से युक्त होने के कारण उस

आगे उड़नेवाले हंस से निरन्तर छेड़े जाने से पीड़ित होकर क्रोधवश उसे 'भल्डाह' कहकर सम्बोधन किया है। यहाँ आख्यायिका को अद्भुत बनाने छिए हंसों द्वारा उपन्यास कराया गया है। भाव यह है कि जानश्रुति पौत्रायण राजा का अभिमान तोड़कर उसको ब्रह्मविद्या का जिज्ञासु बनाने के छिए यह आख्यायिका रची गयी है। अन्य किसी असम्भव कथन में तात्पर्य नहीं है। जो यह शंका करते थे कि हंस पही किसी की गुणदोपविषयक चर्चा करने में असमर्थ हैं, उनका यहाँ उपनिषद् असे यथार्थ वचनों में पुराणों की तरह उपाख्यान क्यों किया गया ? इस शंका की निराकरण हो जाता है।। २।।

तमु ह परः प्रत्युवाच कम्बर प्नमेतस्सन्तं सयु-

भावार्थ — इस प्रकार कहते हुए उस पिछले हंस से आगे चळनेवाले हंस ने कहा कि क्या तू इसकी उपमा प्रसिद्ध सज्जन गाड़ीवाले रैक से देता है ? इस बात को सुनकर पश्चाद्गामी हंस ने कहा कि जो तुमने 'गाड़ीवाला रैक' ऐसा कहा है, वह कैसा है ? ॥ ३॥

वि॰ वि॰ भाष्य—आगेवाले हंस ने पीछे चलनेवाले हंस से कहा कि क्या तू राजा की उपमा गाड़ीवाले रैक से देता है ? इस बात को सुनकर पिछले हंस ने कहा कि रैक, जिसके घर में रथादिक बहुत हैं, वह कैसा है ? ॥ ३॥

विशेष—अग्रगामी हंस ने पिछले हंस से कहा कि अरे ! यह वेचारा राजा तो बहुत निम्न कोटि का है। भला किस रूप में वर्तमान कैसे महत्त्व से युक्त रहनेवाले इस राजा के प्रति तू इस प्रकार यह अत्यन्त सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा है। ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा करता है—क्या तू इसे गाड़ीवाले रैक के समान बतलाता है ? यह कथन इस के अनुरूप नहीं है। अर्थात् यह रैक के समान है ऐसा कहना उचित नहीं ॥ ३॥ कि

यथा कृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन स्व तद्भिसमिति यश्किच प्रजाः साधु कुर्जान्ति यस्तद्वेद यस्स वेद स मयैतदुक्त इति ॥ ४॥

भावार जिस तरह जूआ ख़ेलने में कृत नामक पासे के द्वारा जीतनेवाले पुरुष के अधीन उससे नीची श्रेणी के सम्पूर्ण पासे हो जाते हैं, उसी तरह प्रजा जो कुछ सुकार्य करती है, वह सम्पूर्ण उस रैक को प्राप्त हो जाता है। जो कोई उस विधान या कर्म को जानता है जिस को वह रैक जानता है तो वह भी उसी रैकवाले फल को प्राप्त होता है। यह बात इस प्रकार मुझ से कही गई है।। ४।।

वि० वि० भाष्य — इस पर राजा ने उस बात का वर्णन किया जा एक हैंस ने दूसरे हंस से कही थी। राजा ने कहा कि है मित्र ! सुनो, जैसे संसार में यूतकीडा के समय कृत नामक चार अंकवाले पासे के जीतने से एक, दो, तीन अंकवाले पासे, जो किल्युग, द्वापर, त्रेता को बताते हैं, जीत लिये जाते हैं,

वैसे ही सम्पूर्ण धर्म रैक के धर्म में अन्तर्भृत हो जाते हैं तथा प्रजा जो कुछ धर्म करती है वह सब रैक के धर्म में चछा जाता है। और जो कोई उस कर्म को करता है, जिसको रैक करता है, बह भी उसी फछ को प्राप्त हो जाता है, जिसको रैक प्राप्त होता है। ४॥

विशेष—पासं, जिन पर फूछ बने रहते हैं, उन्हें अङ्क कहते हैं। ये फूछ अछग अछग एक, दो, तीन और चार होते हैं। इनको क्रम से किछ, त्रेता, द्वापर और छत कहते हैं। छत से सबको जीत छिया जाता है, क्योंकि दूसरे सब उसके नीचे हैं, उसके अन्तर्गत हैं। इसी प्रकार रेक में जो योग्यता है उससे सारी योग्यता जीती जाती हैं। माब यह है कि जैसे चार अङ्कों से युक्त छत नामक पासे में एक, दो तथा तीन चिन्होंबाले पासे भी समा जाते हैं, बैसे ही छतसहश इस रेक के धर्मफछ के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राणियों के धर्मफछ सिन्निविष्ट हो जाते हैं॥ ४॥

तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्राव स ह संजि हान एव चत्तारमुवाचाङ्गारे ह सयुग्वानिमव रैक्वमारश्रेति यो नु कथ सयुग्वा रैक्व इति ॥ ५॥

भारार्थ इस बत हो जानश्रुति पौत्रायण ने सुन लिया। दूसरे हिन भारताल संज्ञिहान एव = उठते ही इसने सेवक से कहा कि अरे ! क्या तू गाड़ीवाले कि के समान मेरी स्तुति करता है ? इस पर सेवक ने पूछा कि यह जो गाड़ीवाला कि है, कैसा है ! ॥ १॥

विश्व विश्व प्राच्य अहालिका के उपरी भाग में स्थित राजा जानश्रृति विद्वान की प्रशंसाहण कर इस प्रकार का इस का बचन सुन लिया। तथा उस इस के बचन का जारेबार स्मरण करते हुए ही उसने शेष रात्रि को विताया। तब प्रातःकाल उठते ही प्रातः काल की स्तृति करनेवाल वंदीजन से राजा ने कहा कि अरे वत्स! क्या तू सुके गाड़ीवाल रेक के समान बतला रहा है ? इस पर सेवक ने पूछा कि गाड़ीवाल रेक कैसा है ॥ १॥

विशोप—राजा के तात्पर्य को जाननेवाले उस सेवक ने रैक को छाने की इच्छा स पृष्ठा कि यह जो गाड़ीवाछा रैक है, कैसा है ? याने राजा के ऐसा कहने पर उसे छाने के छिए इसके चिह्न जानने की इच्छा से उसने 'यह जो गाड़ीवाड़ा

का चा

पा जह

हर हर

कि की

या राज

100

क है, कैसा है ?' इस प्रकार कहा। तुब राजा ने भल्लाच का चतुर्थ मन्त्रोक्त इचत ही दुहरा दिया, यथा—॥ १॥

यथा कृताय्विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनछ सर्व तदिभिसमोति यश्किच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यसम गेद स मयैतदुक्त इति ॥ ६ ॥

(इस मन्त्र और चौथे मन्त्र में कुछ भी अन्तर नहीं है। अतः चौथे मन्त्र का जो भावाथ, भाष्य और विशेष पीछे लिखा गया है वही इसका भी समझना चाहिये।)

स ह सत्ताऽन्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय तथ होवाच गत्रारे ब्राह्मण्स्यान्वेषणा तदेनमञ्जेति ॥ ७॥

भावार्थ - जब वह वंदीजन उसका अन्वेषण करने के बाद मैं उसे नहीं पा सका, इस प्रकार कहता हुआ छौट आया, तब उससे राजा ने कहा कि हे मित्र ! बहाँ ब्राह्मण की खोज की जाती है वहाँ पर जाकर रैक का पता लगाओं।। ७।।

वि॰ वि॰ भाष्य - जूब उस वंदीजन ने रैक को कई नगरों में खोजि पर क्सका पता न छग सका, तब राजा के पास आकर कहा कि मैने चारों ओर पता खगाया, किन्तु रैक का पता न लग सका। यह सुन जानश्रुति पौत्रायण ने कहा कि है मित्र ! ब्रह्मवेत्ता की खोज एकान्त स्थल में, नदी के किनारे पर अथवा जंगल में की जाती है, इसिछए तुम जाकर रैक का उक्त स्थानों में पता लगाओ।। ७॥

विशेष-तपस्त्री लोग तपश्चर्या के लिए एकान्त स्थान में, नदी के तट पर या ब्त में रहा करते हैं, क्योंकि तप के लिए ये ही स्थान समुचित हैं। इसलिए राजा न रैक जैसे महातपस्वी का पता लगाने के लिए सेवक को उक्त स्थानों में भेजा ॥ ७ ॥

सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कर्षमाणमुपोपविवेश तथ हाण्युवाद त्वं नु भगवः सयुग्वा रैक इत्यह्छ ह्या ३ इति ह प्रतिज्ञे स ह क्षत्राऽविद्मिति प्रत्येयाय ॥ ८॥

भावारी-वह वंदीजन एक गाड़ी के नीचे खुजली को खुजलाते हुए एक

मनुष्य को देखकर उसके समीप बैठ गया और बोला कि हे भगवन ! क्या आ है ही गाड़ीवाले रैक हैं ? तब उसने उत्तर दिया कि हाँ हाँ हाँ, मैं ही रैक हैं। इस प्रकार कहने पर वह वंदीजन यह जानकर कि मैंने रैक को पहिचान लिया है स्टीट आया ।। द ।।

ति वि भाष्य — वह वंदीजन राजा जानश्रुति पौत्रायण की आज्ञा पह कि श्रुष्टि की खोज में फिर चला और निर्जन स्थान में एक पुरुष को एक गादी है जीचे अपने शरीर को खुजलाते हुए बैठे देखा। वह उसके समीप बैठ गया का उससे कहा कि हे भगवन ! क्या गाड़ीवाले रैक आप ही हैं ? इस तरह पूले को पर उसने उत्तर दिया कि हाँ मैं ही रैक हूँ। वंदीजन ऐसा जानकर राजा है पास लौट आया।। ८।।

विशोष—जब रैक ने उस बंदीजन से कहा कि अरे ! हाँ मैं ही रैक हूँ, वि इस प्रकार 'अरे' कहकर उसने अनादर ही प्रकट किया ।। ८ ।।

दितीय खराड

तरुह जानश्रुतिः पौत्रायणः षट् शतानि गवां निक न्मरवतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे तथ हाभ्युवाद ॥ १॥

भावार्थ तब वह जानश्रुति पौत्रायण छै सौ गौएँ, एक हार और दो खर्ग वाले रथ को लेकर रैक के पास गया और बोला ॥ १॥

वि॰ वि॰ भाष्य—तब बंदीजन की बात को सुनकर राजा जानभूति पौत्रायण रैक ऋषि के धन की इच्छा को और गृहस्थाश्रमसम्बन्धी अभिप्राय के जानकर है सौ गौओं को, एक निष्क कंठहार को और दो खन्नर वाली एक गाड़ी के साथ में लेकर रैक ऋषि के पास गया आर कहा।। १।।

विशेष—तात्पर्य यह है कि सेवक के वाक्य को सुनकर, विशेषतः श्री को जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी उससे अधिक सामान लेकर राजा श्रिक से सेवा में उपस्थित हुआ और नम्नतापूर्वक बोला। भाव यह है कि वह राजा श्री उसके समीप राजकीय वैभवों का प्राचुर्य था। उसने राजसी सामग्री को विद्या प्राप्ति का साधन समझकर उसे श्रावि के लिए प्रस्तुत किया।। १।।

रैक्वेमानि षट् शतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वत-रीत्थो नु म एतां भगनो देवता शाधि यां देवता-मुपारस इति ॥ २ ॥

भावार्थ — हे रैक ! ये छै सो गोएँ, यह कंठहार और दो खन्नरवाले रथ को लाया हूँ। इनको आप लीजिये, और हे भगवन् ! आप मुक्ते उस देवता व लपदेश दीजिये, जिसकी आप उपासना करते हैं॥ २॥

वि० वि० भाष्य है रैक ऋिष ! आपको गाड़ी रखने का अनुराग है, मुक्ते आपका स्वास्थ्य भी जैसा होना चाहिये वैसा नहीं प्रतीत होता। आप शरीर को खुजाते हुए यह बोधन कर रहे हैं कि प्रारच्य कर्मफल का भोग से ही च्य कर तेना सर्वोत्तम है। यों तो आप योगवलाग्न से कर्मों को भस्म करने की सामर्थ्य रखते हैं। जो भी हो, मैं आपके लिए एक ऐसा मुन्दर अथच परिपृष्ट रथ लाया हूँ, जिसमें महाप्राण जन्तु जुड़े हैं जिन्हें खचर कहा जाता है। में समझता हूँ आप इसे अधिक पसन्द करेंगे। साथ ही गायें भी लाया हूँ। इनका अमृत पान करके आपका शरीर परिपृष्ट हो शिष्यों का अधिक उपकार साधन करने में समर्थ हो सकेगा। इन गायों का भृत्य आदिकों द्वारा आप संरच्चण कर सकेगे, क्योंकि मैं धन भी लाया हूँ। और छुळ आभूषण भी साथ में हैं जो शौक की चीजें हैं। जे आप निवृत्तिमार्ग में हैं तो उपर्युक्त साधन आपको इस प्रकार कोई बाधा नरू, पहुँचा सकेंगे जैसे फूँस की अग्नि समुद्र के जल को नहीं तपा सकती। और यदि श्रीमान् प्रवृत्तिमार्ग का अनुसरण करना चाहेंगे तो यह सामग्री आपकी सहायिका होगी। छुपा करके आप इसको स्वीकार कीजिये और मुक्ते उस देवता की उपासना होगी। छुपा करके आप इसको स्वीकार कीजिये और मुक्ते उस देवता की उपासना का उपदेश दीजिये, जिसका आप अनुष्ठान किया करते हैं॥ २॥

विशोष—राजा ने रात्रि में अट्टालिका के ऊपर सोते हुए हंसों के वचन को सुनकर अपने मन में निश्चय कर लिया था कि रैक अवश्य ही किसी ऐसे देव की उपा-सना करता है, जिस से कि उसकी कीर्ति दिगन्तों तक फैली हुई है। अतएव पूर्वोक्त वस्तुओं के साथ ऋषि के प्रति उस देवोपासना को जानने की इच्छा प्रकट की ।। २ ।।

तमु ह परः प्रस्युवाचाह हारे त्वा शूद्र तवैव सह गोभि-रिस्त्वित तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमें ॥ ३ ॥

6

भावार्थ—रैक ऋषि ने उस राजा को उत्तर दिया कि हे शह ! गायों है असिंहत गाड़ी तुम्हारी ही हो। उसके बाद ऋषि के इस तात्पर्य को जानकर जात-श्रुति पौत्रायण निश्चय करके एक हजार गौओं को, एक कण्ठहार को, दो खन्ना वाली गाड़ी को और अपनी कन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गया।। ३।।

वि वि भाष्य—इस पर रैक ऋषि ने जानश्रुति पौत्रायण से कहा कि शुद्ध ! ये गौएँ, कण्ठहार और दो खचरवाळी गाड़ी तेरे ही पास रहे, क्योंकि को है लिए ये अपर्याप्त हैं, इसलिए ऐसे इस धन से मुक्ते कोई प्रयोजन नहीं है। इसके बाद राजा रैक ऋषि के अभिप्राय को जानकर एक हजार गौओं को, एक कण्हार को तथा दो खचरवाली गाड़ी को और अपनी कन्या को साथ लेकर दूसरी वार ऋषि के पास गया ॥ ३॥

विशोष-शंका-इत्ता (सेवक) से संबन्ध होने के कारण यह जानश्रुति तो राजा है, क्योंकि 'स ह चत्तारमुवाच' (उसने सेवक से कहा) ऐसा पहले कहा जा चुका है। तथा विद्या में शूद्र का अधिकार न होने से ब्राह्मण के समीप विद्या प्रहण के निमित्त जाने के कारण भी यह राजा चत्रिय हो जान पड़ता है। फिर रैक ने 'हे शुद्र ' ऐसा अनुचित शब्द क्यों कहा ?

इस विशय में आचायों का कहना है कि हंस का वचन सुनने पर इस जानश्रुति में शोक का आवेश हो गया था। उस शोक से अथवा रैक की हेमा सुनकर वह द्रवीमूत हो रहा था, अतः ऋषि ने अपनी परोत्तझता दिखलाने के लिए उसे 'शुद्र' कहकर संबोधित किया। अथवा वह शुद्र के समान केवल धन के द्वारा ही विद्या प्रहण करने के लिए उसके समीप गया था, शुश्रवा द्वारा विद्या प्रहण है लिए नहीं गया, इसलिए उसे 'शुद्र' कहा हो। वह जाति से ही शुद्र हो ऐसी बात नहीं है। परन्तु दूसरे छोग इस प्रकार कहते हैं कि वह थोड़ा धन छाया ग इसिंडिए क्रोधवश उसे 'शूद्र' कहा है। बहुत सा धन तथा अभीष्ट पत्नी के छाने पर उसे प्रहण कर लेना इस बात को सूचित करता है।। ३।।

(अब दो मन्त्रों का भावार्थ अलग अलग लिखकर भाष्य तथा विशेष साध

ही लिखा जाता है-)

तछ हाभ्युवाद रैक्वेदछ सहस्रं गवामयं निष्काऽ यमश्वतरीरथ इयं जायाऽयं ग्रामो यस्मित्रास्सेऽन्वेव मा भगवः शाधीति ॥ ४ ॥

भावार्थ —तब राजा ने ऋषि से कहा—ये एक हजार गौएँ, यह हार, यह हार बार गोएँ, यह हार, यह हार बार वार गाड़ी, यह कन्या तथा यह प्राम, जिसमें कि आप हैं लीजिए और के भगवन ! मुक्ते अब उपदेश कीजिये ॥ ४॥

तस्या ह मुखमुपोद्धयह्मन्नवाचाजहारेमाः शूदानेनेव मुखेनाछापयिष्यथा इति ते हैते रैकपर्णा नाम महावृषेषु गत्रास्मा उवास तस्मे होवाच ॥ ५॥

भावार्थ—तब उस राजकन्या के मुख की तरफ देखते हुए रैक ने कहा कि है शहू ! तू ये गौएँ आदि छाया है इन्हें ले जा। ठीक है, तू इस कन्यामुख से ही मुझ से भाषण करना चाहता है। यह सुनकर उस राजा ने अति पवित्र देशों को जिन में रैक ऋषि निवास करता था, ऋषि के छिए दे दिया। तब रैक ऋषि ने अच्छी तरह राजा को विद्या का उपदेश किया। वे गाँव रैकपणी नाम याने रैक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए ।। १ ।।

वि॰ वि० भाष्य —राजा ने कहा कि हे रैक ! ये एक सहस्र गौएँ, यह हार, यह सबरियों से युक्त रथ और यह पत्नी अर्थात् आप की भार्या होने के छिए अपनी कन्या छाया हूँ। तथा जिसमें आप रहते हैं वह गाँव भी मैंने आप ही है छिए निश्चित कर दिया है। हे भगवन् ! इन सब को स्त्रीकार कर आप सुमे अवस्य उपदेश दीजिए।

इस बात को सुनकर उस ऋषि ने राजा की छड़की के मुख को विद्यादान में तीर्थ जानते हुए उस को तथा गवादिकों को भी स्त्रीकार किया और कहा कि रे खूड़ ! विद्याप्रहण में तीर्थरूप इस मुख से ही मैं तुझको विद्या का उपदेश किया। जिन प्रामों में वह रैक रहता था वे प्राम महाद्व देश में रैकपणी नाम से विख्यात हैं। वे ही प्राम राजा ने उस रैकपणी को दिये और धन दिया। तब फिर किने उस जानश्रुति राजा को विद्या द्वान दिया। ४॥

विशोष— रैक ऋषि ने उस राजकन्या के मुख को ही विद्यादान का द्वार पर्यात तीर्थ जानते हुए कहा' इस विषय में विद्या का यह वचन प्रसिद्ध हैं— "महाचारी, धन देनेवाला, बुद्धिमान, श्रोत्रिय, प्रिय और जो विद्या के बद्ते में विद्या का उपदेश करता है; ये छै मेरे तीर्थ हैं।"

इस आख्यायिका का यह प्रसङ्ग बड़ा ही विलक्षण है कि राजा ने विद्या प्राप्ति के लिए अपनी कन्यां तक को दे देना उचित समझा। और धन धान्य आदि में

अनास्था प्रकट करनेवाले परमत्यागी ऋषि ने राजा की कन्या को सहर्ष स्वीका कर छिया। पहले ऋषि ने राजा को शुद्ध कहकर उसका तिरस्कार किया और उसके कर छिया। पर्वा व्या स्वीकार कर दिया। किन्तु इतने पर भी राजा हतोत्साह हो हुआ। यद्यपि रैक ऋषि ने राजा जानश्रुति को यह कह दिया था कि है सू इस धन के छाछच से मैं तुझ अनिधकारी को ब्रह्मविद्या का उपदेश नहीं कहाँ। तथापि राजा उसी समय हजार गायें, एक मणिमय हार, एक अरवतरीरथ को अपनी युवा कन्या को लेकर पुनः ऋषि की सेवा में उपस्थित हुआ और बोल है महाराज, कृपा करके इस सब धन को आप ग्रहण करें तथा अपनी कन्या का सुन उत्पर को उठाकर कहा कि इसको आप अपनी धर्मपत्नी बनावें और यह प्राम को आप निवास करते हैं यह भी आप ही के अर्पण करता हूँ। परन्तु आप कुर्य मुझको ब्रह्मविद्या का उपदेश करें। यह सुन ऋषि प्यार से उस कन्या के मुखन अवलोकन करते हुए वोले कि हे शूद्र ! तुम यह जितना धन लाये हो वह मेरे लि कोई राग नहीं पैदा कर सकता। हाँ इस कन्या के मुख से तुम मुझको बुलते हैं। याने चोलने के लिए बाध्य करते हो। अर्थात् इन में से कोई पदार्थ मुझको अक्ष देने के लिए बाधित नहीं कर सकता। परन्तु केवल यह एक स्त्रीरत ही ऐसा जिसका निरादर नहीं हो सकता इससे विदित होता है कि पहले के लोग विष प्राप्ति के लिए जो त्याग सम्भव था उस के करने में तनिक भी संकोच क करते थे॥ ४-५॥

त्तीय खएड

अब रैक द्वारा संवर्गविद्या का उपदेश किया जाता है, यथा— वायुर्वाव संवर्गों यदा वा अग्निरुद्वायित वायुमेवाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥ १॥

भावार्थ — पवन ही संवर्ग है। जब अग्नि शान्त होता है तो पवन में ही मिलता है और जब आदित्य अस्त को प्राप्त होता है तब पवन में ही मिलता है। जब चन्द्रमा अस्त होता है तब बह भी पवन में ही मिलता है।। १॥

not t]

वि॰ भाष्य—अब अधिदेवतारूप से विद्यादान प्रकार को कहते हैं।
बाद बायु ही संवर्ग है। क्योंकि अग्नि आदि तैजस पदार्थ इस प्रत्यच्च दृश्य वायु में
भिलकर वायुरूप हो जाते हैं। इसलिए वायु ही संवर्गरूप है याने संवर्जन = संप्रहण
बावा संप्रसन करने के कारण वह संवर्ग है। अर्थात् आगे कहे जानेवाले अग्नि
बाद देवताओं को वायु अपने स्वरूप में मिला लेता है, अतः वह संवर्ग है। जैसे
कत नामक पासे में अन्य पासों का अन्तर्भाव हो जाता है, उसी दृष्टान्त के अनुसार
बाद्य के समान संवर्जनसंज्ञक गुण का ध्यान करना चाहिए। अव आगे श्रुति भगवती
बाद्य की संवर्गता को वनलाती है कि वायु ही सबका संप्रहण करनेवाला है, जब अग्नि
बात्त हो जाता है तब वह वायु में ही लीन हो जाता है याने वायु के स्वभाव को
प्राप्त हो जाता है। तथा जिस समय सूर्य अस्त को प्राप्त हो जाता है उस समय वह
बाद्य में ही लीन हो जाता है और जब चन्द्रमा अस्त को प्राप्त हो जाता है तब वायु में
ही लीन हो जाता है।। १।।

विशेष—शङ्का—जब सूर्य चन्द्र के प्रत्यत्त विभिन्न स्वरूप दिखाई दे रहे हैं तो फिर वे वायुरूप किस तरह हो जाते हैं ? समाधान—सूर्य चन्द्रमा के अस्त में बायु ही कारण है, क्योंकि चलन वायु का कार्य है, इसलिए वायु से सूर्य अस्त होता है। या प्रख्य काल में जब सूर्य और चन्द्रमा के स्वरूप का नाश होता है तब तेजोरूप सूर्य चन्द्रमा की वायु में ही लीनता होती है।। १॥

यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमोत्रापियन्ति वायुह्यवैतान्स-वीन् मंष्टक्क इत्यधिदैवतम् ॥ २॥

भावार जब जल सूख जाता है तब वह वायु में ही मिल जाता है, क्योंकि वायु ही इन सम्पूर्ण अग्न्यादिकों को अपने में रखता है। यह अधिदैवत दृष्टि है।।२।।

वि॰ वि॰ भाष्य — जब जल प्रलय काल में सूख जाता है तब वायु में ही लीन होता है, क्योंकि वायु ही इन अग्नि आदि महाबलवान् तत्त्वों का आधार है। इस तरह यह देवतासम्बन्धी संवर्ग कहा गया है।। २।।

विशोष—तात्पर्य यह है कि उक्त कारण से वायु ही सब अग्न आदिकों का आधार है, अतएव उपासक को उचित है कि वह वायु की रंबर्ग गुणहप से अपासना करे।। २।।

अथाध्यातमं प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्विपिति

प्राणमेव वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राण् श्रोत्रं प्राणं मना प्राणो ह्येवैतान्सर्वान्संबृङ्क् इति ॥ ३ ॥

भावार्थ — अब अध्यातम दर्शन कहा जाता है — प्राण ही संवर्ग है। जब गर् अ पुरुष सोता है तब वाणी प्राण में ही छीन होती है, प्राण में ही चच्छ, प्राण में ही श्रोत तथा प्राण में हो मन छीन होता है। क्योंकि प्राण ही इन सबको अपने में छीन कर लेता है।। ३।।

वि० वि० भाष्य अव शरीरसम्बन्धी संवर्ग विद्या कही जाती है।
मुख्य प्राण ही निश्चय करके संवर्ग है अर्थात् छय करनेवाला है, क्योंकि विस् समय में कोई पुरुष शयन करता है उस समय में वागिन्द्रिय, चच्चरिन्द्रिय, श्रोत्रेन्त्रिय और मन मुख्य प्राण में ही छय भाव को प्राप्त होते हैं। अतएव मुख्य प्राण है समस्त इन्द्रियों का छय करनेवाला है। ये ही अध्यातम उपदेश हैं।। ३।।

विशेष — तात्पर्य यह है कि जैसे अग्नि वायु में छीन होता है वैसे ही वागादि समस्त इन्द्रियाँ तथा मन मुख्य प्राण में ही छीन होते हैं। क्योंकि वागादि सर्व पदार्थ प्राण में ही जाकर मिछ जाते हैं, इसिछिए संवर्ग गुणवाले वायु की उपासन करनी चाहिए।। ३।।

तौ वा एतौ हो संवर्गी वायुरेव देनेषु प्राणः प्राणेष ॥ ४ ॥

भावार्थ- वे दो ही संवर्ग हैं-देवताओं में वायु और इन्द्रियों में प्राण ॥ ४॥

वि॰ वि॰ भाष्य—रेवताओं में वायु संवर्ग गुणवाला है, और इन्द्रियों में प्राण संवर्ग गुणवाला है। अतः अधिदेव और अध्यात्म भेद करके दो संवर्ग कर गये हैं, अर्थात् देवताओं में वायु और इन्द्रियों में प्राण ॥ ४॥

विशोप—देवताओं में वायु और वागादिकों में प्राण ये दोनों अधिदेवता, अध्यात्म रूपवाले तथा संवर्जन, गुणवाले हैं। अर्थात् खा लेनेवाला, अपने अन्दर्भिला लेनेवाला, तल्लीन कर लेनेवाला जो हो वह संवर्ग कहाता है।

इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सयुग्वा रैक ऋषि ने जानश्रुति राजा को संवर्ष विद्या का इस प्रकार उपदेश दिया—हे राजन ! इस विद्या के दो भेद हैं। एक है,

SIF

संव

है।

संस खय संव

बो

प

अरि माँग

की का

भोज इस

नव अथ

इंच

इच

अधिदेवत संवर्गोपासना और दूसरी अध्यात्म संवर्गोपासना है। अधिदेवत संवर्गीपासना को इस प्रकार सममें। कि वायु नामक गतिप्रद परमात्मा ही संवर्ग है और अग्नि सूर्य चन्द्रमा तथा जल आदि देवताओं की पराकाष्टा एकमात्र वही व्रह्म है। अर्थात् सब देवता उपशान्त काल में उसी गतिशील परमात्मा में लय हो जाते हैं। इस भाव को पूर्ण प्रकार से समझने का नाम अधिदेवत संवर्गोपासन है। दूसरा प्राण नामक प्राणप्रद परमात्मा ही संवर्ग है, वाक्, चत्तुः, श्रोत्र और मत आदि इन्द्रियों की पराकाष्टा एकमात्र ब्रह्म ही है। अर्थात् जब मनुष्य इस संसार से प्रयाण करता है तब उसकी सब इन्द्रियाँ उसी प्राणहर परमात्मा में ह्य हो जाती हैं। इस भाव को अच्छी तरह से समझने का नाम अध्यात्म संवर्गोपासना है, और यह उक्त दो देवों में वायु और प्राण नाम से प्रसिद्ध है। बो इस भाव को जानता है वह जानने योग्य सब जान जाता है।। ४॥

अब संवर्ग याने वायु और प्राण की स्तुति के लिए आख्यायिका आरम्म करते हैं, यथा-

अथ ह शौनकं च कापेयमिश्रतारिणं च काच्सेनिं परिविष्यमाणी ब्रह्मचारी बिभिक्षे तस्मा उ ह न ददतुः॥ ५॥

भावायं — एक समय कपि गोंत्र में पैदा हुए शौनक और कन्नसेन के पुत्र अभिप्रतारी से, जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, एक ब्रह्मचारी ने भिन्ना माँगी। परन्तु उन्होंने उसे भिन्ना न दी।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य अब अधिदेवता रूप वायु और अध्यातम रूप प्राण की सुति इतिहास द्वारा करते हैं। कपि गोत्रवाला शुनककुमार और कन्नसेन का पुत्र अमित्रतारी, जो भोजन करने के छिए वैठे थे और जिन के सामने मोजन परोसा जा रहा था, उन के समीप आकर एक ब्रह्मचारी ने भिज्ञा माँगी। उस ब्रह्मचारी को उन्होंने भिन्ना नहीं दी।। १।।

विशोष-- उनका ब्रह्मचारी के प्रति भिन्ना न देने का तात्पर्य यह था कि बन यह मिन्ना नहीं पायेगा तब हम को अपने आत्मज्ञान की कथा सुनायेगा। अथवा ब्रह्मचारी के 'मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ' ऐसे अभिमान को जानकर, यह जानने की कि देखें यह क्या कहता है, उन्हों ने भिन्ना न दी।। ४।।

स होवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति सत्यो अभिगता-रिन्बहुधा वसन्तं यस्मे वा एतद्वं तस्मा एत्र दत्तमिति॥६॥

भावाधी—तब इस ब्रह्मचारी ने कहा कि अवनों की रचा करनेवाले इस एक देव प्रजापित ने चार महात्माओं को अस लिया है। हे कापेय गोत्रवाले इहिंदि ! हे अभिप्रतारिन ! मनुष्य कई प्रकार से निवास करते हुए इस एक देव को नहीं देखते, तथा जिसके लिए यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया॥६॥

वि॰ वि॰ भाष्य उस ब्रह्मचारी ने कहा कि अग्न्यादिकों के प्रति एक देव क = प्रजापित याने वायु है और वागादिकों के प्रति प्राण है, वह सब को प्रस्त करनेवाला है। भू आदि सब लोकों की रह्मा करनेवाला वह प्रजापित है। हे कापेय! उस प्रजापित को भरण धर्मवाले अज्ञानी नहीं जानते हैं। हे अभिग्रतारित अध्यातम, अधिदेव और अधिभूत रूप से रहनेवाले जिस प्रजापित के लिए प्रतिक्ति भोजन संस्कार किये जाते हैं उस प्रजापित को यह अन्न तुमने नहीं दिया। याने सुमे अन्न देने से जो तुमने निषेध किया है, वह वस्तुतः प्राण ब्रह्म को अन्न प्रवृत्त करने से निषेध किया है। ६।।

विशोष—किसी किसी का मत है कि 'कः' यह प्रश्नवाचक है अर्थात् असे प्रश्नवाचिक है अर्थात् असे प्रश्नवाचिक है अर्थात् असे प्रश्नवाचिक के प्रश्नवाचिक के प्रश्नवाचा है, जिस को हे कापेय! मरण धर्मवाले अज्ञानी जीव अनेक प्रकार से उसी में रहते हुए भी नहीं जानते हैं। जिस प्रजापित के निमित्त यह भोजन संस्कार किया जाता है उसी प्रजापित के प्रति तुमने अने को नहीं दिया है, इसमें क्या कारण है ? क्या तुम उस प्रजापित की उपासनी को नहीं करते हो ?

भाव यह है कि हे राजन ! जिस के लिए यह अन्त है उसके लिए आप लोगों ने अन्त नहीं दिया, अर्थात् में ब्रह्मचारी जो परमात्मा की वेदल वाणी को सर्वत्र फैलाने के लिए अध्ययन कर रहा हूँ, उसका आपने निरादर किया जो ईश्वरीय वाणी वेद है, उसका रचक ब्रह्मचारी ही है, सो आप दोनों का मुक्क मिन्ना न देना परमिता परमात्मा का हनन करना है। और ये संपूर्ण अन

1

इस की कृरा से उपलब्ध होते हैं, अतएव मुझ को अन्न न देना आप के लिए

तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायाऽऽत्मा देवानां जनिता प्रजानाॐ हिरण्यदॐष्ट्रो बभसे।ऽनसूरिर्म-हान्तमस्य महिष्यानमाहुरनयमानो यदनन्नमत्तीति वै वयं ब्रह्मचारिन्नेदमुपाहमहे दत्तास्मै भिक्षाभिति ॥ ७॥

भावारी—कापेय शोनक ने उस ब्रह्मचारी के वचन का मनन करते हुए उसके गास आकर कहा कि उस प्रजापित को हम जानते हैं, वह देवों का आत्मा, प्रजाओं का जितता, सुवर्णदंष्ट्र, भच्चक तथा विद्वान है। ब्रह्मवित् इस प्रजापित की महिमा को अतिमहान् कहते हैं, क्योंकि वह औरों से खाया नहीं जाता है किन्तु अग्नि आदि जो अन्न नहीं हैं, उनको भी खा जाता है। इसिछए हे ब्रह्मचारिन ! हम इस व्यापक ब्रह्म की उपासना करते हैं। 'इस ब्रह्मचारी के छिए भिन्ना दो' इस प्रकार शौनक क्रिय ने नौकरों से कहा।। ७।।

वि॰ वि॰ भाष्य — ऐसे उस ब्रह्मचारी के बचनों का एकाप्र मन से विचार करते हुए किपगोत्रोत्पन्न शौनक ऋषि उस ब्रह्मचारी के समीप आये और कहा कि इस ब्रह्मचारिन्! तुमने जो कहा कि उस प्रजापित को अज्ञानी मनुक्य नहीं जानते हैं, उसको हम जानते हैं। वही संपूर्ण स्थावर जंगमरूप प्रजाओं का आत्मा है, वही समस्त अग्नि आदि देवताओं को उत्पन्न करनेवाला है, वही फिर अपने में ही लय करनेवाला भी है। वही वायुरूप करके अग्नि आदिकों का अधिदेवत है और प्राण-क्ष करके बागादिकों का अध्यात्मरूप भी है, और समस्त प्रजाओं को उत्पन्न करनेवाला है। सुवर्ण के समान उसके दाँत हैं अर्थात् अनादि काल का मचण करनेवाला है। सुवर्ण के समान उसके दाँत हैं अर्थात् अनादि काल का मचण करनेवाला है, तथा सब से बुद्धिमान् भी है, जो किसी करके खाया नहीं जाता है उसका भी वह खानेवाला है। हे ब्रह्मचारिन्! हम लोग उसी की उपासना को करते हैं। ऐसा कहकर शौनक ने उस ब्रह्मचारी के प्रति नौकरों से अन्न देने की आज्ञा दी।। ७।।

विशेष—कापेय शौनक ब्रह्मचारी के उस बचन की मन से आछोचना कर बाजारों के समीप जाकर बोछा कि जिसके विषय में आपने कहा कि अज्ञानी मर्त्य-गण उसे नहीं देखते सो उसे हम देखते हैं। वह अग्नि तथा वागादि देवों का आत्मा और स्थावर जङ्गम प्रजाओं का उत्पत्तिकर्ता है। हिरण्यदृष्ट्र = अमृतदृष्ट्र, याने जिसके

दाँत कभी नहीं दूटते, वह 'बभसः'=भन्नणशील तथा 'अनस्ति'=मेघावी है। है नहावेता लोग इस प्रजापित की अप्रमेय विभूति बतलाते हैं, क्योंकि यह स्तयं दूसों से अमन्यमाण तथा अग्नि आदि देवतारूप जो अनन्न (जो दूसरों का अन्न नहीं) है उसका भन्नण करता है। हे न्रह्मचारिन्! हम ऐसे लन्नणोंवाले नहा की ही उपासना करते हैं। कोई कोई "न्रह्मचारिन् न इदमुपास्महें" ऐसा पदच्छेद कर 'हम इस का उपासना करते हैं'—ऐसी व्यालग करते हैं। फिर शौनक ने सेवकों से कहा कि इसे भिन्ना दो।। ७।।

तस्मा उ ह ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दग सन्तस्तरकृतं तस्मारसर्वासु दिह्दननमेच दश कृतक सेप विराहन्नादी तयेदक सर्वं दष्ट्रं सर्वमस्येदं दृष्टं भक्तः नादे। भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ = ॥

भावार्थ—तब उन नौकरों ने निश्चय करके उस ब्रह्मचारी के लिए मिन्ना है। निश्चय करके ये पाँच प्राण, वाणी, मन, चन्न और श्रोत्र देवता पृथक् हैं और ये पाँच वायु, अग्नि, आदित्य, चन्द्र और जल देवता पृथक् हैं, इस तरह दस देवता मिल्ला वह कृत युग होता है। इस लिए सब दिशाओं में अन्न याने भोग्य वस्तु ही दम किन किन अर्थात् सत्ययुग नाम से प्रसिद्ध हैं। वही ये दस देवता अन्नादिक हैं। उन दस देवताओं करके यह संपूर्ण जगत् हृष्ट = रचा गया है। जो इस प्रका जानता है उस जाननेवाले पुरुष को यह सम्पूर्ण जगत् हृष्ट हो जाता है। 'य मं वेद' यह द्विचिक्त उपासना की समाग्नि के लिए है। ८॥

विश्वि भाष्य—उन शौनकादिक ऋषियों ने उस ब्रह्मचारी के लिय मिला दी। अधिदैवरूप वायु, अग्नि, सूर्य, चन्द्र और जल ये पाँच आधिदैविक संवर्ग, और प्राण, श्रोत्र, चल्ल, वाणी और मन ये पाँच अध्यात्म संवर्ग; ये होते मिलकर दस होते हैं। ये दस ही द्यूत में कृत शब्द से विख्यात हैं और युगों से मिले हुए ये दस कृतयुग कहे जाते हैं। जैसे प्राणादि और वागि दसों द्यूत में कृत कहे जाते हैं वैसे ही श्रोत्रादिकों में से एक को जब प्राण में मिलि हैं तब शेष चार चौक कहलाते हैं। युगों में यही कृतयुग है। और जब श्रोत्रादि दो। प्राण में मिलते हैं तो अवशिष्ट तीन तीया द्यूत में और युगों में त्रेता कहाते हैं। जाव श्रोत्रादि तीन प्राण में मिलते हैं तब शेष दो दुआ और द्वापर कहाते हैं। और जब श्रोत्रादि तीन प्राण में मिलते हैं तब शेष दो दुआ और द्वापर कहाते हैं। और

1

i.

9

₹

đ

K

Ť

ă

k

d

R

1

बब श्रीत्रादिकों के प्राण में मिलने से एक अविशिष्ट रहता है उसे नकी और किल कहते हैं। ये दस मिले हुए कृत राज्द से कहे जाते हैं। अग्न्यादि वागादि मिले हुए इस और दसों दिशा होने से दस सामान्य धर्म से दस अन्नरोंवाला विराट् ही अन्न है। यह विराट् दस संख्यावाला होने से और कृतवाला होने से अन्न और अन्नादी दोनों हैं। इसी प्रकार विद्वान् देवतारूप होकर विराट्रूप दस संख्या से अन्न और कृत संख्या से अन्नादी होता है और उसी अन्न या अन्नाद से इस संसार को दसों दिशा में स्थित कृत संख्या से जाना जाता है। जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से इस संसार को जानता है उसका दसों दिशाओं में संबन्ध होता है और वह पुरुष अन्नादी होता है। ८।।

विशेष-शौनक ऋषि कहते हैं कि हे ब्रह्मचारिन्! इस शरीर के बाहर जो बायु है वह भोक्ता है, और अग्नि, सूर्य, चन्द्र और जल उस के भोग्य हैं। म्योंकि अग्नि वायु में लय होता है, बिना वायु के अग्नि की स्थित नहीं रहती। बायु आधार है और अग्नि आधेय है। आधार आधेय को लिये हुए ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानो वह उसको अपने में पकड़े है। यदि घट में अग्नि या दीपक रत दिया जाय और उसका मुँह ऐसा बन्द कर दिया जाय कि उस में वायु न जा सके तो अग्नि या दीपक बुझ जायेगा अर्थात् उस को वह वायु भन्नण कर जायेगा। सूर्य चन्द्र की गति भी वायु के द्वारा ही होती है अर्थात् वे वायु करवे चारों ओर प्रसित हैं। महाप्रलय में जब वायु प्रचण्ड होता है तब अग्नि, सूर्य, चन्द्र, और जल का कहीं पता नहीं लगता है, वायु उन सबों को भन्नण कर जाता है, और सृष्टि की उत्पत्ति के समय इन सबों को वह अपने में से बाहर निकाल देता है। इसी कारण यह वायु आधिदैविक संवर्ग कहा जाता है, अर्थात् अपने में सबको सींचकर रखता है। इसी तरह इस शरीर के भीतर प्राण भी भोक्ता है, और वाणी, षद्ध, मन और श्रोत्र इसके भोग्य हैं। क्योंकि ये प्राण के ही वश रहते हैं, यह प्राण इस कारण आध्यात्मिक संवर्ग कहा जाता है। अर्थात् अपने में इन चारों को खींचकर रखता है, प्राण के निकलने पर ये चारों अपने अपने स्थान में नहीं रह सकते हैं, उस के साथ खिंचे चले जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था में अथवा मरण काल में यह चारों प्राण में ही लय हो जाते हैं, और फिर जाप्रत् अवस्था अथवा उत्पत्ति पमय में उसी प्राण से निकल आते हैं और अपने अपने स्थान में स्थित हो जाते हैं। कार कहे हुए जो दो भोक्ता याने वायु और प्राण और आठ भोग्य अर्थात् अग्नि,

मूर्य, चन्द्र, जल, वाणी, नेत्र, मन और श्रोत्र हैं, इन सबका भोक्ता आत्मा है। वहीं अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत रूप से दसों दिशाओं में व्याप्त है। जो याका दसों दिशाओं में व्याप्त है वही अन्त है, वही भोग्य है, वही विराट् है। इस विराट् की उपमा उस विराट् छन्द से हैं जो वेदों में दस अचरों से संयुक्त है। इसी अधि उपमा चूत में कृत नामवाले पासे से भी देते हैं, जो अपने चार अंकों से युक्त किं उपमा चूत में कृत नामवाले पासे से भी देते हैं, जो अपने चार अंकों से युक्त किं उसमें तीन (त्रेता), दो (द्वापर) और एक (किं) अंकवाले पासे अंतर्भ कें तीन हैं। जैसे कृत नामक पासे को जीत लेने से शेष तीनों पासे जीते हुए सममें जाते हैं वैसे ही कृतयुग के जीत लेने से शेष तीनों युग भी याने त्रेता, द्वापर और किं जीते हुए सममें जाते हैं। इसी प्रकार अन्न के दान से सम्पूर्ण वस्तुओं का दान दिया हुआ जाना जाता है, और आत्मा के भोग लेने से सबका भोग किया हुआ हो जाता है। विराट् का अर्थ भोग्य और भोका दोनों हैं, इसलिए जो भोग्य हम से स्थित है वह और जो भोका रूप से स्थित है वह भी, ये दोनों आत्मा ही है। याने चही भोग्य है और वहीं भोका है, ऐसा जो देखनेवाला है वही तत्त्वदर्शी ए अन्न का भोका समझा जाता है। ऐसा जो देखनेवाला है वही तत्त्वदर्शी ए अन्न का भोका समझा जाता है।

इस खण्ड के तात्पर्यांश में बड़ी उलझन सी है, हमारे उत्तम संस्कार शिथिल हो गये हैं, यही कारण है कि हम वैदिक उपासनाओं के प्रकार से अनिमन्न हो हो । यहाँ उस उपमा को ठीक किया गया है जो पूर्व में रैक के लिए दी गई है, जैसे कि अय में निचले अय अन्तर्गत होते हैं, सो यहाँ संवर्ग विद्या की दस संख्या और जुए के अयों की दस संख्या द्वारा समता दिखलाई है। और कृत पासा दूसरों को अन्तर्गत कर लेता है, जैसे कि संवर्ग विद्या के जाननेवाले में दूसरे सारे पुण्य अन्तर्गत हो जाते हैं। पर इसकी उलझन बराबर बनी है। इस विषय को आचार्य शंकर ही सुस्पष्ट करने में समर्थ थे। इस विषय में यह धारणा स्थिर करके संतोष कर सकते हैं कि वैदिक काल में यह विद्या अत्यधिक सुप्रसिद्ध रही होगी। इसी कारण इस विषय पर आचार्यों ने अधिक स्पष्टतया लिखना उचित न समग्र हो। साथ ही यह भी हो सकता है कि इस विद्या का साहित्य जो उस समय ही हो वह काल पाकर नष्ट होने से आज हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है।। द।।

चतुर्थ खगड

सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रयांचके ब्रह्मचर्यं भवति विवरस्यामि किंगोत्रो न्वहमस्मीति॥१॥

भावार्थ सत्यकाम जावाल ने अपनी माता जवाला से श्रद्धापूर्वक कहा कि हे पूज्य माता ! मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में निवास करूँगा, मेरा गोत्र क्या है ? ॥ १॥

वि॰ वि॰ भाष्य—सत्यकाम नामक पुत्र ने जवाला नामक अपनी माता से कहा कि हें माताजी ! वेदाध्ययन के लिए मैं आचार्यकुल में निवास इता चाहता हूँ, इस लिए तुम मुझको कहो कि मैं किस गोत्रवाला हूँ ?॥ १॥

विशेष — पूर्व खण्ड में यह बात कही है कि प्राणादि और वागादि इन हमों देवताओं से व्यतिरिक्त जगत् नहीं है, जिसने इन दसों देवताओं को देखा है। अब यह कहते हैं कि वागादि तथा अगन्यादि अब और अज्ञादी रूप से स्तुति किये गये जगत् को एक करके फिर उसके सोछह विभाग करके उसमें ब्रह्म हुष्टि करनी चाहिए। श्रद्धा और तप ये ब्रह्मो- पासना के अङ्ग हैं, इसी बात को कहने के छिए प्रकृत इतिहास का आरम्भ किया गया है।। १।।

सा हैनमुवाच नाहमेतद्वेत तात यद्गेत्रस्वमिस बह्वहं दरन्ती परिचारिग्री यौवने खामलभे साऽइमेतल वेद यद्गेत्रस्वमिस जवाला तु नामाहमिस सत्यकामो नाम लमिस स सत्यकाम एव जाबालो हुवीथा इति ॥ २॥

भावार्थ—उसने इससे कहा कि हे तात! तू जिस गोत्रवाला है उसे मैं नहीं जानती। युवावस्था में जब कि मैं बहुद्ध अतिथिसत्कारादि कार्य करनेवाली परिचा- िणी थी, मैंने तुमे प्राप्त किया था। मैं यह नहीं जानती कि तेरा कीन गोत्र है। मेरा नाम जवाला है और तेरा नाम सत्यकाम है। इस लिए तू अपने को आचार्य से सिर्यकाम जाबाल' बतला देना।। २।।

वि वि भाष्य पूर्वोक्त प्रकार से पुत्र के वाक्य को सुनकर जवाल के ने कहा कि हे पुत्र ! मैं नहीं जानती हूँ कि तू किस गोत्र का है ? क्यों पित के गृह में आये हुए अतिथि अभ्यागतादिकों की सेवा में मेरा चित्त रहा शा, इस छिए गोत्रादिकों का स्मरण मेरे मन में नहीं रहा। उसी समय गौवन में मैंने तुझको प्राप्त किया और उसी काछ में तेरे पिता की मृत्यु हो गई। कि मैं अनाथ हो गई। अतः इस बात को नहीं जानती हूँ कि तू किस गोत्र का है। तेरा नाम सत्यकाम है और मेरा नाम जबाछा है, अतः यदि आचार्य तुझसे गोत्राहि पूछें तो तू यह कह देना कि मैं जबाछा का पुत्र सत्यकाम हूँ।। २।।

विशेष—पुत्र की बात को सुनकर माता ने कहा कि हे तात! किस गीत्र का तु है इस बात को मैं भी नहीं जानती हूँ। गोत्र के जानने में कारण कर है कि जब से मैं अपने पित के घर आई तब से पित की सेवा में रही और आये गये अतिथियों की सेवा सत्कार करती रही। कभी मैंने अपने पित से नहीं पूछा कि आप का कौन गोत्र है ? क्यों कि पितत्रता स्त्री का धर्म केवर पित की सेवा और पित की आझा का पालन करना है। युवावस्था में द्र सुझको प्राप्त हुआ, उसके थोड़े दिन के बाद तेरे पिता का देहान्त हो गया, इस लिए में सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि जवाला मेरा नाम है और सत्यकाम नेता नाम है। जब आचार्य तुझसे गोत्र पूछ तब उनसे कह देना कि सत्यकाम नेता नाम है और जवाला मेरी माता का नाम है, केवल इतना ही मेरी माता जानती है।। २।।

स ह हारिद्रुमतं गौतमभेत्योवाच ब्रह्मचर्य भगवित वरस्याम्युपेयां भगवन्तिमिति ॥ ३ ॥

भावार्थ- उसने हारिद्रुमत गौतम के पास जाकर कहा-मैं पूज्य आप के पास ज्ञाकर कहा-मैं पूज्य आप के पास जाकर कर कर के पास जाकर के पा

वि॰ वि॰ भाष्य साता के वचन को सुनकर सत्यकाम ने हारिहुमा मिष्टि के समीप जाकर कहा कि मैं आपके पास् शिष्य वनकर ब्रह्मचर्य धारणपूर्व रहने के छिए आया हूँ, आप मेरे पृज्य हैं ॥ ३॥

विशेष—गुरु से अध्ययन की हुई विद्या सफल होती है, शास्त्रों में ऐसा की गया है। इस का अभिप्राय यह है कि जिस ने परंपरा से विद्या प्राप्त की है,

इसके तत्त्वों को अच्छी तरह जानता है, ऐसे जानकार से जो ज्ञान प्राप्त होगा, वह हमके तर्प आप आप होगा, वह पुरुषो वेदं कहा गया है। सत्यकाम का गुरुकुल में वास करने का यही अभिप्राय है। गुरु के पास रहने में नियम से निवास करना पड़ेगा, हर समय उनकी शिचा, हा उपाप होता रहेगा, सेवा की भावना परिपुष्ट होगी, अन्य छात्रों के साथ रहने अपन्त विद्याभ्यास होता रहेगा, और सब से बड़ी बात जो होगी वह यह कि अहंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह रूप पंच नियमों के पालन करने में असावघानी नहीं होने पायेगी। इसी से सत्यकाम ने आचार्योपसत्ति स्वीकार की॥३॥

तं होवाच किंगोत्रो नु से।म्यासीति स होवाच नाहगेतद्देद भो यद्दगोत्रोऽहमस्म्यपृच्छं मातर्थ सा मा प्रसम्बीह बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे सा-हमेतन्त नेद यद्गोत्रस्त्यमसि जत्राला तु नामाहमस्मि सराकामो नाम त्वमसीति से। उहु अ सत्यकामो जाबाछोऽ स्मि भो इसि ॥ ४ ॥

भावार्थ हारिद्रुमत ने सत्यकाम से पूछा कि तुम्हारा कौन गोत्र है ? तब सलकाम ने कहा कि मैं यह नहीं जानता कि मेरा कौन गोत्र है, किन्तु आप के एक्सने के पहते मैंने अपनी माता से पूछा था कि मैं ब्रह्मचारी होने के लिए जाता हूँ, इस-बिए तू गोत्र को कह। तब उस ने कहा कि मेरे पित के घर बहुत से अतिथि आते थे, मैं उनकी सेवा में रहा करती थी इसिछए मुक्ते तेरे गोत्र का स्मरण नहीं। तू अविक्या में मुक्ते प्राप्त हुआ था, उसी समय मेरे पति का देहान्त हो गया। उसते क्ष से यह कहा कि मैं सत्यकाम जाबाल हूँ ॥ ४॥

वि॰ वि॰ भाष्य हारिद्रुमत ने सत्यकाम से पूछा कि तुम्हारा कीन गोत्र है। सत्यकाम ने कहा—जव आपके पास आकर ब्रह्मचर्य धारण करके निवास करते की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई तब मैंने अपनी माता से पूछा कि मेरा कौन गीत है, क्योंकि गुरु के प्रति गोत्र बताना होगा। मेरी माता ने कहा—मैं नहीं बानती हूँ कि तेरा कौन गोत्र है, क्योंकि मैं तो पातिव्रत धर्म को धारण करके पति की सेवा में तथा आगत अतिथियों के सत्कार में ही रही। छजावश कभी भी

मैंने तेरे पिता से नहीं पूछा था कि आपका कौन गोत्र है ? युवावस्था में त्युक्के प्राप्त हुआ, उसके बाद तेरे पिता का देहान्त हो गया । इसिछए तू अपने गुरु हे कहना कि जवाला मेरी माता का नाम है और सत्यकाम जावाल मेरा नाम है। केवल इतना ही मैं जानता हूँ ॥ ४॥

विशेष—संसार में दो ही तो प्रधान सम्बन्ध हैं एक यौन संबन्ध दूसा विद्यासम्बन्ध । विद्यासम्बन्ध स्थापित करने के लिए सभी वातों की पूरी जाँच कर तेने के लिए सभी वातों की पूरी जाँच कर तेने वाहिये। नीति का भी यह वचन है कि 'अज्ञातकुल्शीलस्य वासो देगे। कस्य चित्'। इसी से आचार्य ने सत्यकाम से उसका गोत्र पूजा। आचार्य के पूछ ताल्ल करने के अनन्तर यह पता लग जाता था कि यह वालक हिस कुल का है, उस कुल के लोगों की कैसी प्रकृति तथा प्रवृत्ति है, इस ब्रह्मचारी को ब्राह्मणधर्म की शिचा दी जाय या चात्र धर्म की, इस ब्रह्मचारी के कुल के कोई नत्रीन; जो आज तक इसके गोत्रवालों को नहीं मिली है। इत्यादि वातों का सही सही पता लग जाने पर ही आचार्य उनकी शिचा दीचा का समुचित प्रकृत करते थे। और स्वभाव व्यवहार याने चाल चलन का पता गोत्रादिकों के परिच से बहुत अंश में विदित हो जाता था। पहले यह भी चाल थी कि लोग अपन परिचय देते थे तो नाम के साथ गोत्र भी कह दिया करते थे। इसीसे यहाँ गोन् विवयक प्रश्न करना उचित ही है ॥ ४॥

तक होवाच नैतदब्राह्मणो विवक्तुमहिति समिषक सोम्याऽऽहरोप स्वा नेष्ये न सस्यादगा इति तमुपनीय कृथानामबल नां चतुःश्वनानां निराक्तत्योवाचेमाः सोम्याः तुसंवजेनि ता अभिप्रस्थापयन्तुवाच नासहस्रणावर्त्यति स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्रक संपेदुः ॥ ५ ॥

भावार्थ—तब सत्यकाम से गौतम ने कहा—इस प्रकार का स्पष्ट भाषा कोई ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा नहीं कर सकता। इसिछए हे सोम्य ! तू इकी ले आ, मैं तेरा उपनयन कर दूँगा, कारण यह कि तूने सत्य का परित्या विकिया। तब उसका जनेऊ कर चार सौ कुश तथा दुर्बछ गार्थे अछग निकार्क उस से कहा कि हे सोम्य ! तू इन गार्थों के पीछे जा। उन्हें ले जाते सम

Ť

4

ď

इ

1

A

P

सत्यकाम से कहा कि इनकी एक हजार गायें हुए बिना तू नहीं छोटना। जब तक कि वे एक हजार हुई वह बहुत वर्षों तक वन में ही रहा।। १।।

वि वि माध्य — उस सत्यकाम से गौतम ने कहा कि जो ब्राह्मण नहीं है वह कभी भी इस तरह सत्य भावण नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण होता है वही सब को कहता है, तुमने सत्य कहा है, इसिंछए मुझ को विश्वास है कि तुम ब्राह्मण हो। हे सोन्य वन से छकड़ियों को बीनकर छाओ, होम करके मैं तुम्हारा यहाने वित कहँगा, क्योंकि तुम सत्य भावण से चिंछत नहीं हुए हो। फिर सत्यकाम बा डपनयन कराकर और ब्रह्मचर्य धारण कराकर गुरु ने गायों के यूथ में से दुर्बछ बार सौ गायों को अलग करके सत्यकाम से कहा कि हे साम्य! इनको तुम बन में ले जाओ। जब उन गौओं को सत्यकाम वन को लेकर चला, तब सत्यकाम ने कहा कि जब तक यह गायों एक सहस्र पूरी न हो जायँगी तब तक बन से छोटकर मैं नहीं आऊँगा। इस प्रकार कहकर वह सुख दु:ख को समान जानकर वर्गे तक बन में उन गायों की सेवा करता रहा और उस बन में गौओं को ले गया जिसमें मुन्दर घास और जल बहुत था। जब तक गायों एक हजार पूरी नहीं हुई तब तक सत्यकाम उनकी सेवा करता रहा।। ई।।

विशेष—इस आख्यायिका से लोग कई प्रकार के भाव निकालते हैं। कोई कहता है कि "बहुहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभें' यहाँ परिचारिणी का अर्थ अनेक पतिवाली की है। कोई कहता है कि परिचारिणी का अर्थ सेविका अवश्य अनेक पतिवाली की है। कोई कहता है कि परिचारिणी का अर्थ सेविका अवश्य है, पर इस से यह आवश्यक नहीं कि उसका कोई एक पति न हो। जिन लोगों के विचार में परिचारिणी का अर्थ बहुत लोगों की सेवा से पुत्र लाभ करना है, उन के विचार में गोत्र याद न रहने का कारण यही है कि उसका कोई नियत पति नहीं था, अबलिए वह गोत्र न बतला सकी। यहाँ यह स्मरण रहे कि गोत्र याद न रहने का कारण यही नहीं हो सकता, गोत्र याद न रहने का कारण यदि यही होता तो आज कारण यही नहीं हो सकता, गोत्र याद न रहने का कारण यदि यही होता तो आज कारण यही नहीं हो सकता, गोत्र याद न रहने का कारण यदि यही होता तो आज कारण विवास है जिन को अपना गोत्र याद नहीं। तो क्या उनका कोई भी बहुत सी क्वियाँ ऐसी हैं जिनको अपना गोत्र याद नहीं। तो क्या उनका कोई याद नहीं, क्योंकि गोत्र का अर्थ उस कुल में जो कोई एक बड़ा पुरुग हु जा हो वह है, याद नहीं, क्योंकि गोत्र का अर्थ उस कुल में जो कोई एक बड़ा पुरुग हु जा हो वह है, यह बात एक इतिहास से सम्बन्ध रखती है, इसलिए सर्वसाधारण को याद सिना किलन हैं। हमारे विचार में यहां कारण गोत्र याद न रहने का यहाँ भी है। सिना किलन हैं। हमारे विचार में यहां कारण गोत्र याद न रहने का यहाँ भी है।

इस विषय में भी विचार करना चाहिये कि सत्यकाम के गोत्र न बताने से मिष को आश्चर्य क्यों हुआ ? और उसने उसे गृह संस्थवादी कैसे समस्थ है इस क

उत्तर यह है कि सत्यकाम ने यह बात आकर सत्य बतलाई कि मेरी माता दासी के काम करती रही है। आचार्य ने इस सचाई के द्वारा उसको गुण कर्म स्त्रमाव के ब्राह्मण ही समझा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अशिक्तिता तथा दासकर्मनिगुक्त कियाँ अपना गोत्र याद नहीं रख सकतीं। यदि कल्पना कर भी ली जाय कि वह ऐसी खी थी जिसका कोई विवाहित पित न था, तो भी आचार्य ने गुणकर्मस्वमाव से सत्यकाम को ब्राह्मण निश्चय कर लिया, क्यों कि जन्म से ब्राह्मण होने का वो ऋषि को पता ही नहीं था। सत्यकाम की माता ने यह नहीं बतलाया कि मैं ब्राह्मण होने का वो इंकर सेविका रही हूँ किन्तु यही बताया कि मैं दासकर्म में नियुक्त रही। इस कथा से यह स्पष्ट है कि आचार्य ने सत्यकाम की केवल गुण कर्म स्वभाव से परीचा की कि यह ब्राह्मण है। भाव यह निकला कि किसी भी वस्तु की योग्यता उसके गुण से होनी चाहिये।। १।।

LEW ME SHE I'M

पश्चम खराड

ध्वम द्वारा सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश कहते हैं, यथा— अथ हैनमुषभोऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्राप्ताः सोम्य सहस्राध्य समः प्राप्य न आचार्यकुलम् ॥ १॥

भावार्थ — इस के बाद बैल ने 'हे सत्यकाम !' ऐसा संबोधन कर बुलाया। इस ने उत्तर दिया कि हे भगवन् ! क्या आज्ञा है ? तब बैल ने कहा कि हे सोम्य हम एक हजार हो गये, अब हम को आचार्यकुल में पहुँचा दे ॥ १॥

वि॰ वि॰ भाष्य यायुदेवता ने प्रसन्न होकर बैळ का स्वरूप धारण कर्ल सत्यकाम से कहा कि 'हे सत्यकाम !' तब सत्यकाम ने उत्तर दिया कि हे भगवन्। क्या आज्ञा है कहिये ? तब बूपम ने कहा—हे सोम्य ! हम एक सहस्र पूर्ण हो गर्थे हैं, इस से तेरी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई। इस के लिए हम को आवार्यकुर में ले चल ॥ १॥

विशेष-श्रद्धा और तप से युक्त इस संस्थकाम से .विकूसंबन्धी बायुरेवती

प्रसन्न होकर बैळ में अनुप्रविष्ट हुआ। याने उस पर कृपा करने के लिए वृत्रममाव को प्राप्त हुआ।। १।।

न्ध्राण्ध्र ते पादं ज्ञवाणीति ज्ञवीतु मे भगवानिति
तसी होत्राच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा
दिक्कतोदीची दिक्कतेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः
प्रकाशवाद्याम ॥ २ ॥

भावार्थ — क्या में तुमे ब्रह्म का एक पाद वतलाऊँ ? तब सत्यकाम ने कहा कि हे भगवन् ! आप मुमे अवश्य वतलावें। इस पर वैल ने उस से कहा कि हे सोम्य! पूर्व दिक्कला, पश्चिम दिक्कला, दिक्कला सौर उत्तर दिक्कला; यह ब्रह्म का प्रकाशवान् नामक चार कलाओंवाला पाद है।। २॥

वि॰ वि॰ भाष्य—क्या में तुमे परब्रह्म का एक पाद बतलाऊँ ? इस प्रकार बैल के कहने पर सत्यकाम ने उत्तर दिया—हे मगवन् ! आप मुक्ते अवश्य बतलावें। तब बैल ने सत्यकाम से कहा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दिल्लण इन दिशाओं का चतुर्थाश चतुर्थाश मिलकर ब्रह्म का एक पाद है। इस पाद का नाम प्रकाशवान् है, इस के दिग्मागरूप चार अवयव हैं। इसी तरह बाकी तीन पाद भी चार अवयवोंवाले हैं।। २।।

विशोप—अकृत मन्त्र में कला शब्द का अर्थ अवयव है याने इन चारों अव-यवींवाला ब्रह्म का एक पाद है तथा प्रकाश गुणवाला भी है, और यही उस का नाम भी है। इसी तरह अवशिष्ठ तीन पाद भी चार चार अवयवींवाले हैं।। २॥

स य एतमेवां विद्याशश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाश-वानित्युपास्ते प्रकाश्चवानस्मिङ्कोके भवति प्रकाशवतो ह लोकाञ्चयति य एतमेखं विद्याशश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते ॥ ३ ॥

भावार — जो विद्वान् ब्रह्म के चार भागवाले इस पाद को प्रकाशवान् ऐसा जानकर उपासना करता है, वह इस लोक में विख्यात होता है। और जो विद्वान् विद्यान के चार अङ्गोवाले इसी पाद को प्रकाशवान् ऐसा जानकर उपासना करता है। वह अवस्य ही प्रकाशवान् ऐवादि छोकों को प्राप्त होता है।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य—जो विद्वान् इस तरह चार अवयवींवाले प्रकाशवाल ब्रह्म के पाद की उपासना करता है वह इस छोक में प्रकाशवाला होता है यो प्रसिद्ध होता है, यह दृष्ट फल है। और प्रकाशवान् देवादि छोकों को भी वह देहत्याग के अनन्तर प्राप्त होता है, यह अदृष्ट फल है।। ३।।

विशोप—तात्पर्य यह है कि जी प्रकाशवान् गुण से युक्त इस ब्रह्म के बार अवयवींवाले पाद की उपासना करता है वह इस छोक में प्रसिद्ध होता है। और प्रकाशवाले अमृतभोजी छोक के देवादिकों का जय करता है।

इस खण्ड का माव यह है कि ऋषम नामक किसी दिन्य शक्तिवाले हैं विशेष ने सत्यकाम को गीएँ आचार्यकुछ में पहुँचा देने के छिए कहते हुए उसे चतुक्क ब्रह्म का उपदेश दिया। अनन्तर ऋषम ने पूर्व, पश्चिम दिल्ला और उत्तर झा का उपदेश दिया। अनन्तर ऋषम ने पूर्व, पश्चिम दिल्ला और उत्तर झा वान कछाओं को ब्रह्म का एक पाद निरूपण किया, और इस पाद का नाम 'प्रकाश-वान' रखा। जैसे कि चार चयत्रियों का एक सिक्का होता है, और उस का नाम रपया रखा जाता है। इस का तात्पर्य यह है कि ऋषम ने विराट्रू प से ब्रह्म का कार्यक सत्यकाम के प्रति किया, अर्थात वह ब्रह्म है जो पूर्वोत्तरादि सब दिशाओं में व्यापक है, जो देश काल तथा वस्तुपरिच्छेद से रहित है। इसे यों समझो कि यह नई कहा जा सकता कि वह अमुक दिशा में है और अमुक प्रदेश में नहीं। उस की व्यापक कता को कोई पदार्थ रोक नहीं सकता, इसिलिए उस में वस्तुपरिच्छेद नहीं। और कालकृत परिच्छेद इसिलिए नहीं कि वह मूत, भविष्यत्त तथा वर्तमान तीनों कालों में एकरस रहता है। उक्त विश्य को बोधन करने के छिए पूर्व आदि सब दिशाओं को ब्रह्म का पादस्थानीय कथन किया गया है, और इससे ब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश होता है, इसिलए इसको 'प्रकाशवान शनाम से वर्णन किया गया है।

म्हास ने यह भी वता दिया कि आगे दूसरे पाद का उपदेश अमि करेंगे। इस कथन म गोभक्ति का महत्त्व और उससे हानेवाले लाम का पता लगता है। गोंसेवा या गोरत्ता भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का एक प्रधान अङ्ग रहा है। बी लोग यह कहते हैं कि सत्यकाम को ऋगम अर्थात् बैल ने उपदेश दिया था, बिल पशु पत्ती आदि उपदेश नहीं कर सकते. किर उन का वह भ्रान्तिरहित उपदेश कैं कहा जा सकता है, जिसे आगे आचार्य ने सही बताया है। इस का कोई ब उत्तर देते हैं कि ऋषम, अमि, इस आदि ऋषियों के नाम थे। किसी का कर्म है कि इस विषय को रूपक से समझाया गया है। किसी को यह भी क्ष्मा की पहले के मनुष्य पशु पत्तियों की वोली भाषा समझते थे। और बहुत से यह भी पहले के मनुष्य पशु पत्तियों की वोली भाषा समझते थे। और बहुत से यह भी

¥

.

1

(

मातते हैं कि ृिं के आदि में पशु पत्ती भी मनुष्यभाग बोलने की सामध्य रखते है। काल पाकर उन्होंने अपनी भाषा अलग कर ली, जैसे कि भूमि के अधिक विस्तार में फैलने से मदरासी, पंजाबी आदि मनुष्यों ने। जे। हो पाठक विचार कर लें।। ३।।

षष्ठ खएड

-305-

अमि द्वारा ब्रह्म के द्विनीय पाद का उपदेश किया जाया है—

अग्निष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोभृते गा अभित्रस्थापयां-चकार ता यत्राभिसायं बभृवु तत्र ग्रिमुणसमाधाय गा उपरुष्य समिधम धाय पश्चादग्तेः प्राहुपोपविवेश ॥ १ ॥

भावार्थ — अप्ति तेरे लिए ब्रह्म के दूमरे पाद को कहेगा' इस तरह कह-कर बैल शान्त हो गया। उस सत्यकाम ने दूसरे दिन नित्यकर्म करके गायों को आचार्य के घर की ओर हाँक दिया। वे गायें जिस स्थान में रात्रि के समय इकट्टी हुई. वहीं अप्ति को संस्कारपूर्वक स्थापन करके और गायों को रोककर होम के लिए लकड़ी रखकर सत्प्रकाम अप्ति के पीछे पूर्वीममुख होकर बैठ गया॥ १॥

वि॰ वि॰ भाष्य—वह बैल 'अग्नि तुमे दूसरा पाद बतलावेगा' इस
प्रकार कहकर मौन हो गया। दूसरे दिन सत्यकाम ने नित्यकर्म करने के बाद
गायों को गुरुकुल की ओर चला दिया। वे गुरुकुल की ओर धीरे धीरे चलती
हुई जिस समय और जिस स्थान में रात के विश्रामार्थ इकट्ठी हुई, वहीं पर अग्नि
स्थापित कर सत्यकाम लकड़ी लाकर बैल के वाक्यों को याद करता हुआ अग्नि
के पीछे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया।। १।।

विशेष—"अग्नये समिधमाहार्षम्" इस मन्त्र से समिधा डालना विद्यार्थी का नित्य का कर्तव्य है। कर्मलोप नहीं होना चाहिये। अध्ययनकाल में कर्म करने का अभ्याम रखना चाहिये। क्योंकि आगे चलकर इसी विद्यार्थी को सद्कर्म नागरिक बनना है, उस समय इसे कर्म करने होंगे, वे चाहे शास्त्रीय हों तथा व्यावहारिक हों। पढ़ना और काम करना दोनों साथ ही होते रहने उचित हैं। पढ़ना और काम करना दोनों साथ ही होते रहने उचित हैं। पढ़ने से झान बढ़ता है, और काम करने से बल। जी विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते अपना

बल चीण कर लेते हैं उन से किसी को क्या आशा हो सकती है। ऐसे भारमूलें से देश को भगवान बचावें।। १।।

तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥

भावार — उस सत्यकाम को अग्नि ने कहा कि 'हे सत्यकाम !' तब सत्यकाम ने 'हे भगवन' यह उत्तर दिया ॥ २॥

वि॰ वि॰ भाष्य— प्रिप्त परम तेजस्त्री तत्त्र है, इस की प्रसन्नता सामान्य सीमाग्य की बात नहीं है। सत्यकाम सिमधादि द्वारा नित्य अग्नि को तम करता था, आज अग्निदेव उसे उपदेश द्वारा कृतार्थ करना चाहते हैं। यद्यपि अग्नि जह है, पर सनातनधर्मानुसार प्रत्येक वस्तु का एक चेतन अधिष्ठा देवता माना गया है। आज कल अग्नि को जड़ माननेत्राते उस की विद्युत आदि शक्तियों से कितना काम ते रहे हैं यह सभी पर प्रत्यच्च है। जो सर्वत्र चेतन सत्ता के ज्ञाता है उन्हें अग्नि से उपदेश प्राप्त होना क्या कठिन है ? इसी से प्रकृत सन्त्र में सत्यकाम ने अग्नि को अपूर्व ऐरवर्यगुष्म विशिष्ट माना है। २॥

विशेष—इस मन्त्र में अग्नि ने सत्यकाम को सम्बोधन करके अपनी और अमिमुख किया है। ऐसा करने से शिक्तार्थी सावधान हो जाता है। समाओं में व्याख्यान देनेवाले श्रोताओं को सावधान करने के छिए पहले 'प्यारे मित्रों!' या 'उपस्थित सज्जनों!' या 'सभापित महोद्य!' प्रश्नृति सम्बोधनों का प्रयोग किया करते हैं। यहाँ तो ब्रह्मात्मैक्यविज्ञान जैसे कठिन विषय का प्रतिपादन करना है, अतः यह अत्यावश्यक हो जाता है कि श्रोता को सावधान किया जाय॥ २॥

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवा-निति तस्मै होवाच पृथिवी कजाऽन्ति हिं कला द्योः कला समुद्रः कलेव वो सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽन-न्तवान्नाम ॥ ३॥

भावार —हे सत्यकाम! मैं तुझ से ब्रह्म का एक पाद कहता हूँ। इस ने कहा कि भगवन् ? मुझ से अवश्य किह्ए। तब उस ने कहा — पृथिवी करा है।

अति कि पह 'अनन्तवान्' नामवाला है।। हे सोम्य! यह ब्रह्म का

वि॰ वि॰ भाष्य—अग्नि ने सत्यकाम को पृथिवी, अन्तिर स्तु गुलोक और समुद्र इत चार कलाओं वाला ब्रह्म का दूसरा पाद कहा। क्यों कि पृथिवी आदि वहाँ को देखकर उस की विभूति के एक पाद याने अंश का पता लगता है। मनुष्य को आश्चर्य होता है कि पृथिवी में इतनी मिट्टी, पहाड़, वृत्त आदि कहाँ से आग्ये ? यह आकाश का तम्बू किसने तान रखा है ? शुलोक क्या चीज है ? और समुद्रों में अथाह पानी कहाँ से आ गया ? इन आश्चर्यों का उस समय समाप्तान हो जाता है, जब यह प्रतीत हो जाता है कि जिस शक्तिशाली की महिमा को देखकर तुम आश्चर्यान्वित हो रहे हो उस का तो यह एक भाग मात्र है। वस्तुतः का भाग भी नहीं है केवल समझाने के लिए भगवती श्रुति ने एक प्रक्रिया मात्र दिखाई है। यह चतुष्कल पाद तो उस की विभूति का इतना ही अंश है जितना समुद्र का एक विन्दु होता है, इसलिए इस पाद को 'अनन्तवान' कहा है॥ ३॥

विशोष — ब्रह्म की सभी विभूतियों के जानने का किसी देव में सामर्थ्य नहीं है, इसी से अग्नि ने अपने से सम्बद्ध दर्शन का निरूपण किया है। अर्थात् अग्नि ने इन्हीं चारों कलाओंवाले पाद का दर्शन किया है। अतः यह एतावन्मात्र ही ब्रा सकता है। महापुरुष अनिधकार चेष्टा नहीं करते। है भी यह सही कि जिस की जहाँ तक पहुँच होगी वह उतनी ही उड़ान भरेगा। वेद में 'नेति बेति' कहकर उस की अवारपारीणाभावविशिष्ट महिमा का बोधन किया गया है।। ३।।

स य एतमेवां विद्वाश्रश्चतुष्कलं पादं ब्राह्मणेऽ-न्तवानित्युपास्तेऽनन्तवानस्मिल्लोके भवत्यनन्तवतो ह बोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाश्रश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽ-नन्तवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥

भावार्थ — यह जो विद्वान् इस अनन्त नामवाले चार पाद से ब्रह्म की क्षासना करता है वह इस संसार में अनन्त नामवाला होता है और फिर मृत्यु के वाद अविनाशी लोकों को भी जीत लेता है।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य—जो विद्वान् इसी चार भागवाले ब्रह्म के पाद को अभन्त-वान् अविनाशी जानकर उपर्युक्त प्रकार से उपासना करता है, वह इस लोक में अनन्त गुणवाला होता है, यह दृष्ट फल है। और जे। विद्वान् चार अंगवाले के पाद को अविनाशी जानकर उपरोक्त रीति से उपासना करता है वह अविनाशी लोकों को प्राप्त होता है, यह अदृष्ट फल है।। ४।।

विशेष—जो लोग लोक लोकान्तरों के तत्त्व का विचार करते हैं वे परमाला की अनन्त महिमा का अनुभव करते हैं। किसी अच्छी या विल्वण कृति को देख कर उस के कर्ता की चातुरी की प्रशंसा की जाती है। जिस ने यह अद्मुत कित रचा, वह कैसा विल्वण होगा इस में कहना ही क्या है। जब हम फूलों के देखते हैं तो पता लगता है कि इस एक के ही अनन्त भेद प्रभेश उपोपभेद हैं। वह जगत्त्वना आप ही नहीं हो रही है, जब कि यह बनती विगज्ती है. यह कार रूपा हुई। कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए, वह कारण जड़ हो नहीं सकता, वह चेतन के बिना सत्ता स्फूर्ति कहाँ से पावेगा ?॥ ४॥

सप्तम खएड

अब हंस द्वारा ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश करते हैं-

हश्रसस्ते पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रसा-प्यांचकार ता यत्राभिसायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधार गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राहुवोपविवेश ॥१॥ तश्रहःस उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिश्रश्राव ॥ २ ॥

भावार्थ - फिर अग्नि ने कहा कि इंस तेरे प्रति दूसरे पाद को कहेगा। इस प्रकार कहकर अग्नि चुप हो गया। इस सत्यकाम ने दूसरे दिन सम्पूर्ण गर्थ आवार्य के घर की तरफ हाँक दीं। चलते चलते जहाँ पर सायंकाल का सम्बर्ध गया, वहीं पर वे गार्थे फ्कांत्रत हो गई और वहीं इन गार्थों को रोक होम के लिए लकड़ी लाकर तथा अग्नि का संस्कारपूर्वक स्थापन करके अग्नि के पीछे पूर्वाभिष्ठ होकर सत्यकाम इस के समीप बैठ गया। तब इंस ने इस के समीप अकर कहा - 'सत्यकाम !' इस ने इत्तर दिया—'भगवन् ! क्या आज्ञा है'।। १-२॥

Y

Ì

H

ì

e

वि॰ वि॰ भाष्य—"अहरहः सन्ध्यामुपासीत" इस आज्ञा के अनुसार सायद्वाजीन सन्ध्या वन्दन आदि के निमित्त सस्यकाम ने अपना डेरा डाला। साथ के बलते चलते गायें थक गई थीं, इस से उन्हें भी विश्राम देना था। इसी समय हंस के कहने से 'हे भगवन्!' ऐसा कहकर हंस का उपदेश सुनने के लिए सत्यकाम सावधान हो गया।। १–२॥

विशेष—भाष्यकार शङ्कराचार्यजी ने "शुक्कता तथा छड़ने में समाता होने के कारण यहाँ आदित्य को हंस कहा गया है" ऐशा छिखा है।
संकृत में वर्ण व्यत्यय से हंस का 'सोहम्' हो जाता है, जिसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मात्रीय बोधन के छिए प्रयोग किया करते हैं। हंस का पित्तविशेष यह यथाश्रुत
अर्थ छिया जाय तो भी उसके नाम का कम महत्त्व नहीं है। ज्ञानी के सद्असद् विवेचन परायण होने की तरह हंस भी सारासारिववेक में परम पटु होता
है। जो स्वरूपत: अव्याकृति हो, सत्त्वासत्त्वविशेषज्ञ हो और खेचर हो, याने
व्योमेकान्तविहारी आदि गुणविशिष्ट हो, ऐसे उपदेष्टा को पाकर सत्यकाम के भाग्य
की क्या सराहना की जाय ? ॥ १-२॥

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु में भगवा-निति तस्में होवाचाग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विद्युक्तलेष वे सोम्य चतुःकलः पादो ब्रह्मणो उयो-तिष्मान्नाम ॥ ३॥

भावार्थ — हंस ने सत्यकाम से कहा कि हे सोम्य! मैं तुमे परब्रहा के पाद को बतलाऊँ? सत्यकाम ने उत्तर दिया कि भगवन आप मुमे अवश्य बतलावें। तब हंस=आदित्य ने सत्यकाम से कहा—अग्नि कला है, सूर्य कला है, चन्द्रमा कला है और विद्युत् कला है। हे सत्यकाम! यह ब्रह्म का चतुष्कल पाद ज्योतिष्मान नामवाला है।। ३।।

स य एतमेवां विद्वाश्रश्चतुष्क्रसं पादं ब्रह्मणो ज्योति-ष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानिसँह्योके भवति ज्योतिष्मतो ह बोकाञ्जतित य एतमेवां विद्वाश्रश्चतुष्कसं पादं ज्योति-ष्मानित्युपास्ते ॥ ४॥ भाषार्थ— जो इस चार कळावाले ब्रह्म के ज्योतिष्मान् पाद की इस प्रकार उपासना करता है वह इस छोक में निश्चय करके दीप्तिमान् होता है, यह हुए फ्र है। और जो विद्वान् इस चार अंगवाले ब्रह्म के ज्योतिष्मान् पाद की इस प्रकार अग्वाले ब्रह्म के दीप्तिमान् छोकों को प्राप्त होता है यह पुरुष चन्द्रादिकों के दीप्तिमान् छोकों को प्राप्त होता है यह अहुष्ट फळ है।। ४।।

वि वि माष्य हंस ने सत्यकाम को अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विक्ष इन चार कलावाले ब्रह्म के तीसरे पाद का उपदेश दिया। यह परमात्मा का वीकि युक्त चरण भाग है। इस का ज्योतिष्मान्ताम है। अग्नि, सूर्य, चन्द्र और विजले में जो चमक दमक है, उसी की दी हुई है। साधक इस से जान सकता है कि वह कितना तेज: पुंज है। इन के संचालन का भार भी उस ने अपने ही उपर लेखा है। वही सूत्रधार है इन अग्नि सूर्योदि पात्रों का, जो आकाश के रंगमञ्ज पर अपना नियमित अभिनय कर रहे हैं। उसी के भय से अग्नि तप रहा है, सूर्य ब्रह्माण्ड का चक्कर काट रहा है, चन्द्रमा ओविधयों को सरस बना रहा है, और विद्युत् मेघों के जल को विलोडन करके वृष्टचुन्मुख कर रहा है।। ३-४॥

विशेष हंस स्वच्छाच्छ स्वरूप प्राणी है। उस ने अग्नि, सूर्य, चन्द्र और विद्युत को जो परमात्मा का तीसरा पाद बताया है, याने जो ज्योतिविषक दर्शन का निरूपण किया है, इस से हंस का आदित्यत्व प्रतीत होता है। हंस के अपने स्वरूपानुरूप यही पाद मालूम था। छोग अग्नि, सूर्यादिकों को नित्य देखे हैं, और इन के महस्व को भी समझते हैं, तथा इन का उपयोग भी करते हैं, पर यह नहीं जानते कि ये भी बेचारे किसी की सम्पत्ति हैं, किसी के अधीन हैं, किसी के यहाँ से खर्चा पाते हैं और किसी की इङ्गितचेष्टा पर नाच रहे हैं। ये जिस की कठपुतछी हैं, इन्हें जो नचा रहा है, हंस ने उसी का उपदेश, उसी के एक भाग का दिग्दर्शन सत्यकाम को कराया है।। ३-४।।

——緣緣緣——

अष्टम खएड

अन जलचर पत्ती द्वारा बहा के चतुर्थ पाद का उपदेश करते हैं— मद्गुष्टे पादं चक्तित स ह श्वोमृते गा अभिप्रस्था

गांचकार ता यत्राभिसायं वभू वस्तत्राप्तिमुपसमाधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राहुपोपविवेश ॥१॥

भावार्थ — जलचर पत्ती तेरे लिए दूसरे पाद को कहेगा, इस प्रकार वह हंस कहकर चुप हो गया। सब सत्यकाम ने दूसरे दिन नित्य कर्म समाप्त कर गावों को गुरु के घर की ओर हाँक दिया। जहाँ वे गायों रात्रि के समय इकट्ठी हुई, वहीं हन्हें रोककर होम के लिए लकड़ी लाकर तथा अग्नि को संस्कारपूर्वक शापन कर उस के थोड़ी दूर पीछे पूर्वाभिमुख होकर वह बैठ गया॥ १॥

वि॰ वि॰ भाष्य — ज्ञहा के तीसरे पाद का उपदेश देकर जाता हुआ इंस सत्काम को यह कहता गया था कि जल में डुबकी लगानेवाला मद्गु नामक बल्बर पत्ती आगे चलकर तुमें ज़्हा के चतुर्थ भाग का उपदेश देगा। यह सुनकर सरकाम ने गुरुजी के पास पहुँचाने के लिए गायें हाँक दीं। रास्ते में जहाँ संध्या हुई, वहाँ अपना नित्य नियम करने के लिए तथा गायों को विश्राम देने की इच्छा से हेरा डाल दिया। वह प्रति दिन की तरह सायंसन्ध्या, होम, जप आदि में प्रवृत्त हो गया। जो लोग "स्त्रगृहे पूर्ण आचारः परगेहे तदर्थकः। तदर्थकः परमामे पि शुद्रवदाचरेत्।" ऐसा मानते हैं, उन्हें इस प्रसङ्ग से शिक्षा लेनी चाहिये। गोमक सत्यकाम यात्रा में था, फिर भी उस का विधिलोप नहीं होने पाया॥ १॥

विशेष—आज कल के लोगों में नियमाग्रह याने नियमतः कार्य करने की दिला नहीं देखने में आती। यही कारण है कि हम समय पर काम समाप्त नहीं करने पाते। लोग इतने वेपरवाह हो गये हैं कि वे डाक में पत्र तब डालने जाते हैं जब डाक निकल चुकी होती है। भला यह तो हुआ, पर वे महाशय रेल पर भी तब पहुँचते हैं जब वह चल देती है। अनन्तर वे प्लेटफार्म पर मक्खी हाँकते हुए ऐसे शोमते हैं जैसे पत्ती के उड़ जाने से हाथ मसलनेवाला व्याध झींखा करता है। पर सत्यकाम बरावर अपना नित्यकृत्य यात्राप्रसङ्ग में भी उसी प्रकार करता रहा वैसे अपने आश्रम में करता रहता था। इस से शिक्षा लेनी चाहिये॥ १॥

तं मद्गुरुप्निपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिश्रुश्राव ॥ २॥

भावाय — उस सत्यकाम से जलचर पत्ती ने आकर कहा—'हे सत्यकाम !' तव सत्यकाम ने उत्तर दिया कि हे भगवन ! क्या आज्ञा है ॥ २॥

वि॰ वि॰ भाष्य—मद्गु पत्ती ने सत्यकाम को सम्बोधन से अभिग्रुख करके यह जानना चाहा कि देखें, मेरे बचनों पर इस को कितनी आस्या है, यह मेरे उपदेश का प्रह्णोच्छुक है या नहीं ? इस को जानने की इच्छा से वह कहता है—'हे सत्यकाम ३!' सत्यकाम उत्तर देता है कि 'भगवन्!' इस सम्बोधनवर्ती अर्घोक्ति के अवण मात्र से स्थालीपुलाकन्याय से मद्गु को विश्वास हो गया कि यह मेरे उपदेश का असल पात्र है।। २॥

विशोष—आजकल के लोगों में प्रचार का एक रोग लग गया है, कोई मुने या न सुने अपनी हाँकते रहना, वे इसी को अच्छा समझते हैं। यह प्रकार ठीक नहीं है। उचित तो यह है कि पहले श्रोताओं को सुनने का अनुरागी बनाना चाहिये। वे सुनने के प्रेमी तभी बनेंगे, जब इन्हें यह प्रतीति हो जायगी कि अमुक की बात सुननी चाहिये क्योंकि यह हमारा हितैथी है, इस ने हमारा अमुक हितसाधन किया है। अन्यथा अपने विचार दूसरों पर लादना है। प्रकृत में हंस के कहने से सत्यकाम ने स्विहतोपदेशक समझकर मद्गु को 'भगवन' याने 'महोदय' कहा॥ २॥

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवा-निति तस्मै होवाच प्राणः कता चक्षुः कला श्रोत्रं कला मनः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण् आयतन वान्नाम ॥ ३॥

भावार्थ — मद्गु ने सत्यकाम से कहा कि हे सोन्य ! मैं तुमे ब्रह्म के पह को बतलाऊँ ? सत्यकाम ने उत्तर दिया—आप मुमे अवश्य बतलावें । तब मद्गु पत्ती ने सत्यकाम से कहा—प्राण कला है, चन्नु कला है, श्रोत्र कला है और मन कला है। हे सत्यकाम ! यह ब्रह्म का चतुष्कल पाद 'आयतनवान्' नामवाला है ॥३॥

वि० वि० भाष्य— मद्गु पत्ती ने प्राण, चत्तु, श्रोत्र और मन को ब्रह्म का चतुं किल्ला चौथा पाद बताया। इस पाद के उपासक कभी भी किसी के प्राण से द्रोह नहीं करेंगे। वे 'अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिप्रहः' इन पाँच धर्माहों में प्रधान अहिंसा ब्रत का सदैव पालन करेंगे। न चत्तु श्रोत्र से किसी का बुरा देखेंगे, न सुतेंगे। और मन से भी किसी का अनिष्ट दिन्तन नहीं करेंगे। जब कि वे 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म' इस भाव से भावित हैं और जब कि वे प्राण, चत्तु, श्रोत्र तथा मन के

क्रात्मा का एक चरण—भाग समझते हैं, तब वे इन का दुरुपयोग कर कैसे सकते हैं १ वे जानते हैं कि इस चौथे पाद का नाम आयतनवान है ॥ ३॥

विशेष—प्राण कला है चलुःकला है, इत्यादि कहकर और 'आयतनवान्' इस नामवाला पाद है, ऐसा बताकर अस मद्गु ने याने प्राण ने भी अपने से सम्बद्ध दर्शन का ही निरूपण किया है। समस्त इन्द्रियों द्वारा प्रहण किये हुए भोगों का आयतन मन ही है, यह जिस पाद में विद्यमान है वह आयतनवान् नाम-वाला है।। ३।।

स य एतमेवं विद्याश्रश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण् श्रायत-नवानत्युपास्त श्रायतनवानिसँह्योके भवत्यायतनवतो ह होकाञ्जयति य एतमेवं विद्याश्रश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण् श्रायतनवानिस्युपास्ते ॥ ४॥

भावार — जो इस चार कलावाले ब्रह्म के आयतनवान संज्ञक पाद की इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोक में निश्चय करके आयतनवान यानी आश्रयवाला होता है, यह दृष्ट फल है। और जो विद्वान इस चार अंगवाले ब्रह्म के आयतनवान पाद की इस प्रकार उपासना करता है वह पुरुष आयतनवान लोकों को जीत लेता है, यह अदृष्ट फल है।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य— मद्गु ने सत्यकाम को ब्रद्य का आयतनवान नामक चतुर्थ पाद बतलाया, जिस की प्राण, चतु, श्रोत्र और मन ये चार कलायें हैं। जो पुरुष इस चतुष्कल पाद को जानता है, वह इस लोक में आयतनवाला हों जाता है। अर्थात् उसे रहने का घर ऐसी जगह मिलता है जहाँ से बिल्ली के बचों की तरह बार बार इधर से उधर मारा मारा नहीं फिरना पड़ता। जिन्हें बार बार घर बदलना पड़ता है, उस का कष्ट उन भुक्तमोगियों से पूछो जो आये दिन इस संकट के शिकार बनते हैं। जिन के रहने की स्थिति अनुकूल है, वे उसमें रहकर अच्छे कम मजन दानादि कर सकते हैं, ऐसे लोग आयतनवान लोकों को जीत लेते हैं, याने वहाँ जाकर सम्मान के साथ रह सकते हैं॥ ४॥

विशोष गोसेवा और गुरुमिक्त के प्रभाव से प्रसन्न होकर सत्यकाम को मार्ग में चार महापुरुषों ने पादशः पूर्ण ब्रह्म का उपदेश दे दिया। रास्ता चळते

षोडराकळ ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेना परम सौभाग्य की बात है। साथ ही का ज्ञानियों ने इस ज्ञान का यह फळ भी बता दिया कि उपासक 'प्रकाशवान' अनल-वान' 'ज्योतिष्मान' और 'आयतनवान' परमात्मा को जानकर ऐश्वर्य सम्पन्न हो सब का स्वामी हो जाता है, तथा अन्त में 'यद्गत्त्वा न निवर्तन्ते' याने कैवल्यधार को प्राप्त कर लेता है।। ४।।

नवम खएड

सत्यकाम ने गुरु के घर पहुँचकर आचार्य द्वारा फिर इस प्रकार उपहें। प्रहण किया—

प्राप हाऽऽचार्यकुलं तमाचार्योऽभ्युवादं सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥

भावार्थ—सत्यकाम गुरुकुछ में पहुँचा। उस से गुरु ने कहा—' सत्यकाम!' तब उस ने उत्तर दिया—'भगवन्!'॥१॥

वि॰ वि॰ भाष्य—इस प्रकार वह सत्यकाम ब्रह्मवेता होकर गुरु के घर एक हजार गायों को साथ लेकर पहुँचा। उस के मुख को देखकर गुरु ने संबोधन करके कहा—'हे सत्यकाम!' उस ने कहा—हे भगवन्! क्या आज्ञा है॥१॥

विशेष—सत्यकाम दृढप्रतिज्ञ था। उस ने गुरु से जैसा कहा था वैसा ही किया। सत्यकाम के समान दृढप्रतिज्ञ होना हम छोगों के छिए श्रेयस्कर है॥ १॥

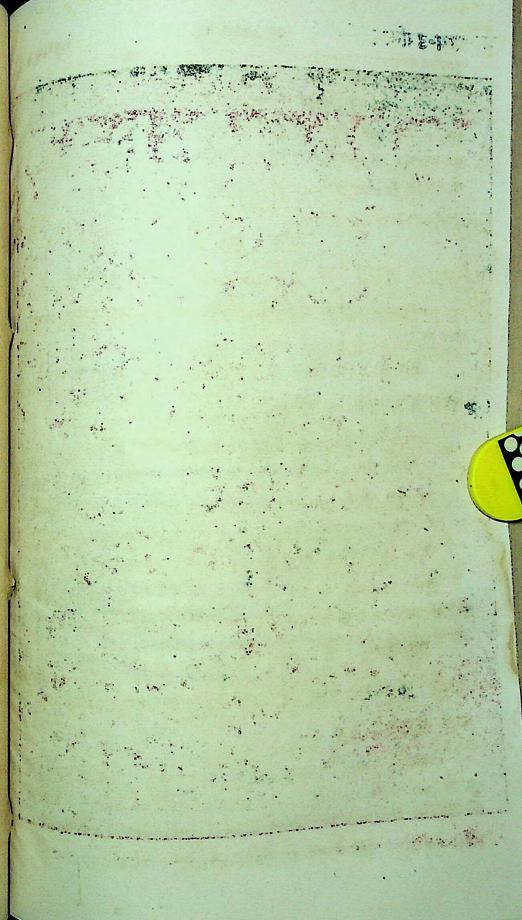
महाविदिव वें सोम्य भासि को नु त्वाऽनुश्रशासे त्यान्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिज्ञ भगवा १ स्वेव में काम मूयात्॥ २॥

भावार — हे सोम्य ! तू ब्रह्मवेत्ता की तरह निश्चय करके शोभित हो रहा है।

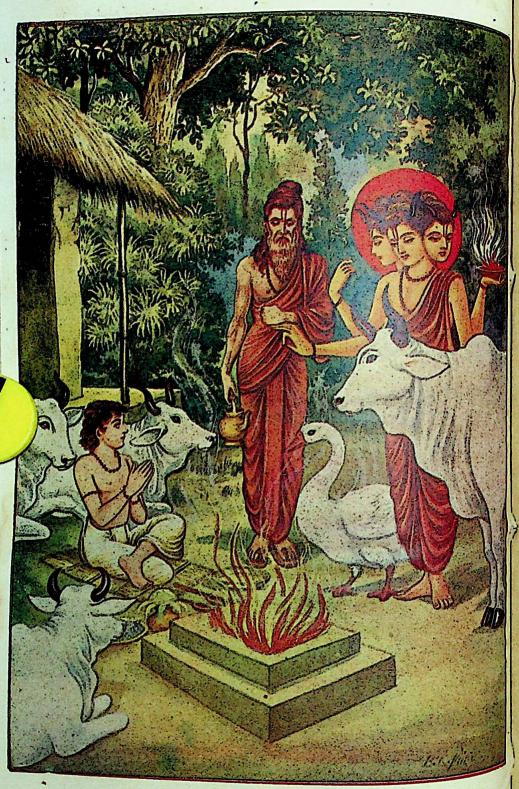
तुझ को किसने उपदेश किया है ? गुरु के इस प्रकार पूछने पर सत्यकाम ने उत्तर

दिया कि. मनुष्यों से अन्य, याने देवताओं ने मुझ को उपदेश दिया है। अब मेरी

इच्छा के अनुसार पूज्यपाद आप ही मुक्ते विद्या का उपदेश करें।। २।।

छान्दोग्य-उपनिषद्भार्भा

सत्यकाम जाबाल को वृप, अग्नि, हंस, पत्ती, आचार्य द्वारा ब्रह्म का अनुशासन। सत्यकाम काषाक्षने वृष, अग्नि, ढंस, पक्षी, आचार्य द्वारा प्रह्मनुं अनुशासने.

वि॰ भाष्य जब सत्यकाम गायों के साथ आचार्यकुल में पहुँचा, कि बी के ससे पूछा कि हे सत्यकाम ! तू ब्रह्मवेत्ता जैसा दिखाई दे रहा है, का किसते यह ब्रह्मज्ञान दिया ? तब सत्यकाम ने उत्तर दिया कि मनुष्य से ब्रितिक किसी देवता ने मुझ को ब्रह्मज्ञानोपदेश दिया है। देवता के बिना आप के शिष्य मुझ को कौन मनुष्य शिचा दे सकता है ? इसलिए मुक्ते मनुष्यों से अन्य क्षेत्रिक किया है। अब मेरी इच्छा के अनुसार आप ही मुक्ते उपदेश करें, सरों के कहे हुए से मुक्ते कोई लाभ नहीं है।। २।।

विशोष—कृतार्थं त्रहावेत्ता ही प्रसन्नेन्द्रिय, हास्ययुक्त मुखवाला, चिन्तारहित क्षाकरता है। इसीलिए आचार्य ने उस को हास्यादि युक्त देखकर उस से कहा कि तू ब्रह्मवेत्ता की तरह प्रकाशित हो रहा है, तूने किस से ब्रह्मविद्या की प्राप्ति की है ।। २।।

श्रुतक होव से अगवहशेभ्य श्राचार्याद्धचेव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयतीति तस्मे हैतदेवीवाचात्र ह न किंचन वीयायेति वीयायेति॥ ३॥

भावार — मैंने आप जैसे महर्षियों से सुना है कि आचार्य से ही जानी हुई विद्या उत्तमता को पहुँचाती है, अतः आप ही मुझ को विद्या प्रदान करें। इस पर आवार्य ने उन देवताओं से कही हुई विद्या को कहा और ऐसा उपदेश किया कि किनित् मात्र भी शेव न रहा।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य—मैंने आप जैसे ऋषियों से सुना है कि आचार्य से बात हुई विद्या ही उत्तम होती है याने अतिशय साधुता को प्राप्त होती है, इसलिए श्रीमान ही सुमे विद्या का उपदेश करें। ऐसा कहे जाने पर आचार्य ने उन देवताओं से कही हुई विद्या की ही शिद्या करना आरम्भ किया और ऐसा उस विद्या का उपरेश आचार्य ने किया कि देवताओं के उपदेश से इस में कुत्र भी भेद न रहा॥३॥

विशेष— कुछ भी भेद न रहा, याने उस पोडस कलाओं वाली विद्या में उस कि एकदेश भी व्यययुक्त अर्थीत् विगत नहीं हुआ। तात्पर्य यह है कि उस की विद्या पूर्ण ही रही। 'वीयाय वीयाय' यह द्विकित विद्या की समाप्ति के लिए है।। ३।।

दशम खएड

-

अव उपकोसल के प्रति अग्नि द्वारा ब्रह्मविद्या का उपदेश कहते हैं— उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकामे जानाके ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन्परिचचार सह समाऽन्यानन्तेवासिनः समावर्तयश्च स्तश्च ह स्मेव न समावर्तयश्च स्तश्च ह

भावारी—उपकोसल नामक प्रसिद्ध कमलकुमार सत्यकाम जावाल के पार ब्रह्मचर्य पूर्वक रहता था। उसने द्वादश वर्ष पर्यंत उस गुरु की अग्नियों की परिचर्य की। गुरु ने दूसरे ब्रह्मचारियों का तो समावर्तन संस्कार कर दिया, परन्तु केवल इसी का नहीं किया।। १।।

वि० वि० भाष्य—प्रसिद्ध कमल ऋषि के पुत्रं उपकोसल ने सत्यकाल जाबाल के निकट ब्रह्मचर्य पूर्वक अध्ययन, सन्ध्योपासना, सत्य, गोसेवा, अप्रितेश तथा गुरुपूजा आदि विधियद्यों का अनुष्टान करते हुए बारह वर्ष व्यतीत किये। इस के अनन्तर आचार्य ने इस के साथियों का याने सहपाठियों का तो समावर्षन संस्कार कराया, किन्तु योग्य होने पर भी इस का संस्कार नहीं कराया॥१॥

विशोष—इस खण्ड में दूसरी रीति से ब्रह्मविद्या का निरूपण करता है तथा ब्रह्मवेत्ता की गति और अबिविद्या भी चतलानी है, इस लिए प्रकृत मन्त्र का आरंध किया गया। यहाँ जो आख्यायिका है वह पूर्ववत् श्रद्धा और तप का ब्रह्मविद्या में साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए है।। १।।

तं जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुश्चलमग्नीन्परिवर्गाः रीनमा खाऽग्नयः परिप्रवोचनप्रबूह्मस्मा इति तस्मे हाप्रोः च्यैव प्रवासांचक्रे ॥ २ ॥

भावार्थ — ऋषि की पत्नी ने ऋषि से कहा—यह ब्रह्मचारी खूब तपर्या की चुका है, इसने अच्छी तरह अग्नियों की परिचर्या की है। अग्नि आप को ब्रुग समझें, अतः इस उपकोसल के लिए अभीष्ट विद्या का आप उपदेश करें। पर्ष आचार्य उसको विना उपदेश किये ही वाहर चले गये।। २।।

1

1

वि॰ वि॰ भाष्य—आचार्य की स्त्री ने अपने पित से कहा—हे भगवन !

ग्रह ब्रह्मचारी बड़ा तप्त हो रहा है याने वड़ी तपस्या कर रहा है, और वड़ी श्रद्धा से

श्राप की अग्नि की सेवा भी कर रहा है। आप इस को अभीष्ट विद्या का उपदेश

कर घर वापिस जाने की आज्ञा दें, ताकि अग्नि आप की निन्दा न करें। स्त्री के

करा को सुनकर भी आचार्य विना कुछ कहे ही वाहर चले गये।। २।।

विशेष—पित के प्रति स्त्री के कथन का तात्पर्य यह है कि उपकोसल ने गुरु की अग्नियों की अच्छी तरह सेवा की है और गुरुजी भी अग्नियों में अनन्य श्रद्धा खतेवाले हैं। ऐसे गुरु महाराज ने अग्नियों में परम श्रद्धालु शिष्य का समावर्तन वहाँ किया, इस से अग्नि शायद अप्रसन्न हो जायँ। इसी छिए स्त्री ने कहा कि आप इस सेवक को अभीष्ट विद्या का उपदेश अवश्य कर दीजिये॥ २॥

स ह व्याधिमाऽनशितुं दधे तमाचार्यजायोवाच महाचारिक्रशान किं नु नाश्वासीति स होवाच बहव इमेऽ-सिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि गशिष्यामीति ॥ ३॥

भावारी—उस उपकोसल ने व्याधि से अत्यन्त दुःखित होकर अनशन धारण किया। तब गुरुपत्नी ने उस से कहा कि हे ब्रह्मचारिन्! तू खा, भोजन क्यों नहीं करता ? इस प्रकार कहने पर उपकोसल ने कहा कि हे मातः! इस पुरुष में बहुत इच्छायें रहती हैं जो अनेक ओर जानेवाली हैं। मैं व्याधियों से परिपूर्ण हैं, अतः भोजन नहीं करूँगा।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य—वह उपकोसल नामवाला ब्रह्मचारी मानसिक दुःख से पीड़ित होकर अनशन ब्रत को धारण करके अग्निशाला में चुपचाप बैठ गया। उस को दुःखी तथा बिना सोजन के चुपचाप बैठा देखकर आचार्य की स्त्री ने उस से कहा कि हे ब्रह्मचारिन्! तू भोजन क्यों नहीं करता है ? ब्रह्मचारी ने कहा कि मेरे कहा कि हे ब्रह्मचारिन्! तू भोजन क्यों नहीं करता है ? ब्रह्मचारी ने कहा कि मेरे कहा कि है अने अभी तक पूरी नहीं हुई मन में अनेक प्रकार की कामनाय भरी हैं, उन में से एक भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो उनकी चिन्ता है वही एक व्याधि है, उसी करके मेरा चित्त बड़ा दुःखी है। जो उनकी चिन्ता है वही एक व्याधि है, उसी करके मेरा चित्त बड़ा दुःखी हो हा है, इस कारण मैं भोजन नहीं कहाँगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मचारी चुप हो रहा है, इस कारण मैं भोजन नहीं कहाँगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मचारी चुप

विशेष—शिष्य के कथन का तात्पर्य यह है कि अकृतार्थ साधारण पुरुष हैं अपने कर्तव्य के प्रति बहुत सी इच्छायें रहती हैं। जिन कर्तव्यसंबन्धिनी चिन्ताओं के अत्यय = अतिगमन अनेक हैं ऐसी नानात्यय व्याधियों यानी कर्तव्यता की अपाहि निमित्तक मानसिक दुःखों से मैं परिपूर्ण हूँ, इस लिए भोजन नहीं करूँगा ॥ ३॥

अथ हाम्रयः समृदिरे तक्षो ब्रह्मचारी कुश्तं तः पर्यचारीद्धन्तास्मे प्रव्रवामेति तस्मे होचुः श्रागो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति ॥ ४ ॥

भावार्थ—पुनः अग्नियों ने इकट्ठे होकर कहा कि इस ब्रह्मचारी ने बहुत तम किया है तथा अच्छी तरह से हम छोगों की सेवा की है, अच्छा, हम इसे उपरेश करें। इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने उस से कहा—प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, स ब्रह्म है। । ।

वि॰ वि॰ भाष्य —तीनों अग्नि चुपचाप शान्तिपूर्वक बैठे हुए उपकोसल नामक उस ब्रह्मचारी पर दया करके कहने छगे कि यह ब्रह्मचारी बड़ा तपस्त्री है और श्रद्धालु है, तथा हम छोगों का भक्त भी है। आओ हम सब मिलकर इस के ब्रह्मविचा का उपदेश करें। ऐसा विचार करके इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ किया कि हे उपकोसल ! प्राण ही ब्रह्म है, क अर्थात् आनन्द ब्रह्म है और ख अर्थात् आकाश ब्रह्म है।। ४।।

विशेष—उपकोसल की असीम श्रद्धा से संतुष्ट अग्नियों ने करुणावश होकर निर्णय किया कि अब अपने भक्त इस दुःखित तपस्क्षे एवं श्रद्धालु ब्रह्मचारी को हम ब्रह्मविद्या का उपदेश करें। ऐसा निश्चय कर वे उस से बोले कि प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है।। ४।।

स होताच विजानाम्यहं यत्त्राणा ब्रह्म कं च तु वं च न विजानामीति ते हो चुर्यदाव कं तदेव खं यदेव वं तदेव कमिति प्राणं च हास्मे तदाकाशं चा चुः॥ ५॥

भावार — उपकोसल ने कहा कि यह तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म हैं। परन्तु क और ख को नहीं जानता। अग्नि बोले — निश्चय जो क है वही ख है और जो ख है वही क है। इस तरह उन अग्नियों ने उसे प्राण तथा उस के आश्रयमूर्व आकाश का उपदेश दिया॥ १॥

भाकाश कहा ॥ ५ ॥

वि॰ वि॰ भाष्य—अग्नियों के उपदेश को सुनकर ब्रह्मचारी ने कहा कि ब्री आपने प्राण को ब्रह्म कहा है सो तो में जानता हूँ, क्योंकि प्राण प्रसिद्ध है और शरीर में उस के रहने से ही पुरुष का जीवन रहता है। शरीर से प्राण निकल जाने कर पुरुष का जीवन समाप्त हो जाता है, इसी से लोक में उस वायुविशेष में ही प्राण शब्द रूढ है। अतः उस का ब्रह्मरूप होना तो उचित ही है। इस लिए प्रसिद्ध पदार्थ युक्त होने के कारण यह तो में जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, परन्तु क और ख को में नहीं जानता याने नहीं समझा। क्योंकि क सुख को कहते हैं, पर वह त्रायान है, और ख आकाश का नाम है, वह चेतन नहीं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तब उन तीनों अग्नियों ने कहा कि जो क=सुख है वही ख=आकाश है तथा बो ख=आकाश है वही क=सुख है। इन्होंने इस उपकोसल के लिए प्राण ही को

विशेष—"जो क है वही ख है और जो ख है वही क है" इस प्रकार का बो अप्रि का कथन है उस का ताल्पर्य यह है कि ख का अर्थ ज्यापक है और क का अर्थ प्रुख याने आनन्द है। जो ज्यापक हो तथा सुखरूप भी हो वही ब्रह्म है। यहाँ भ्रतकाश अचेतन का प्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि वह ज्यापक तो है परन्तु सुखरूप नहीं है किन्तु जड़ है। और न विश्यसुख का प्रहण हो सकता है, क्योंकि वह परिच्छित्र है, इस छिए क से ताल्पर्य हृदयानन्द से है, और ख से ताल्पर्य खापक से है। अर्थात् हृद्याकाश ब्रह्मानन्दरूप है और तुम से मिन्न नहीं है, किन्तु तुम्हारा स्वरूप ही है। इस खण्ड के अन्तिम मन्त्र का स्पष्ट अर्थ यह है कि कि अर्थ सुख और 'ख' का अर्थ आकाश है। जब ये दोनों एक दूसरे के विशेषण कर दिये गये तो अब ये हृदयस्थ ब्रह्म को बोधन करते हैं। अब क विषयस्थ को नहीं कह सकता, किन्तु ऐसे सुख का नाम हो जाता है जो आकाश से सम्बन्ध रखता है, वह हृदयाकाशस्थ ब्रह्म है। और ख अब भौतिक आकाश का नाम नहीं रहा, किन्तु चेतन आकाश अर्थात् ज्यापक चेतन इस का अभिप्राय हो गया है जो सुखरूप है। इस प्रकार क और ख दोनों मिलकर हृदयस्थ शुद्ध ब्रह्म को कहते हैं, और प्राण हृदय से सम्बन्ध रखने के कारण शबल ब्रह्म है।

कोई इस मन्त्र का सीधा सादा यह अर्थ करते हैं कि अग्नियों ने उस ब्रह्मचारी को यह उपदेश दिया कि प्राण ब्रह्म है, कं ब्रह्म है और खं ब्रह्म है। अर्थात् 'प्राणिति सर्व जगदिति प्राणः' जो सब जगत् को चेष्टित करता है उस का नाम प्राण है, सुख हम होने से उसी का नाम कं है, और सब का अधिकरण होने से ब्रह्म का नाम खं है, इसी को आकाश कहते हैं। आज कल के तर्कपटु लोगों का तो यह कहना है कि ब्रह्मचारी उपकोसल को जो अग्नियों द्वारा ब्रह्मविद्या की प्राप्ति कथन की गई है वह उपचार से है, क्योंकि अग्नि का किसी से सम्भावण सम्भव नहीं। वे कहते हैं कि यहाँ वास्तव में तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि जब आचार्य उस का समावर्तन किये बिना ही बाहर चले गये, तो ब्रह्मचारी ने अपने अनुभव से ही अग्निशाला के पवित्र स्थान में बैठकर प्राण, कं और खं को ब्रह्म समझा।। १।।

---: ****:----

एकाद्श खगड

पहले सब अग्नियों ने मिलकर ब्रह्मचारी के। प्राण, क, और ख की शिह्मा दी है, अब ये अलग अलग अपने विषय की विद्या उसे बतलाते हैं, यथा—

श्रथ हैनं गाईपत्योऽनुशशास पृथिव्यग्निरन्नमादिख इति य एष त्रादित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥

भावार - फिर इस को गाईपत्याग्नि ने शिक्ता दी कि पृथिवी, अग्नि, अज्ञ और आदित्य ये चार मेरे शरीर हैं। जो यह आदित्य में पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ॥ १॥

वि॰ वि॰ भाष्य स्वसे पहले गाईपत्याग्नि ने पृथिवी, अग्नि, अन्न और आदित्य इन चारों को अपना शरीर बताया। जो सदा घर में स्थिर रहता है उस का नाम गाईपत्याग्नि है, और इसी की अग्निकुण्ड में आकर आहवनीय संझा हो जाती है। इस अग्नि के सब से मुख्य होने के कारण ही यह कथन किया गया है कि जो आदित्य में ज्योति है, वह भी यही अग्नि है। इसी अर्थ की दृढता बोधन करने के छिए प्रकृत मन्त्र में 'स एवाइमस्मीति' पाठ दो बार प्रयुक्त हुआ है। १॥

विशोष—इन चारों में परस्पर क्या सम्बन्ध है ? इसे आध्यकार आबार्य शंकर ने इस प्रकार समझाया है कि अग्नि और सूर्य समान धर्मवाले हैं, अर्थात खानेवाले, प्रकानेवाले और प्रकाश देनेवाले हैं। इसलिए ये एक ही तत्त्व हैं, और प्रथिवी तथा अन्न इन का भोज्य है। विशेष बात तो यहाँ यह विचार करने की

है कि इन सब में एक ज़हा का प्रकाश है। भाव यह है कि जो सूर्य में चेतन है वही गाईपत्य में है, गाईपत्य में उसी की उपासना है जिस के तेज से सूर्य प्रदीप्त हो रहा है।। १।।

स य एतमीवं विद्वानुपारते उपहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वामायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः सीयन्त उप वयं तं सुञ्जामो ऽस्मिश्रश्च लोके उमुष्मिश्रश्च य एतमेवं विद्वानुपारते ॥ २॥

भावार्थ — जो गाईपत्याग्नि की इस प्रकार उपासना करता है वह पापकर्म को नष्ट करता है, लोकों का स्वामी होता है, संपूर्ण आयु को प्राप्त होता है, सुयश के साथ जीता है तथा उस उपासक के वंश के लोग नष्ट नहीं होते हैं। हम तीनों अग्नि इस उपासक को इस लोक में और परलोक में भी पालन करते हैं। विद्वान गाईपत्याग्नि की उक्त रीति से उपासना करता है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य — जो कोई पुरुष पूर्वोक्त रीति से भोग्य और भोकारूप पार भागों में विभक्त हुए पूर्वोक्त गाईपत्याग्नि की उपासना करता है, वह संपूर्ण पापकमों का नाश करता है। वह छौकिकाग्निवाला होता है, सौ वर्ष पर्यन्त बीवित रहता है तथा उच्चल जीवन व्यतीत करता है याने अप्रसिद्ध होकर नहीं बीता। उस के कुल में उत्तम पुरुष होते हैं, संतित का नाश नहीं होता है और अग्नि उस की इस लोक में तथा परलोक में रहा करते हैं॥२॥

विशोष—जो उक्त अग्नि की उपासना करता है वह पापों का नाशक, सौ वर्ष तक जीनेवाला, उच्चल कीर्तिवाला होता है याने उस के जीवन में कोई कलंक नहीं लगता है। उस के कुल में कोई पुरुष कम आयुवाला नहीं होता है। ताल्पर्य यह है कि जो विद्वान इस प्रकार उपासना करता है उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। रा। —— % और ——

द्वादश खगड

अत्र उक्त त्रह्मचारी को द्विणाग्नि का उपदेश कथन करते हैं, यथा— अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनुशशासापो दिशो नक्ष-

त्राणि चन्द्रमा इति य एष चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽ-

भावार्थ—पुनः उस ब्रह्मचारी से अन्वाहार्थपचन = द्त्रिणाग्नि ने कहा कि जल, दिशा, नज्ञत्र तथा चन्द्रमा ये चार मेरे शरीर हैं। चन्द्रमा में जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ॥ १॥

वि॰ वि॰ भाष्य इस के बाद इस उपकोसल को दिल्लागिन ने उपदेश किया कि जल, दिशा, नक्तत्र और चन्द्रमा ये चार मेरे शरीर हैं, और मैं अन्वाहार्थ (दिल्लागिन) नामवाला अग्नि अपने चार विभाग करके स्थित हूँ। जो यह चन्द्रमा में पुरुष दिखाई देता है वह पुरुष मैं ही हूँ।। १।।

विशोष—तात्पर्य यह है कि जो दिल्णाग्नि है वही चन्द्रस्थ पुरुष है तथा जो चन्द्रमा में पुरुष है वही दिल्णाग्नि है। याने दोनों में कोई भेद नहीं है॥१॥

स य एतमेवं विद्वानुपास्रोऽपहरो पापकृरयां लोकी भवति सर्वामायुरेति ज्योग्जीवति नास्यवरपुरुषाः चीयन्त उप वयं तं भु आमोऽस्मिश्च लोकेऽमुब्सिंश्च य एतगेवं विद्वानुपास्रो ॥ २॥

भावार्थ — जो इस तरह इस की उपासना करता है वह पापकर्म को नष्ट करता है, छोकों का स्वामी होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्वल कीर्ति को प्राप्त होता है। इस के कुल में किसी संतान का नाश नहीं होता है और न इस के वंश में कोई नीच पुरुष ही उत्पन्न होता है। हम उस की दोनों छोकों में रज्ञा करते हैं॥ २॥

वि॰ वि॰ भाष्य — जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार से द्विणागिन की उपासना करता है वह पापकर्म का नाश करता है, छोकों का प्रभु होता है, सौ वर्ष तक जीता है, उज्बल जीवनवाला होता है। उस के कुल में अधर्म पुरुष नहीं उत्पन्न होते हैं तथा उस का वंश नष्ट नहीं होता है, और हम अग्नि उस की इस लोक में तथा परलोक में रच्चा करते हैं॥ २॥

विशेष—अन्न के सम्बन्ध से और ज्योतिरूप होने के कारण तथा दिशा के सम्बन्ध से दिशा के सम्बन्ध से दिशा कि सन्द्रमा एक हैं। जल तथा नवन्न अन और अन्नादरूप होने से भी एक हैं। २॥

त्रयोदश खएड

्र त्व्रकाका

अब आहवनीयाग्निविद्या का उपदेश कथन करते हैं—

अथ हैनमाहवनीयो उनुशशास प्राण आकाशो चौर्वि-गुदिति य एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सो ऽहमिस स ण्वाहमस्मीति ॥ १ ॥

भावार्थ— उस के बाद आहवनीयाग्नि ने उपदेश दिया—प्राण, आकाश, गुलेक तथा दिद्युन् ये चार मेरे शरीर हैं। यह जो विद्युत् में पुरुष दिखाई देता है वहीं मैं हूँ।। १।।

वि० वि० भाष्य — द्त्तिणाग्नि के उपदेश करने के बाद इस ब्रह्मचारी को आह्वनीयाग्नि ने उपदेश करना आरम्भ किया। यथा—प्राण, आकाश, द्यौ और विश्वत् ये चार आह्वनीयाग्नि के शरीर हैं। जो यह विद्युत् में पुरुष दिखाई देता विद्युत् में पुरुष दिखाई देता विद्युत् में पुरुष है ॥१॥

विशोष—तात्पर्य यह है कि आहवनीयाग्नि तथा विद्युत् में स्थित पुरुष, ये होतें एक हैं। इनमें कोई भेद नहीं है, क्र्योंकि द्यों और आकाश का आश्रयाश्रयी मान से एक्य है और विद्युत् तथा आहवनीयाग्नि का भाग्यभाक्तभाव संवन्ध से ऐक्य है॥ १॥

स य एतमेवां विद्वानुपास्ते अवहते पापकृत्यां लोकी-भवति सर्वमायुरेति उयोग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामो अभिम्ध्रश्च लोके अमुिष्मध्य य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥

भावार — जो इस तरह इस की उपासना करता है वह पापकर्म को वह करता है, छोकों का स्वामी होता है, पूर्ण आयु को शप्त होता है, उज्बल कीर्ति को शाप्त करता है। उस के कुल में किसी संतान का नाश नहीं होता है और न उस की वंशपरंपरा में कोई नीच पुरुष ही पैदा होता है। हम उस की दोनों लोकों में खा करते हैं।। 2 ।।

वि० वि० भाष्य—जो मनुष्य दिल्णाग्नि का पूर्वोक्त प्रकार से ऐक्य जान कर उपासना करता है वह पापकर्म को नाश करता है और छोक में प्रिष्ट पूर्णायुवाला होता है। वह सौ वर्ष पर्यन्त जीवन को धारण करता है, उन्ह जीवनवाला होता है। उस के कुल में अधम पुरुष नहीं होता और न वंशों के होता है। उस की हम इस छोक में तथा परलोक में रचा करते हैं, जो है इस प्रकार जानकर उपासना करता है।। २।।

चतुर्श खगड

ते होचुरुपकोसलेषा सोम्य ते असाहियास्मविया चाचार्यस्तु ते गतिं वक्तेरयाजगाम हास्याचार्यस्तमाचार्योः ऽभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ १॥

भावार्थ अन्तयों ने कहा कि हे उपकोसछ ! हे सोक्य ! हमने यह अपनी विद्या और आत्मविद्या तुम्न से कही । आचार्य तुम्ने विद्याफल की प्राप्ति के लिए मार्ग बतलायेंगे। कुछ काल के बाद आचार्य ने आकर उस से कहा-'हे उपकोशल !'।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—उपकोसल को गाईपत्य, दिचणामि और आहवतीय इन तीनों ने कहा कि हमने तुमको अमिविद्या और ब्रह्मज्ञान का उपदेश तो दे दिया है, पर इस का असल तत्त्व याने फल तुमें आचार्य बतायेंगे। इन के यह वह चुकने पर बाहर गये आचार्य भी घर लौट आये। आते ही उन्होंने हर्षप्रकृत्तिक उपकोसल की मुखाकृति देखकर कहा—अरे! यह क्या तुम्हारा इतना सुन्दर वहन, कमल की तरह प्रस्फुटित आनन ? वाह वाह रे पुत्र! सौम्य उपकोसल !॥ १॥

विशोप—इस मन्त्र में अग्नियों के मुख से आचार्य का महत्त्व बोधन करांवा गया है। 'आचार्यवान पुरुषो वेद' इस को छद्द्य में रखकर अग्नियों ने कहा है कि कहने को तो हमने तुमे सब कुछ कह दिया है, पर यही बात तू आवार्य है दुहरा लेगा तो तुमे हदता हो जायगी। जैसे कोई राजकर्मचारी किसी नागांव को राजा की आज्ञा सुनावे, और सुनाकर वह कहे कि सन्देह हो तो सरकार से पूछ

.

1

ď,

8

R

Ų

9

व

I

đ

हो। अनन्तर पूछने पर नागरिक को आज्ञा की दृढता हो जाती है। 'द्विर्वद्धं सुबद्धं भवित' याने एक गाँठ पर दूसरी गाँठ छगाने से मजवूती आ जाती है। यही वहाँ भी जानना।

इस मन्त्र में एक बड़ी विलक्षण वात कही गई है जो मानवमनोविज्ञान से सम्बन्ध ख़िती है, जैसे कोई साधारण मनुष्य किसी ऐसे काम में सफलता प्राप्त कर लेता है बोहस के द्वारा होना असंभव प्रतीत हो। उसे देखकर एकाएक देखनेवाला कह बैठता है कि 'अरे देवदन्त यह क्या ? ओह ! वाह !' इसी मनोमाव का चित्रण यहाँ भी किया गया है। जिसे पाठक स्वानुभव से अधिक जान सकते हैं।। १।।

अब आचार्य और उपकोसल का वार्तालाप कथन किया जाता है, यथा-

भगव इति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुखं भाति को नु त्वा ऽनुशश्यसिति को नु माऽनुशिष्याद्वो इतीहापेव निह्नुत इमे नूनमीदृशा अन्यादृशा इसीहामी-नभ्यूदे किं नु सोम्य किल ते ऽवोचन्निति॥ २॥

भावार्ध — वह ब्रह्मचारी बोला—भगवन ! क्या आज्ञा है ? तब आचार्य ने कहा—हे सोम्य (ब्रह्मचारिक्)! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता के मुख के समान मुशोमित हो रहा है, किसने तुझ को उपदेश दिया है ? 'कौन मेरा अनुशासन करेगा, याने मुसे कौन शिचा देगा' इस प्रकार उस उपदेश को छिपाता सा हुआ ब्रह्मचारी बोला। फिर अग्नियों की ओर संकेत करके कहा—मनुष्यों से भिन्न ऐसे जो ये अग्नि हैं इन अग्नियों ने ही उपदेश दिया है। ऐसा कहकर उस ने अग्नियों को बताया। यह मुनकर आचार्य बोले—हे सोम्य! तेरे छिए इन्होंने कौन सी विद्या सिखळाई है ? ॥ २॥

वि॰ वि॰ भाष्य — आचार्य ने शिष्य का मुखमण्डल देखकर उस की कृताथेता का अनुमान करते हुए उस से ब्रह्मविद्या की प्राप्ति का कारण तथा उपदेष्टा के
विपय में पूछा तो शिष्य असमंजस में पड़ गया। वह उपदेष्टा का परिचय नहीं देना
विद्या था, पर गुरुदेव के प्रश्न का सदुत्तर न देना भी घृष्टता की वात होती।
अतः ब्रह्मचारी बोला कि इन अग्नियों ने मुक्ते उपदेश दिया है, जो हमारे प्रश्नोत्तरकाल में कम्पायमान से प्रतीत हो रहे हैं, पहले ये ऐसे नहीं थे। उपदेश का पता
पाजाने पर गुरु को अब स्वामाविक यह जिज्ञासा हुई कि अच्छा तो फिर अग्नियों

ने कहा क्या ? कौनं सी ऐसी बात थी जो इन से माल्म हुई ? यह सब जाने के छिए फिर गुरु पूछते हैं कि-हे सोम्य कहो तो, उन्हों ने क्या उपदेश दिया॥ २॥

विशेष—इस मन्त्र में एक उलझन का दिग्दर्शन कराया गया है जो अकसर क्यवहार में आ पड़ती है। अनियों ने ब्रह्मचारी को उपदेश दे तो दिया और ब्रह्म चारी ने उसे प्रहण भी कर लिया। किन्तु आचार्य के आने और पूछने पर उक्त श्रोता वक्ता दोनों चक्कर में पड़ गये। इधर ब्रह्मचारी बात लिपाना चाहता था, उधर अनियों का वह उत्साह नहीं रह गया था जो ब्रह्मचारी के उपदेशकाल में था। वे डर से कम्पायमान से हो रहे थे, उन्हें इस अनिधकारचेष्टा से संकोच हो रहा था कि हमने दूसरे के विद्यार्थी को पढ़ाने में व्यर्थ जल्दबाजी की। शिष्य आचार्य को ठीक जबाद न दे, यह सम्यता के विरुद्ध व्यवहार था। अन्त में हत्य हु करके ब्रह्मचारी ने उपदेशकों का नाम इसलिए बता दिया कि मैने तथा उपदेशकों ने कोई अनर्थ तो किया नहीं है जो गुरु बाबा अपसन्न हो जायँगे। वहाँ सब का व्यवहार परिशुद्ध था, अतः गोरखधन्ये की उलझन जो पहाड़ जैसी प्रतीत हो ही थी हस्तामलकवत् सुलझ गई।। २।।

अब उपकोसल का कथन कहते हैं, यथा-

इदमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्त्राव किल सोम्य रोऽतो चन्नहं तु ते तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश आपो न श्रिज्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्रिज्यत इति व्रवीतुमे भगवानिति तस्मे होवाच ॥ ३॥

भावार्थ — वह प्रसिद्ध ब्रह्मचारी बोला कि मैने यह विद्या सीखी है। यह सुन आचार्य ने कहा — हे सोम्य! यह निश्चय समझ कि तुझ को लैकि विद्याओं का ही उपनेश मिला है, । मैं तुझ को वह उपनेश हूँगा जिसे जाननेवाले को पापकर्म का सम्बन्ध उसी प्रकार नहीं होता जैसे कमल के पतों पर जल नहीं ठहरने पाता। यह सुनकर शिष्य बोला — हे भगवन्! (हे ऐश्वर्यसम्पन्न!) वह ज्ञान सुमे वतलावें। यह सुन आचार्य उस से कहने लगे।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य—आचार्य के पूछने पर ब्रह्मचारी ने जैसे तैसे अनियों द्वारा प्राप्त विद्या कह दी। दयालु आचार्य ने अग्नियों द्वारा प्रतिपादित विद्वान के विषय में अपनी सम्मति दी कि जो तूने जाना है वह पूर्वार्धमात्र है, वह उतन

तो ठीक ही है, पर मैं आगे उस विद्या का उपदेश करूँगा जिस से परमानन्द्धाम मोह की प्राप्ति हो सकेगी। छौकिक विद्याओं में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे नित्य-मुह की प्राप्ति करा सकें। तेरे छिए अभी और जानना वाकी है, जिस के जानने से सब कुछ जाना जाता है उसे मैं वताऊँगा। उस के वाद शिष्य ने प्रार्थना की कि मावन ! मैं आप का उपदेश सुनने को उत्कंठित हूँ। तब आचार्य कहने छगे॥ ३॥

विशोष—दत्तात्रेय ने २४ गुरु धारे थे, यह कहावत सर्वजनविद्त है। कि ही है, जो माधुकरी दृत्ति को अपनावेगा वही यथार्थ विद्या का अर्थी होगा। यह भी कहावत है कि—'गुरु एक, शिचा अनेक' याने आचार्य तो एक ही होना बाहिये, पर सदुपदेश जहाँ से मिलें ले लेने उचित हैं। इस से विद्या अपूर्ण नहीं होने पाती। इस मन्त्र में दुद्धिमान् ब्रह्मचारी ने यही किया है। उस ने अग्नियों की प्रसन्नता से लाम उठाया, जो कोर कसर बाकी रह गई थी उसे कुपालु आचार्य ने पूर्ण करने का बचन दे दिया है।

अग्नियों में उपदेश देने की योग्यता है या नहीं ? इस विषय में अन्यान्य मन्त्रों की तरह यहाँ भी अनेक शङ्कार्ये हो सकती हैं, उन का समाधान भी उसी तरह कर लेना जैसा अन्य मन्त्रों की व्याख्या के अवसरों पर किया गया है। और यही परम्परा आगे भी समझनी होगी।

अभिप्राय यह है कि वक्ता चाहे अग्नि, हंस, अश्व, देव और यज्ञ आदि कोई भी हो, और ऐसे ही श्रोता भी चाहे जो हो, इस से कुछ वनता विगड़ता नहीं है। सही बात तो यह होती है कि वोध के अवसर में जो कुछ कहा गया है, वह हमारे उपयोगी है कि नहीं ? यदि हम इस से लाभ उठा सकते हैं तो हमारा आम खाने का काम हो गया, अब वृद्ध गिनने का विफल प्रयास करना बुद्धि को जलाञ्जलि देना है। गीता अर्जुन को कही गई, और कुल्ण ने कही, वह भी लड़ाई झगड़े के अवसर पर। अब हम उसे शान्त वातावरण में अपने जैसे किसी मनुष्य से सुनें तो उचित है या नहीं ? उस से लाभ होगा या नहीं ? उसे पाठक जानकर वक्ता-श्रोता के बखेड़े में बुद्धिशक्ति का व्यय न करके उस में प्रतिपादित ज्ञान-विज्ञान के मथन में लगावें तो अधिक लाभमात्र ही नहीं हो, विलक्ष जल विलोडन जैसे विफल प्रयास से भी वच जाँय।

जिन्हें इस से सन्तोष नहीं है, उन्हें महात्मा छोग समझाने में समर्थ हैं। व्यक्तिषद्विज्ञान अभ्रान्त हैं शान्त है। इस सिद्धान्त को अच्छण्ण रखने का सन्तों ने देका ले रखा है, वे वैदिक विज्ञान की रचा के इजारेदार है।। ३।।

पञ्चदश खराड

अब आचार्य अमृतरूप ब्रह्म का उपदेश करते हैं, यथा-

य एषे। ऽचि शि पुरुषे। दृश्यत एव आत्मेति होनाने तदमृतमभयमेतद ब्रह्मेति तद्यद्यप्यस्मिन्सिपेनींदकः वा सिश्चन्ति बर्त्मनी एवं गच्छति ॥ १ ॥

भावार्थ — ऋषि कहते हैं कि जो यह नेत्रों में पुरुष दिखाई देता है, यह आत्मा है, और यह ही असृत, अभय और ब्रह्म है। नेत्रस्थ पुरुष में घृत या जल का सेक हो तो वह नेत्रों के बाहर किनारों पर ही चला जाता है।। १।।

वि॰ विं॰ भाष्य—जो नेत्र के भीतर द्रष्टा पुरुष दिखाई देता है, वही सम्पूर्ण प्राणियों का आत्मा है, वही यह अमरणधर्मा यानी अविनाशी है, इसी से अभय भी है। क्योंकि जिस को नाश की शंका होती है उसी को भय हो सकता है, इस लिए उस को अभाव होने के कारण यह अभय है। अतएव यह ब्रह्म व्यानी अनन्त है। यह ब्रह्मात्मा उसी पुरुष करके देखा जाता है, जिसने ब्रह्म विवयों की ओर से नेत्रों को हटा लिया है तथा ब्रह्मचर्यादि साधनों से संपन्न है, और शान्तचित्त एवं विवेकी है। जब कोई नेत्रों में घृत या जल डालता है तो वह पलकों द्वारा बाहर निकल जाता है और नेत्र निलेंप रहता है, जिस प्रकार कि कमल का पत्ता जल में रहता है किन्तु जल का स्पर्श उस को हानि नहीं पहुँचाता है। हे सोम्य! जिस के रहने के स्थान का ऐसा माहात्म्य है तो उस के भीतर रहनेवाले की असंगता का तो कहना ही क्या है? ऐसा तुम स्वयं अनुभव कर सकते हो॥ १॥

विशेष—यहाँ रांका होती है कि अग्नियों ने कहा था कि आचार्य तुमें गति मात्र को बतलायेंगे, और यहाँ आचार्य ब्रह्मज्ञान का कथन कर रहे हैं। अतः अग्नियों का कहना भूठा हुआ, तथा अग्नियों को भविष्यद् विषय का ज्ञान नहीं था। किन्तु यह दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि सुख गुणवाले आकाश की डपासना का ही अग्नियों ने उपदेश दिया था। यहाँ उसी द्रष्टारूप कारण ब्रह्म का नेत्रों में दर्शन का अनुवाद किया है। इस लिए 'आचार्य गति को कहेंगे' यह अग्नियों का भाषण यथार्थ ही है और अग्नियों का भविष्यद्विषयक परिज्ञान भी स्पष्ट ही है।। १।।

अब तेत्रस्य द्रष्टा आत्मा के ध्यान के लिए इस के गुणों का कथन

विहैं वया— एतं संयद्वास इत्याचक्षत एतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति सर्वाण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य हा वेद ॥ २ ॥

भावार्थ इस को 'संयद्वाम' ऐसा कहते हैं, क्योंकि इस में ही सब 'वाम' को मुन्दर पदार्थ आकर मिलते हैं। जो इसे इस प्रकार जानता है उस को सब

ज्ञम वस्तुयं प्राप्त होती हैं ॥ २॥

वि॰ वि॰ भाष्य इस पूर्वोक्त नेत्रस्थ पुरुष को 'संयद्वाम' ऐसा कहते हैं क्योंकि संपूर्ण वाम अर्थात् सुन्दर सुन्दर पदार्थ चारों तरफ से आकर इसे ही क्यांकि हैं। इस लिए यह संयद्वाम कहलाता है। इसी कारण जो पुरुष इसे खिद्वाम' ऐसा जानकर उपासना करता है, उस को भी संपूर्ण उत्तम तथा सुन्दर क्षियं सब ओर से आकर प्राप्त होते हैं।। २।।

विशेष—एंयद्वाम, (संयत् = उत्पन्न होते हैं, वाम = कर्मफल जिस के द्वारा)
अर्थात् कर्मफलों के उदय का हेतु, ऐसा अर्थ हुआ। इसी में आकर सब कर्मों को
कलेन्सुल होना पड़ता है, इसी के यहाँ पहुँचकर सब कर्मों में फलजनकता की
सामध्ये प्राप्त होती है। इसी से कहा गया है कि इस नेत्रस्थ पुरुष में उत्तमोत्तम
समी पदार्थ सब ओर से आकर सिम्मिलित होते हैं। इस का उपासक किसी भी
ज्यम फल से वंचित नहीं रह सकता। इसी से कहा है कि सारे सौन्दर्थ (वाम)
सम को प्राप्त होते हैं, और सारे सौन्दर्थ उस को प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार उपासना
सम को प्राप्त होते हैं, और सारे सौन्दर्थ उस को प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार उपासना
करता है। ईश्वर स्त्रयं सुन्दर है, अतः असौन्दर्थ तो वहाँ जाकर भस्म हो जाता है,
और सौन्दर्थ चमकता है।। २।।

(आगे तीसरे तथा चौथे मंत्र का विशेष भी दूसरे मंत्र के विशेष के समान ही होगा, अतः उन दोनों मंत्रों के विशेष का उल्लेख नहीं किया जायगा—)

एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति सर्वाणि वामानि नयति य एठां होद् ॥ ३॥

भावाय—यही वामनी है, क्योंकि यही समस्त वामों का वहन करता है। बो ऐसा जानता है, समस्त वामों को वहन करता है।। ३॥ वि॰ वि॰ भाष्य — हे उपकोसल ! यही आत्मा वामनी है, क्योंकि प्राणियों के लिए पुण्य कर्म के अनुरूप फल को देता है। इस लिए जो पुरुष इस प्रकार क्ष को वामनीरूप से जानता है उस को आत्मा का धर्म हो जाने से संपूर्ण पुष्य कर्म के फल प्राप्त होते हैं।। ३।।

विशोष—वामनी, वाम नाम—कर्मफल, नी—प्राप्त करानेवाला, अर्थात्—कर्म फलों का दाता भी वही है। कर्म तो जड़ हैं, उन में स्वयं फलोपधायकता नहीं है, किसी चेतन शक्ति की सहायता से ही वे प्रतिफलित हो सकते हैं। इसी से विचार शिल कहा करते हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, किन्तु फल भोगने में पर तन्त्र है। जैसे किसी ने चौरकर्म किया तो उस का फल है जेल जाना, मार लान या और किसी प्रकार अपमानित होना। पर कोई चोर अपने को स्वयं दण्ड की नहीं देखा गया। उसे तो कोई दूसरा ही बलात् उस की इच्छा न रहते हुए फल प्रदान करता है। इसी प्रकार मनुष्य की रचना करके उसे युद्धिवल देकर परमेश्वर ने कर्म करने में स्वतन्त्र—समर्थ बना दिया है, अब यह उस की इच्छा है कि को बुरा करे या अच्छा। इस विषय में यहाँ बहुत छुछ कहा सुना जा सकता था। किन्तु स्थानाभाव से इस का दिग्दर्शन मात्र कराकर हम इस के विचार का भार समर्थ पाठकों के कन्धे पर धरकर उपराम होते हैं।। ३।।

एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु छोकेषु भाति सर्वेषु छोकेषु भाति य एवं वोद ॥ ४ ॥

भावार्थ — यही भामनी है, क्योंकि यही समस्त लोकों में प्रकाशमान होता है। जो ऐसा जानता है वह सारे संसार में प्रतापी होता है।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य—और यही आत्मा भामनीरूप भी है, क्योंकि यही संपूर्ण छोकों में आदित्य, चन्द्र तथा अग्न्यादि के रूप में प्रकाशमान है। "उसी के प्रकाश से ये सब प्रकाशित हैं" इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है, अतः वही भामों = प्रकाशों का वहन करता है। इस छिए जो पुरुष इस आत्मा को भामनी रूप से जानता है या उपासना करता है, वह भी संपूर्ण संसार में प्रकाशमान होता है।।।।।

विशेष—भाम = प्रकाश, नी = देनेवाला करनेवाला। अर्थात् सब का प्रकाशक, सब को चमक दमक देनेवाला वही है। सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, अप्नि तथा नच्चादिकों में उसी का प्रकाश है। जो उसे इस प्रकार जानता है वह सारे लेके

1

बंबमकता है। जिस की महिमा प्रकृत मन्त्रों में कही गई है, वह अत्तिपुरुष परब्रह्म है इसी को पूर्व में 'क' 'ख' और यहाँ 'संयद्वाम' आदि नामों से कहा है ॥ ४॥

(इस अगले मन्त्र में किसी ने "अथ" यहाँ से "अमानवः" यहाँ तक एक मन और "नावर्तन्ते" यहाँ तक दूसरा मन्त्र, इस तरह दो मन्त्र माने हैं। किन्तु मत्त्र यह सब एक ही मन्त्र है, इसी के अनुसार प्रकृत मन्त्र की ज्याख्या भी की बाती है—)

अब ब्रह्मवेत्ता पुरुष की गति का कथन करते हैं, यथा—

अथ यदु चौवास्मिञ्छव्यं कुर्वान्ति यदि च नार्चिप-मेवाभिसंभवन्त्य चिषे। ऽहरह्न आपूर्यमा गपक्षमा पूर्यमा गु-वायान्षडुद इङ्हेति सासाध स्तानमासेभ्यः संवत्तरध संवत्सरादादिर्यसादिरयाञ्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पु-स्वे। उमानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं सानवमावर्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते ॥ ५॥

भावार्थे अब इस ब्रह्मवेत्ता का शवकर्म करें या न करें, वह अर्विअभिमानी रेवता को ही प्राप्त होता है। फिर अचि अभिमानी देवता से दिवसाभिमानी देवता को, दिवसाभिमानी देवता से शुक्तपत्ताभिमानी देवता को और शुक्तपत्ताभिमानी देवता से उत्तरायण के छ: मासों को प्राप्त होता है। मासों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चन्द्रमा को और चन्द्रमा से विद्युत् को प्राप्त होता है। काँ से अमानव पुरुष इसे ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। यह देवमार्ग ही ब्रह्ममार्ग है। इस से जानेवाले पुरुष इस मानवमंडल में नहीं लौटते, नहीं लौटते ॥ ४॥

वि वि भाष्य—इस खण्ड में जो अन्तिपुरुष का वर्णन किया गया है, वह कोई पुरुविशेष नहीं, ब्रह्म का ही वह नाम कथन किया गया है। यद्यपि ब्रह्म अवन्यापक होने से उस की उपल्रिंघ सर्वत्र होती है, तथापि नेत्र आदि पदार्थी में अस का वर्णन विशेषतया इस कारण किया गया है कि उक्त स्थानों में ब्रह्म का निर्माणकौश्राल अधिकता से पाया जाता है। या यों समझे कि उस की सत्ता के वीतक जिस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि आदि स्थान पाये जाते हैं, उस प्रकार अन्य नहीं। इसी भाव से यहाँ अचिपुरुष का वर्णन है। और उक्त पुरुष के ज्ञाता

का यह फल कथन किया गया है कि इस की लोक लोकान्तरों में ख्याति होती है। ऐसे पुरुष का दाहादि संस्कार इस के सगे सम्बन्धी या ऋत्विक आदि हारा नभी किया जाय तो इस की सद्गति में कोई वाधा नहीं पड़ती।

उक्त ज्ञानी पुरुष की अवस्था यह होती है कि प्रथम वह एक साधारण प्रकार के प्रकाश को प्राप्त होता है। इस के अनन्तर अभ्यास करता हुआ दिन जैसे प्रकाश को प्राप्त करता है, फिर उस प्रकाश से पूर्णिमा के चन्द्रमा जैसे प्रकाश को प्राप्त होता है। इस का अभिप्राय वह है, फिर उस प्रकाश से उत्तरायण गित को प्राप्त होता है। इस का अभिप्राय वह के इस अवस्था में वह आत्मज्ञान से देवीप्यमान हो जाता है। फिर वह संकता याने एक वर्ष पर्यन्त अपनी चित्तवृत्ति का निरोध कर सकता है, फिर आदित्य के अवस्था को प्राप्त होता है, इस के अनन्तर चन्द्रमा, फिर चिद्युत के समान अद्गुत प्रकाशवाला होता है। उक्त मुक्त पुरुष अन्य लोगों के लिए ब्रह्मप्राप्ति का हेतु होता है, स्वयं तो वह इस पुनर्जन्म के चक्र में आता ही नहीं ॥ १॥

विशेष—गृहस्थ को अपने पारछोकिक कर्म करने के छिए अग्न्याधात हा उन अग्नियों में दर्श पौर्णमासादि इष्टियों और सोम आदि यज्ञों का करना आवरक है। जब वह मरता है तो उस के ऋत्विक उन्हीं अग्नियों को ले जाकर यहणां समेत उस का विधिपूर्वक दाहसंस्कार करते हैं। किंतु उक्त संस्कार उस पुरुष का जो पूर्वोक्त अग्निविद्या और आत्मविद्या को जानता है, हो चाहे न हो, इस से का का कुछ घटता बढता नहीं। वह सर्वथा शुक्त गित को ही प्राप्त होता है। यह उपासक के छिए दाहसंस्कार में अनादर दिख्छाने से ब्रह्मविद्या की स्तृति की गां है। कोई यह अन्यथा अभिप्राय न निकाछ ले कि दाहसंस्कार ऐच्छिक है। हैं यह बात विशेष है कि ब्रह्मवेत्ता संन्यासियों का दाहसंस्कार करना आवश्यक नहीं यह बात विशेष है कि ब्रह्मवेत्ता संन्यासियों का दाहसंस्कार करना आवश्यक नहीं हैं। इसी छिए इस के निषेधक वचन मिछते हैं।

यहाँ राङ्कराचार्य ने अचि, दिन आदि राञ्ड से जो उन के अभिमानी देखें ि यह अर्थ समीचीन प्रतीत होता है। 'नावर्तन्ते, नावर्तन्ते' यह दिखें फल के सिहत विद्या की परिसमाप्ति प्रदर्शित करने के लिए हैं। इस मन्त्रमें ब्रह्मविन् (उपासक) की गति बतलाई गई है।। १।। 4

M

म् न

1

सा

की

मुव

वा

ब्र

यन

ार्ग

4

रस

गहाँ

गई हैं

हीं

d

6

ä

सोलहवाँ खएड

अब यज्ञोपासना का वर्णन करते हैं—

एष ह वे यज्ञो योऽयं पवत एष ह यन्निद्ध सर्व पुनाति यदेष यन्निद्ध सर्व पुनाति तस्मादेष एव प्रस्तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी ॥ १॥

भावार्थ—जो यह वायु चलता है वही यज्ञ है, यह जव चलता है तो सव का पवित्र करता है। यही यज्ञ है, इसके वाणी और मन दोनो वर्तनी = मार्ग हैं ॥१॥

वि वि भाष्य जो यह गतिवाला वायु है वही यह है, क्योंकि वायु में ही यह स्थित है, ऐसा श्रुतियों में प्रसिद्ध है, वायु ही यह का आरम्भ करता है। यह बायु चलता हुआ सम्पूर्ण जगत् के। पिवत्र करता है अर्थात् शोधन करता है। वलकियावाला यह वायु है इसिलए दोवों के। दूर कर सकता है, स्थिर नहीं कर सकता। यह वायु समस्त जगत् के। पिवत्र करता है, इसिलए यह यहरूप है। इस यह में वाणी से मन्त्रोच्चारण होता है और मन से सत्य अर्थ का ज्ञान होता है, इसिलए वाणी और मन दोनों यह के मार्ग हैं, इन से ही यह का विस्तार होता है। इसिलए वाणी और मन दोनों यह के मार्ग हैं, इन से ही यह का विस्तार होता है। इसिल वाणी के उच्छ्वास नि:श्वास से और मन के पूर्वापर भाव से यह होता है।।।।

विशेष—ज्ञानयज्ञ के मन और वाणी ये दोनों प्रसिद्ध मार्ग हैं, अर्थात् संस्कृत वाणी और संस्कृत मनवाला पुरुष उक्त ज्ञानयज्ञ की प्राप्त होता है, अन्य नहीं। एकमात्र यही यज्ञ मनुष्य के। पवित्र करता है, इसी अभिप्राय से इस के। यज्ञरूप से एकमात्र यही यज्ञ मनुष्य के। पवित्र करता है, इसी अभिप्राय से इस के। यज्ञरूप से एकमात्र यही यज्ञ मनुष्य के। भाव यह है कि वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, पर क्यन किया गया है। भाव यह है कि वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, पर ज्ञानमय यज्ञ सब से श्रेष्ठ होने के कारण सर्वोपरि है। इसीलिए गीता में भी—

श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज् ज्ञानयज्ञः परंतप । सर्वं कर्मोखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥

सव कमाखिल पाय है। यहाँ अग्निविद्या के प्रसंग से यह में त्रुटि होने पर इसको श्रेष्ठ कहा गया है। यहाँ अग्निविद्या के प्रसंग से यह में त्रुटि होने पर उसके प्रायिक्षित के लिए न्याहृतियों का विधान और ब्रह्मा के लिए मौन का विधान उसके प्रायिक्षित के लिए न्याहृतियों का विधान और ब्रह्मा के लिए मौन का विधान उसके प्रायिक्ष के लिए इसे किया जाता है। यह विधि अरण्य (जंगल) में उपदेश की गई है, इस लिए इसे उपनिवद् में कहा गया है ॥ १॥

ब्रह्मा का मौन भङ्ग होने से यज्ञ की हानि बतलाते हुए मन वाणीरूप देनों मार्गों का कथन करते हैं, यथा—

तयोरन्यतरां मनसा सॐ स्करोति ब्रह्मा वाचा होताऽध्वर्युरुद्गाताऽन्यतराॐ स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदिति ॥ २॥

भावार्थ जिह्ना वन दोनों मार्गों में से एक मार्ग का मन के द्वारा संकार करता है तथा होता, अध्वर्यु और उद्गाता ये वाणी द्वारा दूसरे मार्ग का संकार करते हैं। ऐसी दशा में यदि वह ब्रह्मा प्रातरनुवाक नामक कर्म के आरम्भ होने पर और परिधानीय ऋचा के जप से पहले वेछ उठता है (तो यह एक देव है क्योंकि-)॥२॥

(इस मंत्र का व्याख्यान अगले मंत्र के साथ इकट्ठा ही होगा।) अब उक्त यज्ञ में उस दोष का कथन करते हैं, यथा—

अन्यतरामेव वर्तनीछ सछ स्करोति हीयतेऽन्यता स यथैकपाद वजन्रथा वैकेन चक्रेण वर्तमाने। रिष्यत्येक मस्य यज्ञो रिष्यति यज्ञछ रिष्यन्तं यजमानोऽनुरिष्यति स इष्ट्रा पापीयान्भवति ॥ ३॥

भावार इस प्रकार वह ब्रह्मा केवल एक मार्ग का ही संस्कार करता है। दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है। जैसे एक पाद से चलता हुआ पुरुव व एक चक्र से चलता हुआ रथ नष्ट हो जाता है, वैसे ही इसका यज्ञ भी नाश के। प्राप्त हो जाता है। यज्ञ के नष्ट होने के बाद यजमान का नाश होता है, इस तरह यज्ञ करने पर बह और भी अधिक पापी हो जाता है।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य — उन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग के छिए किये गये यह में ब्रह्मा जो प्रधान ऋत्विक होता है वह विवेकयुक्त चित्त द्वारा वाणी का संस्कार करता है, याने चुपचाप ऋचा का ध्यान करता है। होता, अध्वर्ध तथा उद्गाता ये तीनों ऋत्विक वाणी से ही वाणी का संस्कार करके सजाते हैं, अर्थात ऋचा पढ़ते हैं। फिर जिस समय ब्रह्मा परिधानीय ऋचा से पहले अनुवाक की के आरंभ में मौन का त्याग कर देता है याने बोल उठता है, उस समय वाणीहरी

1

म

गर

ोंने

I

SH P

E

ये

ħ

4

d

तार्क संस्कार करता है, मन का नहीं। क्योंकि परिधानीय ऋचा के उचारण करते से मन एकाम नहीं रहता, इसी से यज्ञ का नाश हो जाता है। जिस प्रकार कि पाँच से चलता हुआ पुरुष या एक चक्र से चलता हुआ एथ नाश को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से अविधिपूर्वक किया हुआ यजमान का यज्ञ भी नष्ट हो जाता है और यज्ञ के नाश हो जाने से यजमान भी विनष्ट हो जाता है। क्योंकि यज्ञ ही यजमान का प्राण होता है, इसीलिए यज्ञ के नाश से यजमान का नाश हो जाना ठीक ही है, और वह यजमान भी ऐसा यज्ञ करने से पार्था हो जाता है। र-३।।

विशेष — जिस यज्ञ में ब्रह्मा आदि ऋत्विक् यज्ञ के ज्ञान तथा कर्म इन होनों मार्गों से काम नहीं लेते, वह यज्ञ फल्रहीन होने से उस का करनेवाला यजमान भी पापी हो जाता है। यज्ञ ही क्या कोई भी काम हो, साङ्गोपाङ्ग किये विना सार्थक नहीं, अवाञ्जित फल्ल देनेवाला होता है। यज्ञ का तो अलौकिक विषय है, इस में जरा से वैगुण्य से अपूर्व का घात हो जाता है, या वह उत्पन्न ही नहीं होने पाता ॥ २–३॥

(आगे के दोनों मंत्रों का व्याख्यान साथ ही किया जाता है, क्योंकि एक का दूसरे से संबन्ध है—)

अब उक्त दोनों मार्गी के ठीक रखने का कथन करते हैं, यथा-

अथ यत्रोषाक्तरो प्रातरनुवाकेन पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यवदत्युभे एव वर्रानी सक्ष्मकुर्वान्त न हीयरोऽ-न्यतरा ॥ ४ ॥

भावार — और जिस यज्ञ में प्रातरनुवाक के प्रवृत्त होने पर परिधानीया श्रेष्ट्रा से पहले ब्रद्धा नहीं बोलता है तो ऋत्विक दोनों मार्गों का संस्कार करते हैं, वब तो दोनों में कोई मार्ग हानि को प्राप्त नहीं होता ॥ ४॥

अब उस यज्ञ के समर्थन में दृष्टान्त कथन करते हैं, यथा—

स यथोभयपाद वजन्रथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यज-मानोऽनुप्रतितिष्ठति स इष्ट्वा श्रेयान्भवति ॥ ५॥

भावार्थ— असे दो पाँववाला पुरुष मार्ग चलता हुआ नष्ट नहीं होता है तथा जैसे वह दोनों चक्रों से चलता हुआ रथ स्थिर रहता है, इसी तरह यजना का यज्ञ भी स्थिर रहता है। और यज्ञ के स्थिर रहने से यजमान भी स्थिर रहता है। इस प्रकार मौन धारण किया हुआ ब्रह्मा ज्ञानपूर्वक ब्रह्मयुक्त यज्ञ का यक्त करके श्रेष्ठ होता है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—परन्तु जहाँ विद्वान् ब्रह्मा मौन स्वीकार करने के वा परिधानीया ऋचा तक वाणी का उचारण न करता हुआ स्थित रहता है, मौन क त्याग नहीं करता तथा उसी के समान दूसरे सब ऋत्विग् भी नियमपूर्वक रहते वहाँ वे सब दोनों मार्गी का संस्कार कर देते हैं। तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता। इस में श्रुति पहले की अपेद्मा विपरीत दृष्टान्त देती है। अभिशाय यह है कि उसी तरह अपने दोनों मार्गों द्वारा स्थित हुआ इस यजमान का यज्ञ प्रतिष्ठित होता है अर्थात् अपने स्वरूप से भ्रष्ट न होता हुआ वर्तमान रहता है। यज्ञ के प्रतिक्रि रहने पर यजमान भी उसी के समान अतिष्ठित रहता है। इस तरह के मौनविद्यान युक्त ब्रह्मावाला वह यजमान यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है।। ४-५॥

विशेष-जैसे दोनों पाँवों से चलनेवाला मनुष्य तथा दो पहियों से चलने वाला रथ गिरने नहीं पाता, इसी प्रकार कर्म रूप वाणी और ज्ञानरूप मन से संगुर यज्ञ प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। अर्थात् ज्ञान तथा कर्म ये दोनों अङ्ग जिस यह में पूर्ण रहते हैं वही यज्ञ शुभ होता है, क्योंकि ज्ञान कर्म के समुचय से ही मनुष्य बे स्वर्ग अपवर्ग का लाभ होता है। इसी अभिप्राय से 'अविद्या मृत्युं तीर्बा विद्ययाऽमृतमश्तुते' इस मन्त्र में समुचय विधान किया गया है। यहाँ उपनिषद् में त्रह्मा के कर्तव्य का इस लिए वर्णन किया है कि ब्रह्मा का कास यज्ञ में उपासना के सदश है। जैसे जब दूसरे ऋत्विक यहा में अपने अपने मन्त्रों को पढते हैं, त ब्रह्मा चुषचाप रहता है, यज्ञ के कर्म को मन से देखता रहता है, और यह आ रखता है कि कोई त्रुटि न हो, यदि कोई त्रुटि हो जाय तो वह उस का प्रायमित करता है।। ४-५॥

***

सत्रहवाँ खएड

अब प्रजापति परमात्मा द्वारा पृथिन्यादि पदार्थों की उत्पत्ति तथा देहीं की आविर्भाव कथन करते हैं, यथा-

नि

वा

वन

117

का

वा।

उसी

1 8,

प्रिव

इान

डने-

युक

इ में

। को

त्र्वा

दु में

॥ वे

, तब

ध्यान श्चित्त

ने की

प्रजापति छोंकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानाध रसान्प्रा-वृद्धिं पृथिब्या वायुमन्तरिचादादित्यं दिवः॥१॥

भाषाधी—प्रजापति ने छोकों को लक्ष्य कर ध्यानरूप तप किया और तप्य-ग्रात होकों के रसों को निकाला, यथा—पृथिवी से अग्नि, अन्तरिश्च से वायु और ग्रात हो से आहित्य को निकाला।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य प्रजापित याने विराट् आत्मा ने छोकों से सार वस्तु के प्रशासते की इच्छा से ध्यानरूप तप किया। इस प्रकार तप किये जाते समय का छोकों के साररूप रसों को उसने प्रहण किया, जैसे पृथिवी से अग्निरूपी रस को, अग्निर स्वर्ग से आदित्यरूपी रस को निकाला।। १॥

विशेष- - पूर्व खंड में ब्रह्मा के मौन का वर्णन किया गया, उस मौन का नाश होने पर ब्रह्मकर्मी का विनाश होने या दूसरे किसी होत्रादि कर्म का विनाश होने पर ब्राह्मतिहोम्' या प्रायश्चित्त है। इस के छिए व्याहृतियों का विधान करना आवश्यक था, अत्रहाब प्रकृत संत्र का आरम्भ किया गया।। १॥

स एता स्तिक्षो देवता अभ्यतप्रचासां तप्यमानानाथ सान्यावृहद्यने ऋ चा वायार्थज्य वि सामान्यादित्यात् ॥२॥

भावार फिर उसने इन तीन देवताओं को छत्त्य करके तप किया, तप्य-मान उन देवताओं से उसने रस निकाला। अग्नि से ऋक्, वायु से यजुः तथा आदित्य से साम ग्रहण किया।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य — फिर प्रजापति ने अग्नि, वायु और आदित्य इन तीनों वेनाओं को ध्यानरूपी तप से तपाया। इन तपाये हुए देवताओं से याने अग्नि से खग्वेद रूपी रस को तथा आदित्य से सामवेदरूपी सि को निकाला। २॥

विशेष—ज्ञह्या ने तप किया, याने विचार किया तो उसे प्रतीत हुआ कि श्वाओं में याने ऋग्वेद के तत्त्वों में अग्नि जैसी सामर्थ्य है। इस के ज्ञाता के पाप ऐसे दग्ध हो जाते हैं, जैसे काष्ट्रभार अग्नि से। इसी प्रकार इसने यह भी विचार किया कि पवन सव का प्राण है, और यजुर्वेद भी प्राणियों का जीवन है। यजुर्वेद में मनुष्यजीवन को सफल बनाने की असीम सामर्थ्य है, अतः पवन से यजुर्वेद में मनुष्यजीवन को सफल बनाने की असीम सामर्थ्य है, अतः पवन से

यजुर्वेद्रूप रस याने तत्त्व निचोड़ा अर्थात् प्रहण किया। आदित्य से साम के निकाला। अखिल चराचर आदित्य (सूर्य) के गुण गा रहा है, उन गुणों में प्रमान सामवेद हैं। अत एव सामवेद आदित्य से आविर्भूत हुआ है।। २॥

अब ऋग्वेदिनिमित्तक यज्ञ के खण्डित होने पर प्रायश्चित कथन किंग

ंजाता है, यथा-

स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तरयास्तप्यमानाया रसान्त्रावृहद्द भूरित्यृग्भ्यो भुवरिति यजुभ्याः स्विति सामभ्यः तद्यद्यको रिष्येद् भूः स्वाहेति गाईपत्ये जुहुयाहचाः मेव तद्रसेनची वीर्येणची यज्ञस्य विरिष्टश्र संदश्चाति॥३-॥

भावार्थ - फिर उसने इस वेदत्रयी को ध्यानरूपी तप से तपाया। इस तप्यमान विद्या से रसों को निकाला, याने ऋक् से भूः, यजु से स्वावः तथा साम से स्वाः को निकाला। यदि यज्ञ में ऋक् से कोई ज्ञति हुई हो तो 'भूः स्वाहा' ऐसा कहकर गाईपत्याप्ति में हवन करे। क्योंकि ऋग्वेद से उत्पत्ति हुई ज्ञति की पूर्व ऋग्वेद के रस से या ऋग्वेद के पराक्रम से ही हो सकती है। [३-४॥

वि॰ वि॰ भाष्य पुनः इस प्रजापित ने ऋक्, सार्ध्य और यजुर्वेद-न्नी को छद्द्य करके तप किया, तथा इस तप के प्रभाव से ऋग्वेद से 'भूः' इस व्याहृति हप सार को, यजुर्वेद से 'भुवः' इस व्याहृति हप सार को और सामवेद से 'सा' इस व्याहृति हप सार को जोर सामवेद से 'सा' इस व्याहृति हप सार को निकाला। यदि ऋग्वेद की ऋचाओं की ओर से यह में किसी तरह की हानि पहुँचे तब गाईपत्याग्नि में 'भूः स्वाहा 'इस मंत्र करके हक्क करने से चित दूर हो जाती है। क्योंकि ऋग्वेद से उत्पन्न हुई हानि ऋग्वेद की रस- हपी व्याहृति से ही दूर हो सकती है।। ३-४।।

विशेष ऋचाओं के अथवा ऋचासम्बन्धी कर्म के न होने या अन्यया होने से यज्ञ का जो भाग चत (घायल) हो जाता है, उस को 'भूः स्वाहा' इस आहुति से भर दिया जाता है। जैसे शरीर का चत (घाव) चिकित्सा से भर जाता है, इसी प्रकार यज्ञ के चत (घावस्थानीय चुटियों) की यह आहुति चिकित्सा है। भूः भुवः स्वः ये तीनों व्याहृतियाँ तीनों वेदों की, तीनों लोकों की, तीनों हो सी सारभूत हैं, तस्त्व हैं। ३-४॥

अब यजुर्वेद्निमित्तक यज्ञ के खण्डित होने पर प्रायश्चित्त कथन किया जाता

अथ यदि यजुष्टो रिष्येद् भुवः स्वाहेति दक्षिणानी बुहुगायजुषामेव तद्रसेन यजुषां वीर्येश यजुषां यज्ञस्य बिरिष्टं शंदधाति ॥ ५॥

भावार्थ इसके बाद यदि यज्ञ में यजुर्वेद के मन्त्राचारण से किसी प्रकार क्षेड्रानि हुई हो तो उसकी निवृत्ति के लिए दिल्लामि, में 'सुवः स्वाहा' इस मंत्र से खन करे। क्योंकि यजुर्वेद के संत्रों से उत्पन्न हुई यज्ञ की पूर्ति यजुर्वेद के रस से व्यक्ति के पराक्रम से ही पूर्ण है। सकती है।। १।।

(अब कुछ स्थलों तक दो दो मन्त्रों का भाष्य विशेष एक साथ रहेगा—)

अब सामवेद निमित्तक यज्ञ के खण्डित होने पर प्रायश्चित्त कहा जाता है,

श्रथ यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेरयाहवनीये जुहु-गत्साम्नामेव तद्रसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यज्ञस्य विरिष्ट्छ संद्धाति ॥ ६॥

भावार्थ — यदि यज्ञ में सामवेद के मंत्राचारण से किसी प्रकार की हानि हुई हो तो इसकी निवृत्ति के लिए आहवनीयाप्ति में 'स्वः स्वाहा' इस मंत्र से हवन करे। स्वांकि सामवेद के मंत्रों से उत्पन्न हुई यज्ञ की ज्ञति की पूर्ति सामवेद के रस से व सामवेद के पराक्रम से ही पूर्ण हो सकती है।। ६।।

वि॰ वि॰ भाष्य — ईश्वर के। छोड़कर अन्य के ई भी भ्रम-प्रमादरहित पाणी नहीं है, अतः कार्य करनेवाला के ई कितना ही विज्ञ हो और वह कितनी ही सावधानता रखनेवाला हो, पर भूल करने से के ई नहीं बचता। प्राचीन समय में खात्रधान का काम बड़े सुयोग्य परीचित विद्वान लोगों को दिया जाता था, पर खातुष्ठान का काम बड़े सुयोग्य परीचित विद्वान लोगों को दिया जाता था, पर खातुष्ठान का काम में भी आ जाती थी। विद्वानों ने उसकी निष्कृति के उपाय भी श्रीट उनके काम में भी आ जाती थी। विद्वानों ने उसकी निष्कृति के उपाय भी श्रीट उनके काम में भी आ जाती थी। यहाँ तीनों वेदों के अनुष्ठान में जो इन्छ भूल कार्य हैं, वे विभिन्न प्रकार के हैं। यहाँ तीनों वेदों के अनुष्ठान में जो इन्छ भूल कार्य हैं। चिम्न प्रकार के हैं। यहाँ तीनों वेदों के अनुष्ठान में जो इन्छ भूल कार्य हैं। जाय उसके कम से भू: स्वाहा ' भुव: स्वाहा ' स्व: स्वाहा ' खे उपाय हैं। यह स्मरण रखने की चात है कि यह उपाय होता आदि के कम में जो न्नुटि या भमाद हो जाय तिद्वययक ही है ॥ ४॥

t

विशेष—ये ही सब पूर्वोक्त प्रायश्चित्त होता, उद्गाता और अध्वर्य द्वारा होने वाली हानियों की पूर्ति के लिए हैं। 'ब्रह्मा के कारण यज्ञक्तत होने पर तीनों अभि में तीनों व्याहितियों द्वारा हवन करे, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा होनेवाला वह यज्ञक्त व्या विद्या का ही चत है। जैसा कि "ब्रह्मत्व किसके द्वारा सिद्ध होता है! क्र त्र्योविद्या से ही" इस श्रुति से सिद्ध होता है। या ब्रह्मत्व के कारण होनेवाले क्र ज्ञायीविद्या से ही" इस श्रुति से सिद्ध होता है। या ब्रह्मत्व के कारण होनेवाले क्र ज्ञायीविद्या से ही" इस श्रुति से सिद्ध होता है। या ब्रह्मत्व के कारण होनेवाले क्र ज्ञायीविद्या से ही" इस श्रुति से सिद्ध होता है। या ब्रह्मत्व के कारण होनेवाले क्र ज्ञायीविद्या से ही" इस श्रुति से सिद्ध होता है। या ब्रह्मत्व के कारण होनेवाले क्र ज्ञायीविद्या से ही" इस श्रुति से सिद्ध होता है। या ब्रह्मत्व के कारण होनेवाले क्र ज्ञायीविद्या से ही" इस श्रुति से सिद्ध होता है। या ब्रह्मत्व के कारण होनेवाले क्र ज्ञायीविद्या से ही" इस श्रुति से सिद्ध होता है। या ब्रह्मत्व के कारण होनेवाले क्र ज्ञायीविद्या से ही "इस श्रुति से सिद्ध होता है। या ब्रह्मत्व के कारण होनेवाले क्र ज्ञायीविद्या से ही "इस श्रुति से सिद्ध होता है। या ब्रह्मत्व के कारण होनेवाले क्र ज्ञायीविद्या से ही "इस श्रुति से सिद्ध होता है। या ब्रह्मत्व के कारण होनेवाले क्र ज्ञायीविद्या से ही स्व

अब विद्वान् ब्रह्मा की विशिष्टता का वर्णन दे। मंत्रों से करते हैं, यथा-

तद्यथा लवणेन सुवर्षा शंदध्यात्सुवर्णेन रजतः। रजतेन त्रपु त्रपुणा सीसक सीसेन लोहं लोहेन दार दारुणा चर्म ॥ ७ ॥

भावार जैसे मुहाने से सोने को, साने से चाँदी की, चाँदी से गाँने के गाँने से सीसे को, सीसे से लोहे को, छोहे से लकडी को तथा चमड़े से भी उन्हों को जोड़ते हैं।। ७॥

एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्याह्मय्या विचापा वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टॐ सद्धाति भेषज्ञकृतो ह वा ए। यज्ञो यत्रैवंविदु ब्रह्मा भवति ॥ = ॥

भावार्थ इसी प्रकार इन तेंकों के, इन देवताओं के तथा इस त्रवी विशे के प्रभाव से यज्ञ की कभी को श्रह्मा पूर्ण करता है। वह यज्ञ अवश्य ही मानी ओविषयों द्वारा संस्कृत होता है, जिस यज्ञ में श्रद्धा इस प्रकार व्याहतिहों की तथा प्रायश्चित्त कर्म का ज्ञाता होता है।। ८।।

वि॰ वि॰ भाष्य इस विषय में ऐसा समझता चाहिये कि जैसे इक्ष याने मुहागे से मुवर्ण को जोड़ा जाता है, क्योंकि वह कठिन मुवर्ण को मुदु कर्ति वाला है, मुवर्ण से चाँदी को, जिसका जुड़ना अत्यन्त कठिन है, जोड़ते हैं, ही प्रकार चाँदी से राँगा, राँगे से सीसा, सीसे से लोहा तथा लोहे से काष्ट्र या के से काष्ट्र को बाँधा या जोड़ा जाता है। वैसे ही इन कहे हुए लोकों की, देवताओं की तथा वेदत्रयी की रसरूपी व्याहतियों से ऋत्विक ब्रह्मा यज्ञ की चिति को पूर्ण कर देता है। और जैसे रोग का जाननेवाला मुशिक्ति चिकित्सक रोगी पुरुष को रेग

1

南南

19

P

À,

नी

Ţ

षा

नो

4

明治

सी

话 湖

Ø,

M

हैरहित कर देता है, वैसे ही जिस यज्ञ में व्याहृति और होमरूप प्रायश्चित्त का जानतेवाला ब्रह्मा ऋत्विक् होता है, वह यज्ञ भी निश्चय फलदायक ही होता है।।।।

विशेष—थोड़े में इन मन्त्रों का तात्पर्य यह है कि जैसे छोहे से काष्ट जुट जाता है और शिक्तित वैद्य रोगी को निरोग बना देता है, वैसे ही पूर्वोक्त व्याहृति-श्रीमहप प्रायश्चित का ज्ञाता ब्रह्मा त्रयी विद्या की रसहपी व्याहृतियों करके यज्ञीय हित के नाश द्वारा यजमान को फलविशिष्ट बना देता है।। ७८॥

एष ह वा उदक्षप्रवणा यज्ञो यत्रैवंविद ब्रह्मा भव-त्रेवंविद ह वा एषा ब्रह्माणमनु गाथा यतो यत स्राव-त्रेते तत्तद्द गच्छति ।। ६ ॥

भावार्थ — जहाँ इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उत्तर मार्ग ब्रीप्राप्ति का हेतु होता है। इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्मा के उद्देश्य से ही यह गाया असिंद्ध है कि जहाँ जहाँ कर्म आवृत होता है वहीं वह पहुँच जाता है।। ९।।

वि० वि० श्राच्य — जहाँ इस प्रकार न्याहृतिहोम का और प्रायश्चित्त कर्म का श्राता ब्रह्मा ऋत्विक होता है वही यज्ञ उदक्ष्प्रवण = उत्तर की ओर प्रवाहवाला होता है यानी उत्तम लोक को ले जाता है। इसीलिए यह गाथा ब्रह्मा की स्तुति के विषय में कही गई है कि जिस जिस स्थान से होता, अध्वर्यु आदि के द्वारा हानि पहुँचती है, उसी उस स्थान में ब्रह्मा यज्ञ के प्रायश्चित्त को अनुसंधान करके उस इति की पूर्ति कर देता है।। ९।।

विशोष—तात्पर्य यह है कि जहाँ जहाँ होता आदि ऋत्विजों का यह सत-पुक होता है, ब्रह्मा उस उस यज्ञ के स्तत की प्रायश्चित्त से पूर्ति करता जाता है। पाने यज्ञकर्ता की सब तरह रसा करता है।। ९।।

मानवो ब्रह्मोचैक च्छत्विककुरू नश्वाभिरक्ष त्येवंविद्ध वे महा। यज्ञं यजमान असर्वाश्चरिवजो अभिरचित तस्मादेवं विद्मेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविद्दं नानेवंविद्म् ॥ १०॥

भावार्थ — ब्रह्मा ही एक मानव ऋत्विक् है। जैसे छड़ाई में अश्वा वीरों भी रहा करती है वैसे ही ज्याहति आदिकों का ज्ञाता ब्रह्मा यज्ञ, यजमान तथा दूसरे समस्त ऋत्वजों की भी सब ओर से रक्षा करता है। इसिछए ऐसा जाननेवाले के ही ब्रह्मा बनावे, ऐसा न जाननेवाले को नहीं॥ १०॥

वि० वि० भाष्य — तात्पर्य यह है कि न्याहति आदिकों का ज्ञाता का यजमान और समस्त ऋत्विजों की रक्षा उन के किये हुए दोषों की निवृत्ति द्वारा के ही करता है जैसे अश्वा समर में अपनी तेजी से सवार की रक्षा करती है। इसिंक न्याहतिहोम तथा प्रायिश्वत्तकर्म के ज्ञाता को ही यज्ञ में त्रह्मा बनाना चिह्न दूसरे को नहीं ॥ १०॥

विशोष — मौन धारण करने से तथा वेदार्थों का अच्छी तरह मनन करने से ब्रह्मा में मानव शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'नानेवंविदं नानेवंविदं' वह द्विरुक्ति अध्याय की समाप्ति के लिए हैं।

यहाँ 'कुरून ' 'अश्वा' और 'गाथा ' शब्दों पर विचार करना प्रसक्ष के अनुकूछ होगा। आनन्दिगिर कहते हैं कि गाथा गायत्री आदि छन्दों में होती है। पर किसी का कहना है कि यह गाथा या शक्कराचार्य के अनुसार अनुगाया प्रकारा आते छन्द में है। महात्माओं से इस का असछी पाठ यह सुना जाता है कि "यतो यत आवर्तते तत्तद् गच्छिति मानवः, छुरूनश्वाभिरिचितः" इति। प्रवीत यह होता है कि यह किसी प्राचीन घटना से छिया हुआ है। इस में छुरूनियों में से किसी एक वहे शूर वीर की और उस की घोड़ी की महिमा गाई गई है। अर्थ यह है कि जहाँ जहाँ से (सेना) पीछे छोटती है, वहाँ वहाँ वह मानव (मतु के सन्तान) पहुँचता है। घोड़ी छुरुओं की रच्चा करती है, अर्थात् घोड़ी बढ़े वेग से छुरुओं की सहायता के छिए उसे वहाँ पहुँचाती है, जहाँ उस की सेना के पाँव उस गये हैं। यह गाथा यहाँ यज्ञ को सफछ बनाते हुए ज्ञह्मा के विषय में छगाई गर है। क्योंकि जहाँ कहीं वह यज्ञ में चित देखता है वहीं पहुँचता है, और हुरूओं की अर्थात् यज्ञ के करनेवाछों की रच्चा करता है।। २।।

सत्रहवाँ खण्ड और चतुर्था अध्याय समाप्त

पञ्चम अध्याय प्रारम्भ

प्रथम खएड

गत अध्याय में सगुण ब्रह्मविद्या की उत्तरायण मार्गह्मा गित बतला दी गई । अब दक्षिणदिशा सम्बन्धिनी और वारंबार पुनरावृत्तिहमा संसारगित और वीसरी इस से भी क्षिष्टतरा संसारगित का वैराग्य के लिए वर्णन करना है, इसी से आगे का प्रन्थ आरम्भ किया जाता है। भाव यह है कि इस पाचवें अध्याय का उद्देश्य उन भिन्न भिन्न मार्गी का प्रकट करना है, जिन पर लोग मृत्यु के अनन्तर गमन करते हैं। इन मार्गी में से एक देवपथ है जो ज्ञानियों का मार्ग है, यह ब्रह्म को प्राप्त कराता है, वहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती। यह पहली उपनिषदों में भी वर्णन किया गया है। दूसरा एक मार्ग और है जो किमयों का है। और तीसरा उन का है जो उमयभ्रष्ट हैं जिन का कथन आगे होगा।

अब प्राणोपासकों के लिए समस्त इन्द्रियों में प्राण की ज्येष्ठता तथा श्रेष्ठता

का निरूपण पहले करते हैं, यथा-

ly h

1

कि के

हिंव

ì

यह

के

1

गवः कि

तीव

श्यां

का से

खड़ गई

हजीं

3

यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्टश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्टश्च श्रेष्ठश्च ॥ १॥

भावार्थ — जो निश्चय करके आयु में बड़े ज्येष्ट को तथा गुणों में उत्तम श्रेष्ट को जानता है वहीं सब में ज्येष्ट तथा श्रेष्ट होता है। प्राण ही निःसंदेह इन्द्रियों में व्येष्ट और श्रेष्ट है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य — जो कोई ज्येष्ठ = आयु में प्रथम तथा श्रेष्ठ = गुणों में अधिक को जानता है, वह भी ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ हो जाता है। इस फल का लोभ विश्वाकर उपासक की यृत्ति को श्रुति अपने संमुख करके कहती है कि हे प्रियदर्शन! सम्पूर्ण इन्द्रियों में प्राण ही ज्येष्ठ है, क्योंकि जब बालक गर्भ में आता है तब उस के पिण्ड में प्रथम प्राण ही का आगमन होता है। और फिर वह वागादि इन्द्रियों के पिण्ड में प्रथम प्राण ही का आगमन होता है। और फिर वह वागादि इन्द्रियों के पिण्ड में प्रथम प्राण ही का आगमन होता है। और फिर वह वागादि इन्द्रियों के पिण्ड में प्रथम तथा है का निर्मा करके उन को फैलाता तथा बढ़ाता है, जिस

से उस के शरीर की वृद्धि और चत्तुरादि इन्द्रियों की स्थिति होती है। इस कि आयु की दृष्टि से प्राण ज्येष्ट है, उस की श्रेष्ठता 'सुह्य' इत्यादि दृष्टान्त द्वारा वाह्यें मंत्र में प्रतिपादन की जायगी। इस लिए इस कार्यकारण संघात में प्राण ही ज्येष्ठ तथा श्रेष्ट है।। १।।

विशेष—या "एतस्माजायते प्राणः" "प्राणमसृजत" इत्यादि श्रुतिप्रमाण द्वारा प्राण की सब से पहले उत्पत्ति होने के कारण भी प्राण अन्य सब की अपेक्ष क्येष्ठ है। भाव यह है कि प्राण सब से बड़ा इस छिए है कि वह गर्भ में दूसरी इन्द्रियों के प्रकट होने से पहले अपना काम आरम्भ करता है। दूसरी इन्द्रियों अपने स्थानों के बन जाने पर पीछे अपना काम आरम्भ करती हैं। यह पहले के गये विषय का संचिप्त भाग है, प्राण की श्रेष्ठता तो यहाँ कहनी ही है॥ १॥

यो ह वै वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति

भाषार्थ जो निश्चय करके वसिष्ठ को जानता है वह अपनी जातियों में विसिष्ठ होता है, अवश्य वाणी ही वसिष्ठ है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य — जो प्रसिद्ध, सब को आच्छादित करनेवाले या धनाल विसष्ठ को जानता है यानी उपासना करता है वह भी स्व जातियों में विसष्ठ धनाट्य हो जाता है। विसष्ठ कौन है ? इस बात को श्रुति बतलाती है कि वाणी ही विसष्ठ है।। २।।

विशोष—तात्पर्य यह है कि जो वाणीरूप प्राण की उपासना करता है वर् श्रेष्ठ वक्ता तथा धनाढ्य होता है। क्योंकि श्रेष्ठ वक्ता सभा में तथा अपनी झारियों में सब का पराजय करके उत्तम धन प्राप्त करता है। इस लिए वाणी हैं विसिष्ठ है।। २।।

यो ह वे प्रतिष्ठां वेद् प्रति ह तिष्टस्यस्मि^{श्र} । लोके उसु भिश्च चश्चुर्वाव प्रतिष्ठा ॥ ३ ॥

मावार्थ—जो स्पष्ट ही प्रतिष्ठा को जानता है वह इस लोक में तथा परती में अवश्य ही प्रतिष्ठित होता है। नेत्र ही प्रतिष्ठा है।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य - जो पुरुष इस प्रसिद्ध प्रतिष्ठित नेत्रविशिष्ट प्राण है । जानता है यानी उपासना करता है वह जीते हुए इस लोक में तथा यूखु होते हैं

मत्तर परलोक में प्रतिष्ठा अर्थात् उत्तम स्थान को प्राप्त होता है या दृढ़ता को प्राप्त विष्ट्री प्रतिष्ठा क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रुति कहती है कि नेत्र ही प्रतिष्ठित बाती दृढ़ है।। ३।।

विशेष-क्योंकि ऊँच, नीच, सम तथा दुर्गम स्थल में अच्छी तरह से देख-हा पुरुष उत्तम स्थान में दृढ़ता के साथ स्थित होता है, इस छिए नेत्र ही प्रतिष्ठा है ।। ३ ।।

यो ह वे संपर्व वेद सछहारमे कामाः पद्यन्ते देवाश मातुषाश्च श्रोत्रं वाव संपत्।। ४॥

भावार्थ — जो निश्चय करके सम्पद् को जानता है उस के छिए दैव तथा भातुव कार्य यानी भोग अच्छी तरह से प्राप्त होते हैं। श्रोत्र ही सम्पद् है।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य-जो निस्संदेह सम्पत्ति को जानता है अर्थात् प्रसिद्ध क्षेत्रविशिष्ट प्राण की उपासना करता है, वह देव तथा मनुष्यसंबन्धी कामनाओं बो प्राप्त होता है। सम्पत्ति क्या है ? इस प्रश्त के उत्तर में भगवती श्रुति कहती है कि श्रोत्र ही सम्पत्ति है।। ४।।

विशेष-क्योंकि श्रोत्रेन्द्रिय करके ही मनुष्य वेदों के मन्त्रों को प्रहण कर मर्थ को जानता है, पुनः उस के अनुसार यज्ञादि कमों को करता है, उस के बाद. अपनी इष्ट कामनाओं को प्राप्त होता है। इसलिए श्रोत्र ही कामसंपत्ति के हेतु होते से संपत्ति हैं।। ४।।

यो ह वा आयतनं चेदायतन ह स्वानां भवति मनो ह वा आयतनम् ॥ ५॥

भाषार जो आयतन को जानता है वह अपनी जातियों का आश्रय होता हैं। निश्चय करके मन ही आयतन = आश्रय है।। १॥

वि वि भाष्य—जो अच्छी तरह आयतन = आश्रय को जानता है यानी मनिविशिष्ट प्राण की उपासना करता है वह स्वजनों का आश्रय बन जाता है। वह भाषतन क्या है ? इस प्रश्न का भगवती श्रुति समाधान करती है कि निश्चय मत ही आयतन है।। १।।

विशोष तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों के द्वारा प्रहण किये हुए भोगार्थ व बानार्य विषयों का मन ही आश्रय है, मन ही सब का आश्रय है। उक्त द्वितीय,

ही

M

1 PE वि

वा ारी

नहे

प्ते

ते

İ

a 1=

角

व्ह तियाँ

ही

8

नेंक

i sì

ते हे

हतीय, चतुर्थ और पंचम मन्त्रों का अभिप्राय यह है कि वाणी सब से कहा अमीर है, क्योंकि अच्छा बोळनेवाले दूसरों को दबा लेते हैं। नेत्र दढ़ स्थिति क्योंकि नेत्र से देखता हुआ पुरुष सम और विषम दोनों जगह दढ़ खड़ा हो सका है। श्रीत्र सम्पदा है, क्योंकि श्रीत्र से बेद सुना जाता है, और तदनुसार को करने से सम्पदा मिळती है। मन घर है, क्योंकि इन्द्रियाँ जो अपने अपने विषयों के करने से सम्पदा मिळती है। मन घर है, क्योंकि इन्द्रियाँ जो अपने अपने विषयों के करने से सम्पदा मिळती है। मन घर है, क्योंकि इन्द्रियाँ जो अपने अपने विषयों के करने से सम्पदा मिळती है। मन घर है, क्योंकि इन्द्रियाँ जो अपने अपने विषयों के करने से सम्पदा मिळती है। सन घर है, क्योंकि इन्द्रियाँ जो अपने अपने विषयों के करने से सम्पदा मिळती है। सन घर है, क्योंकि इन्द्रियाँ जो अपने अपने विषयों के करने से सम्पदा मिळती है। सन घर है। सन में रख देती हैं। प्राय: घर जाकर यदि कचित् किसी ने मार्ग में भी हो तो उस का उपयोग प्राय: घर या डेरे पर ही होता है।। ४।।

पूर्वोक्त सम्पूर्ण गुण मुख्य प्राणगामी ही हैं र इस बात को कहने के लिं इन्द्रियों की विवादरूपी आख्यायिका का आरम्भ करते हैं—

अथ ह प्राणा अहथ श्रेयसि व्यूदिरेऽहथ श्रेयात स्म्यहथ श्रेयानस्मीति ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस के बाद प्राण=इन्द्रियाँ 'मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ' इस प्रकार आपस में अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करने लगीं।। ६।।

वि॰ वि॰ भाष्य—हे सोम्य ! पूर्वोक्त गुणविशिष्ठ समस्त इन्द्रियाँ अहंबार के साथ आपस में छड़ने झगड़ने छगीं कि कल्याणकारी वस्तुओं में सब की अपेबा मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ ॥ ६॥

विशेष—वस्तुतः यदि तिचार किया जाय तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अचेतन इन्द्रियों में विवाद का होना असम्भव है। तब उन में विवाद कैसे हुआ ! इस शंका का समाधान यह है कि भगवती श्रुति मुख्य प्राण में श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के छिए उन में विवाद का आरोप करती है। और वह आरोप भी इसिछिए किया गण कि विवाद के द्वारा निर्णीत वस्तु सिद्धान्तभूत होती है। यह आख्यायिका प्राणसंवार या प्राणविद्या के नाम से अन्य उपनिषदों तथा माध्यन्दिन शतपथ में भी आई है।।।।।

इस प्रकार की विप्रतिपत्ति का स्वतः निरास होना असम्भव है, इसीलि सब इन्द्रियाँ प्रजापति के पास गई। सब के जाने पर प्रजापति ने निर्णय किया इसी बात को भगवती श्रुति कहती है—

ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्योचुर्भगवन्को त

IFF

THE' दिक्

1 3 क्रिया

का यों है

गिक्र में दी

हिंग

नि

प्रकार

बहंका(

अपेचा

है कि

१ इस ते वे

ां गया

संवार

में भी

मील

किया

श्रेष्ठ इति तान्होवाच्य यस्मिन्व उत्कान्ते शरीरं पापिष्ठतर-मिव दृश्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७ ॥

भावार्थ- उन सब प्राण आदि इन्द्रियों ने पिता प्रजापित के पास जाकर इस प्रकार कहा कि हे स्वामिन ! हम सब में कौन उत्तम है ? प्रजापित ने उन से क्सा कहा कि तुम छोगों में से जिस के निकल जाने पर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ सा हिबाई देने लगे वही तुम में उत्तम है।। ७॥

वि॰ वि॰ भाष्य तब सब इन्द्रियों ने इस बात को जानने के छिए कि होत हम छोगों में से श्रेष्ठ है ? अपने पिता प्रजापति के पास जाकर प्रणाम करके हा कि हे भगवन् ! हम लोगों के मध्य में गुणों करके कौन श्रेष्ठ है ? आप कृपा इरके कहें ताकि हमारा आपस का विवाद मिट जाय। तब उन की बातों को मुनकर प्रजापति ने इन्द्रियों से कहा कि जिस एक के निकल जाने पर यह शरीर अत्यन्त अपवित्र यानी शव के समान दिखलाई पड़े वही तुम सब के बीच में श्रेष्ठ है।। ७॥

विशोष — तात्पर्य यह है कि जिस के निकल जाने पर शरीर अत्यन्त निकृष्ट दिखाई दे और शव के समान अस्पृश्य एवं अपवित्र जान पड़े वही तुम में श्रेष्ठ है। स प्रकार उन के दुःख की निवृत्ति चाहते हुए उत्पत्तिकर्ता प्रजापति ने काकु यानी ल्राङ्गरूप उपायविशेष से उत्तर दिया।। ७॥

प्रजापति के पूर्वोक्त प्रकार से कहने पर वागिन्द्रिय की परीचा का वर्णन करते हैं—

सा ह वागुडचक्राम सा संवत्सरं प्रोध्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मजीवितुमिति यथाऽकला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन पर्यन्तश्चक्षुषा श्रुण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसै-विमिति प्रविवेश ह वाक् ॥ ८॥

भावार्थ—तब वह वागिन्द्रिय निकली, और उसने एक वर्ष पर्यंत बाहर एकर पुनः आकर पूछा कि तुम सब मेरे बिना किस तरह जीवित रह सके ? इस पर उन्होंने कहा कि जैसे गूँगे बिना बोले प्राण से श्वास लेते हुए, नेत्र से देखते हुए, कात से सुनते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए जीते हैं, वैसे ही हम लोग जीते हैं। यह सुनकर वागिन्द्रिय शरीर में प्रवेश कर गई ॥ ८॥

30

7

वि॰ वि॰ भाष्य हे सोम्य! सर्वज्ञ प्रजापित के इस प्रकार कहते पर वागिन्द्रिय अपने स्थान से निकलकर एक वर्ष तक अपने व्यापार से उपरत हो बाहर स्थित रही और जब एक वर्ष व्यतीत हो गया तब फिर शरीर के समीप अकर दूसरी इन्द्रियों से कहने लगी कि हे सहचारियों, तुम लोग मेरे बिना कैसे बीन धारण करने में समर्थ रहे हो ? इस प्रश्न के सुनने पर सबों ने कहा कि जैसे हैं। लोग बिना बोले भी प्राण से प्राणनिक्रिया करते हुए संसार में जीवित रहते हैं चच्च देखते हैं, श्रोत्र अवणः करते हैं और मन मनन करता है, वैसे ही तुम्हारे के बिना हम लोग जीवित रहे हैं। इस प्रकार उन इन्द्रियों के कहने पर वह वाशिन्ति अपनी अश्रेष्ठता समझकर श्रेष्ठता के अहंकार को छोड़ अपने स्थान में स्थित हैं। अपने व्यापार में प्रवृत्त हो गई॥ ८॥

विशेष—शंका—सर्वज्ञ प्रजापित ने इन्द्रियों से यह क्यों नहीं कहा कि कुस्त सब में एक मुख्य प्राण ही श्रेष्ठ है ? समाधान—यदि प्रजापित उन इन्द्रियों से पहते ही कह देता कि तुम सब के बीच में एक मुख्य प्राण ही श्रेष्ठ है तो वे वागादि सब दुःखी हो जाते। क्योंकि जब अपनी श्रेष्ठता तथा नेष्ठता अपने यथार्थ अनुमव से अच्छी तरह जानी जाती है तब दुःख नहीं होता। अत एव उन को दुःख न हो के छिए प्रजापित ने उन के प्रति प्राण को श्रेष्ठ न कहके इस प्रकार कहा कि अपना निर्णय आप ही कर छैं।। ८।।

्(आगे नवम, दशम तथा एकादश मंत्रों के भाष्य विशेष का उल्लेख नी किया जायगा। क्योंकि उन तीनों का भाष्य विशेष आठवें मंत्र के समान ही होग, केवळ भावार्थ का उल्लेख किया जायगा। कहीं कहीं अन्य मन्त्रों में भी ऐसे ही होगा।)

चक्षुहों बकाम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथः मशकततें मजीवितुमिति यथाऽन्धा अपश्यन्तः प्राणना प्राणेन वदन्तो वाचा श्रुष्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवः मिति प्रविवेश ह चक्षुः ॥ ६ ॥

भावार्थ— उस के बाद नेत्र निकला और उसने एक साल तक बाहर है किर लौटकर पूछा कि तुम सब मेरे बिना किस प्रकार जीते रहे हो १ उन सब वे उत्तर दिया कि जैसे अन्धे नहीं देखते हुए, प्राण से श्वास लेते हुए, वाणी से बोली

MI ==

मिष

न हो

जीवन

記るる

किवे

हुए, श्रोत्र से मुनते हुए और मन से ध्यान करते हुए जीवित रहते हैं, उसी तरह इम सब जीवित हैं। ऐसा मुनकर नेत्र ने शरीर के भीतर प्रवेश किया।। ९।।

श्रोत्र १३ हो च्चक्राम तत्संबस्तरं प्रोष्य पर्यत्योवाच हथमशकतर्ते मजीवित्तमिति यथा विधरा अश्रुण्वन्तः प्रापोन वदन्तो वाचा पश्यन्तो चश्चुषा ध्यायन्तो मनसैव-मिति प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥ १० ॥

भावार्थ — उस के बाद श्रोत्र ने उत्क्रमण किया और वह एक वर्ष तक बाहर हकर किर आकर बोला कि तुम सब मेरे बिना कैसे जीवित रहे हो ? इस पर उन हिन्यों ने उत्तर दिया कि जैसे बहिरे नहीं सुनते हुए, प्राण से श्वास लेते हुए, वाणी से बोलते हुए, नेत्र से देखते हुए तथा मन से चिन्तन करते हुए जीवित रहते हैं, इसी प्रकार हम सब भी जीते रहे हैं। ऐसा सुनकर कर्णेन्द्रिय ने शरीर के अन्दर खेश किया।। १०॥

अब मन का उत्क्रमण कथन करते हैं, यंथा-

मनो होच्चक्राम तरहांवत्सरं प्रोध्य पर्येत्योवाच कथ-मगकतर्ते मज्जीवितुमिति यथा बाला अमनसः प्राण्नतः प्राणेन वदन्तो बाचा पश्यन्तश्चक्षुषा श्रुण्वन्तः श्रोत्रेणैव-मिति प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥

भावारी—उस के बाद मन निकला और वह एक साल तक देह से बाहर ए फिर लौटकर बोला कि तुम सब मेरे बिना किस प्रकार जीने को समर्थ हुए ? इस पर वे सब बोले कि जैसे छोटे बालक मनरहित प्राण से श्वास लेते हुए, वाणी से बोलते हुए, नेत्र से देखते हुए, कान से सुनते हुए जीवित रहते हैं, ऐसे ही हम सब जीवित रहे। ऐसा सुनकर मन ने भी शरीर के अन्दर प्रवेश किया।। ११।।

इस प्रकार परीचा के द्वारा वागादिकों में अश्रेष्ठता निश्चित होने पर प्राण

अथ ह प्राण् उच्चक्रमिषन्त्स यथा सहयः पड्वीश-

न्त्रिय त हो,

के तुम पहले दे सब

भव से त होने कि वै

व नहीं होगा,

रेसा

तथः न्त्री

सैवः

हर रह

बोर्क

शङ्कन्सं विदेदेविमतरान्त्राणान्समिविदत्तक हाभिसमेत्यो चुर्भगवन्ने धि रवं नः श्रेष्ठो ऽसि मोत्कमीरिति ॥ १२॥

भावारी—फिर प्रसिद्ध मुख्य प्राण ने निकलने की इच्छा की, उसने बैसे श्रेष्ठ अन्य अपने पादबन्ध कीलों को उखाड़ता है वैसे ही अन्य प्राणों को उखाड़ता है वैसे ही अन्य प्राणों को उखाड़ता है वैसे ही अन्य प्राणों को उखाड़ दिया। तब उन सब ने उस के समीप आकर कहा कि है भगवन ! आप हम सब के मध्य श्रेष्ठ हैं, आप उत्क्रमण न करें।। १२।।

वि० वि० भाष्य — जिस तरह अच्छे अश्व की परीचा के लिए परीवृत्त उस पर चढ़कर कोड़े से भारता है तव वह अश्व भागने की इच्छा से अपने पर बाँचने की कीछों को उखाड़ डालता है। उसी तरह मुख्य प्राण ने इन्द्रियों से अपने विषय में अनादररूप ताड़ना पाकर निकलने की इच्छा कर अपने अंश अपानाहि वा वागादि इन्द्रियविशिष्टरूप अन्य प्राणों को उन के स्थानों से उखाड़ डाला तब समस्त इन्द्रियाँ उस मुख्य प्राण के समीप आकर नम्नतापूर्वक कहने लगीं कि है भगवन ! आप पूजा तथा नमस्कार के योग्य हैं, हम सब आप की प्रजा हैं, और आप के लिए कर देने को तैयार हैं। आप हमारे स्वामी हैं, आप अपना कर केंगे और इस देह में रहें। आप के निकलने पर हम सब नाश को प्राप्त हो जागाँ, अतः आप इस शरीर के बाहर मत जायाँ।। १२।।

विशेष तात्पर्य यह है कि जैसे वैश्य राजा से धन उपार्जन करके फिर उसी धन को राजा के छिए कररूप में देते हैं, वैसे ही हम सब आप को ही धन अर्प करते हैं, क्योंकि आप हम सब के स्वामी हैं। इस छिए आप अपना कर स्वीकर कर इस देह से मत निकलें, क्योंकि आप के निकलने से हम लोग नाश को प्राप्त हो जायँगे।। १२।।

अब इन्द्रियों द्वारा प्राण की स्तुति का वर्णन करते हैं-

अथ हैनं वागुवाच यदहं विसष्टोऽस्मि त्वां तद्रिसिही ऽसीत्यथ हैनं वसुहवाच यदहं प्रतिष्टास्मि त्वां तत्प्रितिष्टाः ऽसीति ॥ १३॥

भावार्थ — पुनः मुख्य प्राण से वाणी बोळी कि मैं जो वसिष्ठ हूँ सो तुम्ही वसिष्ठ हो। उस के बाद नेत्र ने कहा कि मैं जो प्रतिष्ठा हूँ, सो तुम्हीं प्रतिष्ठा हो॥१३॥

ग्रथ हैनं श्रोत्रमुवाच यदहण संपदिसम त्वां तसां-पदसीत्यथ हैनं मन उवाच यदहमायतनमिस त्वां तदायतनमसीति॥ १४॥

भावार्थ — फिर श्रोत्र ने कहा कि मैं जो सम्पद् हूँ सो तुम्हीं सम्पद् हो। इस के बाद उस से मन बोळा—मैं जो आयतन हूँ सो तुम्हीं आयतन हो।। १४॥

वि० वि० भाष्य हे सोम्य ! पुनः उस मुख्य प्राण से वागिन्द्रिय ने कहा, कि है भगवन ! जो विस्रष्टत्व गुण मुझ में है वह तुम्हारा ही दिया हुआ है, किन्तु मुं अज्ञान से उसे अपना गुण मानकर व्यर्थ ही अभिमान करता था। उस के बाद मुख्य प्राण से चर्छिरिन्द्रिय ने कहा कि हे भगवन् ! जो प्रतिष्ठात्व गुण मुझ में है वह मुम्हारा ही है, परन्तु उस को न जानकर उस गुण को अपना जान व्यर्थ ही मैं अभिमान के फेर में पड़ा था, कि यह मेरा गुण है। इसी तरह हे सोम्य! जब बागिन्द्रिय तथा चर्छिरिन्द्रिय मुख्य प्राण की अधीनता स्त्रीकार कर चुकीं, उस के अनतर श्रीत्र मुख्य प्राण से कहने छगा कि जो मुझ में सम्पद्वक्ष गुण है, वह मुम्हारा ही है मेरा नहीं, मैंने इस को अपनी अज्ञानता से अपना मान रखा था। इस के बाद मन मुख्य प्राण से कहने छगा कि हे भगवन् ! जो आयतनत्वरूप गुण मुझ में है वह तुम्हारा ही है, मैंने उस को अज्ञानता से अपना गुण मान रखा था, जिस से कि मुझ को छज्जित होना पड़ा। १३-१४॥

विशेष — वाणी, नेत्र, श्रोत्र और इन्द्रियाँ बड़ी प्रवल हैं, इन में एक एक के जय करने में ऋषियों के तपोमय जीवन की समाप्ति हो जाती है, इस पर भी इन पर काबू पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है। इन पर नियन्त्रण करने के शासों में अनेक अ उपाय बताये हैं इसी से इन की प्रबलता का पता लग सकता है कि शास्त्रों को जानते हुए उन के अनुष्टान कर्ता ऋषि मुनि भी इन के चकर में आ जाते हैं। देवता तो इन के अधीन ही हैं, मनुष्य इनका दास ही है और राज्ञसादि का वोरोम रोम इन में रमा है इसी से इनको अभिमान होगया था, उस का यहाँ वोरोम रोम इन में रमा है इसी से इनको अभिमान होगया था, उस का यहाँ प्रमार प्रम प्रमार प

न वै वाचो न चक्ष्युं वि न श्रोत्राणि न मना असीरया-वित्ते प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणो द्वोवैतानि सर्वाणि भवन्ति ॥ १५ ॥

वैसे बाड़

सव

ų ų

1

नक पैर

भपने. नादि

छा। के हे और

तेवें वँगी.

उसी अर्पण

कार प्राप्त

हो-

II

तुम्हीं १३॥ भावार्थ — क्योंकि संसार में समस्त इन्द्रियों को न वाणी, न नेत्र, न क्षे तथा न मन ही कहते हैं, किन्तु 'प्राण' ऐसा कहते हैं। कारण यह है किये सब प्राण ही हैं।। १५।।

वि० वि० भाष्य — यदि वाणी, नेत्र, श्रोत्र और मन इन में से कोई समसे बढकर श्रेष्ठ, इन सब का आश्रय, और सब का मालिक होता तो सब उसी के नाम से पुकारे जाते। पर क्योंकि प्राण सब से श्रेष्ठ है, दूसरी इन्द्रियों की स्थिति भी प्राण के ही अधीन है। इसलिए प्राण यही नाम सब इन्द्रियों का है। भाव यह है कि प्राण स्वतन्त्र है।। १४।!

विशेष—यदि वादी शंका करे कि इन्द्रियों के जड़ होने के कारण उन का शारीर से निकलना, प्रजापित के पास जाना, पुनः शारीर में लीटना, एक साल का बाहर रहना, अपने न्यापार से उपरत होना, पुनः लीटकर प्रश्न करना, लीज होना, अपने स्थान में आकर स्वन्यापार में प्रवृत्त होना, इत्यादि कुछ भी संक नहीं। इस के समाधान में आचार्य का कहना है कि अग्नि आदि देवता चेतनावार हैं और उन के आश्रित ये इन्द्रियाँ हैं। अधिष्ठान से अधिष्ठित, अलग न होने के कारण तादात्म्याच्यास के द्वारा वागादि इन्द्रियों को चेतनता संभव है, अतः उनमें कोलना आदि किया होती हैं। इस विषय में "अग्निवीम्मूत्वा मुखं प्राविशिदित" यह श्रुति प्रमाण है।

इस खण्ड में कथित विद्या का नाम प्राणविद्या है। इसका यह नाम इस आशय में है कि प्राणशब्द मुख्यतया प्राणों में वर्तता है याने प्राण यह खास नाम तो प्राणों का है, पर गौणी वृत्ति से यहाँ अन्य इन्द्रियों का भी वाचक है। क्यों के सब अपनी अपनी सत्ता को प्राणों के सहारे ही प्राप्त करती हैं। इसी छिए सन इन्द्रियों को भी प्राण कहा गया है। इस खण्ड के संवाद से सब वागादि इन्द्रियों में प्राण की प्रधानता कथन की गई है। इस आख्यायिका को पाठकों ने सावधानता पृष्क पढ़ा होगा। भाव यह है कि मनुष्य को उचित है कि प्राणों को मुख्य सम्बद्ध कर उन को अपने अधीन करने का यह करें। महापुरुषों ने कहा है कि वह यह प्राणायाम द्वारा संयम करने से ही सफल हो सकता है, उपायान्तर नहीं है। अधीत योगशास्त्रीक प्राणायाम की विधि से अपने प्राणों को वशीभूत करके परमात्मपराण योगशास्त्रीक प्राणायाम की विधि से अपने प्राणों को वशीभूत करके परमात्मपराण होना ही प्राणों को स्वाधीन करने का एकमात्र उपाय है।

यह समझो कि सुखपूर्वक शरीरयात्रा करने के छिए यह प्राणिविद्या सब

38

कर्ण

हें है

निसे

म से

श्राण

कुल है। इसीलिए इस का वर्णन कई एक उपनिषदों आदि में मिलता है। अब वह विज्ञास का कर्तव्य है कि उसे सम्पादन करे या न करे। जो धर्म, अर्थ, काम ह्या मोच्चरूप पुरुवार्थ चतुष्ट्य में लगे हुए हैं उन का मनोर्थ भी प्राणविद्या की क्षा माण्या ना आणावद्या का प्राप्ति के बिना निष्पन्न नहीं हो सकता। जितने भी रोग शोकरूप आधि ज्याधि हैं श्रीम का निर्माण की वनीसामध्यें को ही नष्ट करते हैं। इसी से मनुष्य के सब काम क्षा के तहाँ घरे रह जाते हैं, अल्पप्राण सुख्पूर्वक अपनी जिन्द्गी के दिन तक ढंग हे तहीं काट सकते। ये तो महाप्राण ही हैं जो प्रयाण तक पर अपना अधिकार रखते है। हमते सन्तों से सुना है, देखा भी है कि वे अपने जीवन मरण को जानते रहते है। वे दूसरों के विषय में भी जान जाते हैं। यह सत्र प्राणविद्या की महिमा बही फल है।। १५।।

हितीय खएड

वागादिकों का स्वामी श्रेष्ठत्वादिगुणविशिष्ट प्राण है ऐसा जाने; अब इस कार प्रधान विद्या का उपदेश कर उस के अङ्गरूप अन्नवासदृष्टि के विधान के हिए उपक्रम करते हैं, यथा-

सहोवाच किं मेडझं भविष्यतीति यत्किचिदिदमाश्वभ्य श्राशकुनिभ्य इति होचुस्तद्रा एतदनस्यान्नमनो ह वै नाम प्रायक्षं न ह वा एवंविदि किंचनाननं भवतीति॥१॥

भावार्थ — उस प्राण ने स्पष्ट कहा कि मेरा अन्न क्या होगा ? तब वागादि ने कहा कि कुत्तों तथा पित्तयों से लेकर सब जीवों से जो कुछ मन्नण किया जाता है सो वह सब प्राण का ही अन्न है। अतः स्पष्ट ही प्राण का प्रत्यत्व नाम अन है। वोइस प्रकार प्राण को जानता है, उस के लिए कुछ भी अन्न = अभन्य नहीं होता है। इस का यह अभिप्राय नहीं है कि ऐसा जाननेवाले के छिए भन्याभन्य का भेद गहीं रहता। किंतु ऐसा जाननेवाले ने प्राणों की रहा के उद्देश्य से जो कुछ भी बाया है उस से वह पापी नहीं ठहरता, यह उपस्ति चाक्रायण के इतिहास से साष्ट्र है ॥ १॥

वि वि भाष्य हे सोम्य ! जैसे राजा को प्रजा बि अर्पण करती है

हिं

न का सक जित

संभव

विन नि के

उनमें

रित"

इस ताम

म्योंि सव

न्त्रिंग नवा

प्राक्ष:

या अर्थात्

रायण

व से

वैसे ही जब प्राण को इन्द्रियों ने अपना अपना भाग अपण कर दिया, तब शरीर वे स्वस्थ होकर प्राण ने उन इन्द्रियों से पूछा कि मेरा भोग क्या होगा ? इस पर वागार इन्द्रियों ने स्टर कि है भगवन ! जो कुछ इस संसार में कुत्तों से लेकर पिषण तक की भोग करने योग्य वस्तु है वह सम्पूर्ण आप का आहार होगा, या जो कुछ प्राणीमात्र से खाया जाता है वह सब आप का भोग होगा । "प्राणोऽत्ता सर्वस्य अपियाण से प्राण तथा इन्द्रियों की आख्यायिका को कहकर मगवली श्रुति स्वयं प्राण की प्रतिष्ठा को इस प्रकार कहती है कि अञ्च भोग अन मान का ही है, यानी जो कुछ छोक में भोग्य वस्तु है वह सब प्राण की ही है। इस प्रकार जाननेवाले पुरुव को सदा अन्न प्राप्त होता है। समस्त प्राणों का 'अन्न' वह नाम असछी है। प्र+अन = प्राण, अप+अन = अपान आदि उस के विशेष कार्य के हेतु से विशेष नाम हैं।। १।।

विशोष—अभिप्राय यह है कि प्राणवेत्ता के लिए यानी जो यह जानता है कि मैं समस्त भूतों में स्थित सम्पूर्ण अल्लों का भोक्ता प्राण हूँ, उस के छिए अखिड प्राणियों द्वारा भित्तत होनेवाछा कोई भी अन्न अभत्त्य नहीं होता। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार जाननेवालों के लिए सभी अन्न हैं, क्योंकि ऐसा जाननेवाल विद्वार प्राणस्वरूप हो जाता है। जैसा कि एक दूसरी श्रुति में भी "प्राण से ही गर बदित होता है और प्राण में ही अस्त होता है" ऐसा उपक्रम कर "इस प्रकार जाननेवाले से ही सूर्य उदित होता है और इस प्रकार जाननेवाले में ही अल होता है" ऐसा उपसंहार किया गया है। अभिप्राय यह है कि हर एक प्रकार का अन चाहे वह कुत्तों से खाया जाता हो या पित्रयों से, प्राण काही आहार है। इस मन्त्र पर बहुत विचार किया जा सकता है, कोई कहते हैं कि है तो सभी कुछ अन्न, पर भद्त्याभद्य, योग्यायोग्य का विचार करके। क्योंकि वेर्षे में मनुष्य के मांसमत्त्रण का निषेध है। कोई यह अर्थ लगाते हैं कि प्राणिसात्र क सव कुछ भद्दय है, किसी का अन्न मल है, किसी का विष औषध। कोई कुछ कहता है, और कोई सब कुछ खा जाने को कहता है। यहाँ मन्त्र का वास्तविक भाव यह है कि जो पुरुष अन्न की परिभाषा को जानता है कि अमेध्य से अमेध्य पदार्थ भी किसी न किसी का अन्न है, उस के ज्ञान में कोई भद्य पदार्थ अंतन्न नहीं, किन्तु सब अन्न ही हैं।। १।।

अव प्राण का वस्नितिरंश वतलाते हैं, यथा— सहोवाच किं मे वासो भविष्यतीस्याप इति होचुस्तः H

ķ

ì

H

₹

1

E

6

7

₹

t

साहा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्चाद्भिः परिद-पति लम्भुको ह वासो अवत्यनग्नो ह भवति ॥ २॥

भावार्थ - फिर उस प्राण ने कहा कि मेरा वस्न क्या होगा ? इस पर बागादिकों ने कहा कि जल । इसी कारण भोजन करनेवाले मनुष्य भोजन के पहले ह्या बाद में इसे जल से ढकते हैं, ऐसा करने से वह मनुष्य वस्न प्राप्त करनेवाला होता है तथा नम्र नहीं रहने पाता ॥ २॥

वि० वि० भाष्य हो सोम्य! मुख्य प्राण ने पुनः इन्द्रियों से पूछा कि त्रेरा वस क्या होगा? इस के उत्तर में वागादि इन्द्रियों ने कहा कि आप का वस बढ़ होगा। इसी लिए विद्वान् ब्राह्मण भोजन के पहले तथा पीछे जल को वस स्थानापन जानकर प्राण के लिए अपण करता है। ऐसे विद्वान् को वस्न की प्राप्ति होशा होती है और वह कभी भी नम्न नहीं होता।। २।।

विशेष—तात्पर्य यह है कि भोजन आरम्भ करनेवाले तथा भोजन कर कुम्नेवाले का जो शुद्धि के छिए आचमन विख्यात है उस में 'यह प्राण का वस्न है' ऐसी दृष्टि मात्र का विधान किया गया है। अर्थात् खाने से पहले और पीछे जो अपमन किया जाता है, वह प्राण को वस्न पहनाना है, याने उसे ढाँपना है॥२॥

अब प्राणविद्या की स्तुति करते हैं, यथा—

तद्वैतत्सस्यकामो जाबालो गोश्रुतये वैयाघपद्यायो-स्रवोवाच यद्यप्येसच्छुष्काय स्थागावे ब्रूयाजायेरन्नेवा-स्मिञ्जाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ३॥

भावार सत्यकाम जाबाल नामक ऋषि ने इस प्राणस्तुति को वैयाव्रपद्य गोश्रुति के प्रति प्रतिपादन करके यह कहा कि अगर प्राणोपासक सूखे ठूँठ से भी इस प्राणविद्या को कहे तो उस में डालियाँ उत्पन्न हो जायँ और पत्ते भी निकल आवें 11 3 11

पि वि भाष्य हे सोम्य ! सत्यकाम जाबाल नामक ऋषि ने जो प्राण-विद्या को अच्छी तरह से जानता था, इसे ज्याच्रपद् के पुत्र गोश्रुति नामक ऋषि के शित कहकर फिर यह भी बात कही कि यदि प्राणिवद्या का जाननेवाला प्राणोपासक किसी सूखे काष्ट्र के ठूँठ से इस विद्या को कहे तो इस में भी नवीन शाखा पत्र प्रणादिक प्रकट हो जायँ। यदि जीवित पुरुष से कहे तब तो कहना ही क्या है।।३॥ विशेष—तात्पर्य यह है कि यह प्राणविद्या प्राणोपासक के द्वारा साधन-सम्पन्न जिज्ञासु के प्रति यदि अच्छी तरह उपदेश की जाय तो उस के अन्तः करण में श्रद्धारूपी शाखा, धारणारूप पत्र, उपासनारूप पुषप तथा सूत्रात्मा के पद की प्राप्तिरूप फल प्राप्त हो जायँ तो आश्चर्य ही क्या है ? ।। ३ ।।

यथोक्त प्राणविद् के महत्व के छिए मन्थ कर्म को कहते हैं, यथा—

अथ यदि महजिगमिषेदमावास्यायां दीक्षिला पौर्णमास्याक रात्रौ सर्वोषधस्य मन्धं दिषमधुनोरुपमध्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुरवा मन्थे संपातः मवनयेत्॥ ४॥

भावार्थ—इस के अनन्तर यदि महत्त्व प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसे अमावस्या को दीन्तित होकर पूर्णिमा की रात में सब ओषधियों के मन्थ = कच्चें रस को दही तथा शहद के साथ पात्र में मिळाकर 'ज्येष्टाय श्रेष्टाय स्वाहा' इस प्रकार कहते हुए अग्नि में घृत का हवन कर उस का अवशिष्ट भाग मन्थ में डाढ देना चाहिए ॥ ४॥

वि॰ वि॰ भाष्य—वागादिकों में प्राण की क्येष्ठता तथा श्रेष्ठता जानते के बाद यदि उस विद्वान को सब में महत्ता प्राप्त करने की कामना हो तो उस के लिए यह मन्थाएय कर्म की विधि कहते हैं—धन से यहा होता है और यहा से देवयान तथा पितृयान की प्राप्ति होती है। अतः इन मार्गों की प्राप्ति के लिए मन्थाएयं कर्म विद्वान् को करना चाहिए। वह विद्वान् पहले सत्यभाषण करे, ब्रह्मचर्य से रहे, स्नानादि से पवित्र रहे, भूमि पर कम्बल या चटाई विल्लाकर उस पर शयन करे, इन्द्रियों को विषयों से रोके, समाहित चित्त होता हुआ प्राण की ज्येष्ठता तथा शेष्ठता आदि गुणों को श्रुतियों के वाक्यानुसार विचारता रहे, अल्ल को त्याग कर केवल दूध मात्र का आहार करे। इस प्रकार आचरण करता हुआ अमावस्था के दिन दीन्तित होकर पूर्णमासी की रात्रि में कर्म को आरम्भ करे। प्राम तथा अरण्य में प्राप्त होनेवाली ओषधियों को अपनी शक्ति के अनुसार इकट्टा करे, और प्राप्त में प्राप्त होनेवाली ओषधियों को अपनी शक्ति के अनुसार इकट्टा करे, और प्राप्त का ओषधियों को क्रूटकर एक पात्र में रखे। उस में फिर दही तथा शहद मिला कर गुलर की लकड़ी से मन्थन करे, उस के बाद उसे अपने आगे रख क्षेष्ठाय स्थाहा? ऐसा कहते हुए आवसथ्याप्ति में आवापस्थान में घृत की आहुति वे अष्टाय स्थाहा? ऐसा कहते हुए आवसथ्याप्ति में आवापस्थान में घृत की आहुति वे

बीर हुव में छगे हुए अवशिष्ट हिव को मन्थ में डाछ दे यानी उस घृत की घारा बो मन्य में गिरा दे ॥ ४॥

विशेष—भाष्य में प्राम तथा अरण्य में प्राप्त होनेवाली सब ओषियों को अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेने के लिए कहा ग्या है। यहाँ शक्ति के अनुसार थोड़ा लेने का तात्पर्य यह है कि आगे चलकर यह वात कही जायंगी कि सब ओषियों का मन्थ अन्त में यजमान को भन्नण करना पड़ता है। इस लिए अपने भन्नण करने की शक्ति के अनुसार ही प्रहण करे, क्योंकि वह फेंका नहीं जाता। आय में यह कहा ही गया है कि यहाँ असली दीन्ना से तात्पर्य नहीं है जो सोम- बां के आरम्भ की विधि है, किन्तु तप, सत्य वचन, ब्रह्मचर्य, भूमिशयन आदि दीन्ना के धर्म पालन से अभिप्राय है।। ४।।

वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातम-वनयेत्प्रतिष्ठाये स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातम-वनयेत्संपदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवन-येदायतनाय स्वाहेश्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमव-नयेत्॥ ५॥

भावार्थ — "विसिष्ठाय स्वाहा" इस मंत्र से अग्नि में घृत की आहुति दे और धुना में बचे हुए घृत को मन्थ में डाल दे। "प्रतिष्ठाय स्वाहा" इस मंत्र से अग्नि में घृत की आहुति दे तथा स्नुवा में बचे हुए घृत को मन्य में छोड दे। "सम्पदे लाहा" इस मंत्र से अग्नि में घृत की आहुति दे और स्नुवा में बचे हुए घृत को मन्य में डाल दे। तथा "आयतनाय स्वाहा" इस मंत्र से अग्नि में घृत की आहुति दे और सुवा में बचे हुए घृत को मन्थ में डाल दे। १।

वि॰ वि॰ भाष्य—'वसिष्ठाय' 'प्रतिष्ठाये' 'सम्पदे' 'आयतनाय स्वाहा' इत गरों मंत्रों से अलग अलग अग्नि में घृत की आहुति देकर सुवा में अवशिष्ट घृत को मन्य में डाले ।। १ ।।

विशेष—पूर्व मन्त्रों में प्राण, वाणी, तेत्र, श्रोत्र और मन के जो जो गुण विशेष—पूर्व मन्त्रों में प्राण, वाणी, तेत्र, श्रोत्र और मन के जो जो गुण विद्यार हैं उन्हीं नामों से यहाँ आहुतियाँ कही हैं। विशिष्ट शक्ति के नाम से ही और नमते हैं, अतः यहाँ उन्हीं को भाग देने का विधान किया गया है। अल्प को किया ही कौन है।। ए।।

अथ प्रतिख्णाञ्चली मन्थमाधाय जपत्यमो नामा-स्यमा हि ते सर्वमिद्छ स हि ज्येष्टः श्रेष्टो राजाऽधिपति। स मा ज्येष्ट्यछ श्रेष्टचछ राज्यमाधिपत्यं गमयस्वहमेवेद्छ सर्वमसानीति ॥ ६ ॥

भावार्थ—हवन के अनन्तर अग्नि से कुछ दूर हटकर अञ्चि में मन्य को लेकर उस की इस प्रकार स्तुति करे—अम = प्राण नामक आप हैं, अमा = प्राण के सिहत आप का ही यह सम्पूर्ण जगत है। वह निःसंदेह ज्येष्ठ श्रेष्ठ, राजा दीगिमान, तथा अधिपति है। वह मेरे छिए ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, राज्य और आधिपत्य को ग्राप्त करे, ताकि मैं निःसंदेह इस सम्पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाऊँ।। ६।।

वि॰ वि॰ भाष्य—हे सोम्य ! पूर्वोक्त रीति से श्रद्धापूर्वक हवन करते पश्चात् अग्नि देव से कुछ दूर हटकर अञ्जिल में मन्थ को लेकर इस प्रकार उस की स्तुति करे—हे मन्थ ! तू ही प्राण है और प्राण सिहत सम्पूर्ण जगत् तू ही है, तू ही नि:संदेह ज्येष्ठ श्रेष्ठ तथा दीप्तिमान् स्वामी है । तू मुझ को ज्येष्ठता, श्रेष्ठता और स्वामित्व को प्राप्त कर, ताकि मैं पूर्वोक्त सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाऊँ॥६॥

विशेष—अम यह प्राण का नाम है, अन्न के कारण ही प्राण शरीर में प्राणन किया करता है, इसी कारण मन्थरूप द्रव्य के प्राण का अन्न यानी आश्रय होने से इस मन्थ की प्राणरूप से स्तुति करते हैं—हे मन्थ ! तू अम नामवाला है, तू प्राण के साथ एक है, क्योंकि यह सारा जगत् अपने प्राणभूत तेरे साथ अवस्थित है। वह निश्चय करके प्राणभूत मन्थ क्येष्ठ श्रेष्ठ है, इसी लिए सब का राजा तथा सब का अधिष्ठाता होने से सब का तू पालयिता है। सो तू मुझ को भी प्राणात्मभूत प्राण के क्येष्ठत्वादि गुणों को प्राप्त कर, जिस से कि मैं भी प्राणवत् गुणवान हो जाऊँ ॥६॥

अथ खल्बेतयर्चा पच्छ आजामित तत्सवितुर्ग्णीमह इत्याचामित वयं देवस्य भोजनिमत्याचामित श्रेष्ठछ सर्वः धातमित्याचामित तुरं भगस्य धीमहीति सर्वं पिबति निर्णिज्य कछसं चमसं वा पयुचादग्नेः संविशति चर्मणि वा स्थण्डिखे वा वाचंयमोऽप्रसाहः स यदि सियं पर्ये तसमृद्धं क्रोति विद्यात्॥ ७॥ 5

1

₹

7

भावार्थ — इस के वाद निश्चय करके इस ऋचा से पच्छः = एक एक पाद पीता जाय। "तत्सिवितुर्श्वणीमहे" इस मंत्र को पढ़कर मन्थ को पीवे। "क्षेष्ठं सर्वधातमम्" इस मंत्र को पढ़कर मन्थ को पीवे। "क्षेष्ठं सर्वधातमम्" एकं देवस्य मोजनम् मन्थ को पीवे। "तुरं भगस्य धीमिहि" इस मंत्र से सब मन्थ- क्षे भी जाय। यानी काँसे के पात्र को अथवा चमसाकार औदुम्बर पात्र को क्षेक्त सब पी जाय, तथा वह समाहितिचत्त हो अग्नि के पीछे मौन होकर मृगचर्म पर वापित्र यहमूमि पर शयन करे। यदि स्वप्न में स्त्री को देखे तो ऐसा जाने कि क्षित्र हुआ।। ७।।

वि॰ वि॰ भाष्य — हे सोम्य ! इस के अनन्तर एक एक पाद पढ़कर मन्थ है एक एक प्रास निकालकर भच्चण करता जाय। फिर समाहितचित्त होकर श्री की ओर मस्तक कर पूर्व दिशा में मृगचर्म या पवित्र यज्ञ मूमि पर शयन करे। इस तरह सोया हुआ यजमान अगर स्वप्न में स्त्री को देखे तो निश्चय करे कि मेरा क्षार्य सिद्ध हुआ, यानी मुक्ते लच्चनी की प्राप्ति अवश्य होगी।। ७।।

विशेष—तत्सवितुर्वृणीमहे—इत्यादि चारों पादों का स्पष्ट अर्थ यह है कि सब की उत्पत्ति करनेवाले सूर्यदेव के उस मन्थरूप भोजन की हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ प्राण और आदित्य को एक मानकर ऐसा कहा गया है कि जिन अन्न क्यांत् सविता देवता से उपभोग किये हुए भोजन द्वारा हम सूर्यस्वरूप को प्राप्त क्यांत् सविता देवता से उपभोग किये हुए भोजन द्वारा हम सूर्यस्वरूप को प्राप्त होंगे, उन समस्त अन्नों की अपेचा प्रशस्यतम, समस्त जगत् के धार्यिता या सम्पूर्ण जात् के उत्पत्तिकर्ता मन्थ यानी आदित्यदेव के स्वरूप का शीघ ही ध्यान करते हैं। जात्वर्य यह है कि उस विशिष्ट भोजन से संस्कारयुक्त और शुद्धिचत्त होकर हम जस के स्वरूप का ध्यान करते हैं। अथवा भग यानी श्री के कारणभूत महत्त्व को उस के स्वरूप का ध्यान करते हैं। अथवा भग यानी श्री के कारणभूत महत्त्व को अप के स्वरूप का ध्यान करते हैं। अथवा के उस सर्वविषयक श्रेष्ठतम भोजन का अर्थ इस प्रकार है—हम प्रकाशमान सविता के उस सर्वविषयक श्रेष्ठतम भोजन का अर्थ इस प्रकार है—हम प्रकाशमान सविता के उस सर्वविषयक श्रेष्ठतम भोजन का अर्थ इस प्रकार है आर शीघ ही सविता देवता के स्वरूप का ध्यान करते हैं। ७।।

तदेष श्रोकः।
यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रिय¹⁹ स्वप्तेषु पश्यति
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिनस्वप्तनिदर्शने
तस्मिनस्वप्तनिदर्शन इति ॥ ८॥

भावार्थ — जब काम्य कर्मों के करने में स्वप्न में स्त्री को देखे तो उस स्वप्न दर्शन के होने पर उस कर्म में सिद्धि की प्राप्ति को जाने। इस विषय में यह मंत्र प्रमाण है।। द।।

वि॰ वि॰ भाष्य—हे सोम्य ! जो विद्वान् पुरुष जिस समय किसी कामना से यज्ञादि कर्मों के करने में स्वप्न में यदि स्त्री को देखे तो उस में समृद्धि जाने, यानी उन कर्मों का फल प्राप्त होगा ऐसा जाने । तात्पर्य यह है कि उस स्त्री आदि प्रशास स्वप्नदर्शन के होने पर कर्म की सफलता समसे । 'तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने विस्मिन्स्वप्ननिदर्शने कि इसे स्वी समाप्ति के लिए हैं ।। ८ ।।

विशेष—जिस किसी स्नी के देखने से कर्म में सफलता नहीं होती है किन्तु सौमाग्यवती स्नी के देखने से ऐसा होता है। भाव यह है कि यह स्वप्न इस लिए शुमसूचक है कि प्रसन्न चित्तवाले को ही उक्त प्रकार के स्वप्न आते हैं। और काम्य कर्मों में ऐसे स्वप्न इस लिए भी समृद्धिप्रद हैं कि काम्य कर्मों में मङ्गलस्क पदार्थ दृष्टि पड़ने चाहिएँ। स्नी शृङ्गारप्रधान होने से मङ्गलस्चक है। फिर सब से बड़ी बात यह है कि पुरुष के लिए स्नी से बढकर ऐश्वर्यप्रद तथा माङ्गलिक पहार्थ संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। स्नी पिरुशक्ति से बढकर मारुशक्ति है, दो ही तो ये शक्तियाँ हैं जिन्होंने संसारशकट (गाड़ी) के वहन का भार अङ्गीकार करते इसे स्वर्ग बना रखा है। इस में मारुशक्ति के मस्तक पर बहुत बड़ा भार है। स्वप्न में ऐसे देवता का दर्शन होना सौभाग्यसूचक तो है ही।। ८।।

तृतीय खएड

जो पुरुष मोन्न की दृढ़ इच्छावाछा है उस को इस नाम रूप कियासक अति दुःखमय असत् संसार से, जो दृढ़ बन्धन का हेतु है, दृढ़ वैराग्य उत्पन्न करने के छिए ब्रह्मा आदि से लेकर स्तम्ब पर्यन्त संसार की गतियों का वर्णन करना थोग जानकर परम उपकार करनेवाछी श्रुति भगवती यह आख्यायिका कहती है। इस में उदाछक नामक ऋषि और प्रवाहण नामक राजा का संवाद है, जिस में राजा के ऋषि को संसारगति दिखाने के छिए पञ्चाप्ति विद्या का उपदेश किया है, यथा—

रवेतकेतुर्हारुणेयः पञ्चालाचाछ समितिमेयाय तछ ह

41]

Ti-

ia

ना

ने

स्त

y.

न्तु

y

गैर

4

ार्थ वि

वो

त्वे

1

वि

4

P

đ

1

विष्यो जैबल्हिश्याच कुमारानु खाऽशिषस्पितेत्यनु हि

भाग पर्वतकेतु नामक प्रसिद्ध आरुणेय पद्मालों की सभा में प्राप्त हुआ, बहुत से प्रवाहण नामक जैबिल राजा ने पूछा—हे कुमार ! क्या तुम को पिता ने कि है ? इस पर उसने कहा—हाँ भगवन् ! शिचा दी है ॥ १॥

दि वि भाष्य एक समय श्वेतकेतु नामवाला प्रसिद्ध आरुणेय (अरुण अरुणि, उस का पुत्र आरुणेय) पञ्चाल नामक देश के राजा की सभा में आडुआ। तब उस को अपनी सभा में आया हुआ देखकर प्रसिद्ध जो प्रवाहण जावला जिवल राजा का पुत्र था, उसने पूछा कि हे कुमार! तुम को पिता ने विशिश्वा दी है ? यानी तू अपने पिता से विद्याशिद्धा पाकर अनुशिष्ट = सर्व-विश्वासम्पन्न हुआ है ? इस प्रकार जब प्रवाहण नामक जैवलि राजा ने श्वेतकेतु से जाव उसने उत्तर दिया कि पूजा के योग्य राजन ! मैं शिद्धा पाया हुआ हूँ ॥ १॥

विशेष-यह जो पद्धमाध्याय सम्बन्धी आख्यायिका है वह पष्टाध्याय की गलायिका के बाद की है, क्योंकि उदालक ऋषि ने अपने खेतकेतु नामक पुत्र को पायाय में उपदेश किया है। उस के प्रहले उदालक ने स्वयं उस खेतकेतु को विषाध्ययन नहीं कराया किन्तु दूसरे आचार्य के पास भेजकर विद्याध्ययन कराया। मेर इस पञ्चमाध्याय की आख्यायिका में जैबिल राजा ने श्वेतकेतु से प्रश्न किया है है इमार ! तुझ को तेरे पिता ने सर्व विद्या का उपदेश किया है। इस छिए यह पत समझनी चाहिए कि पष्टाध्यांय की आख्यायिका के बाद की यह आख्यायिका । उस खेतकेतु को राजा के द्वारा किये गये पाँचों प्रश्नों में से किसी का भी करं न आया, तत्र उस ने अत्यन्त लिजात हो अपने पिता के समीप जाकर कहां कि मगवन्! आपने मुझ से कहा था कि मैंने तुझ को सब विद्या का अध्ययन करा माहै, किन्तु आपने राजा के द्वारा पूछी गई विद्या का अध्ययन नहीं कराया। कि सन प्रसङ्गों से मालूम होता है कि जो पद्धमाध्यायसंबन्धी खेतकेत की भा है वह बष्टाध्याय के बाद की है। परन्तु बष्ट, सप्तम व अष्टम अध्याय में जो भा है वह सब आत्मविद्या, महावाक्य तथा आत्मोपासना का उपदेश है, अतएव भिष्ठ अध्याय की आख्यायिका के बाद होनेवाली आख्यायिका को उपासना किनिन्देनी होने से इस पद्भमाध्याय में, जिस में कि अन्य भी इपासनाविद्याएँ हैं, हाहै॥१॥

6

(दूसरे तथा तीसरे मंत्र का व्याख्यान साथ ही किया जाता है, क्यांकि दूसरे मंत्र में तीन प्रश्न और तीसरे मंत्र में दो प्रश्न किये गये हैं। अतः प्रश्नों को साथ ही छिखना ठीक है।)

वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः श्रयन्तीति न भगव इति वेत्थ यथा पुनरावर्तन्त ३ इति न भगव इति वेत्थ पथोर्देवयानस्य पितृयाग्यस्य च व्यावर्तना ३ इति न भगव इति ॥ २॥

भावार — प्रजा जिस प्रकार इस लोक से ऊपर के लोक को जाती है यह तू जानता है ? उसने उत्तर दिया कि हे भगवन ! मैं यह नहीं जानता । फिर उसने पूछा कि प्रजा जाकर फिर जैसे लौटती है यह तू जानता है ? उसने उत्तर दिया कि हे भगवन ! यह मैं नहीं जानता । उसने फिर पूछा कि तू उस स्थान को जानता है जहाँ से देवयान और पितृयान मार्गों का वियोग हुआ है ? उसने इस प्रकार उत्तर दिया कि हे भगवन ! यह भी मैं नहीं जानता ।। २ ।।

वेस्थ यथासौ लोको न संपूर्यत ३ इति न भगव इति वेस्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भव-नतीति नैव भगव इति ॥ ३॥

भावार — पुनः राजा ने पूछा—क्या तू जानता है कि पितृछोक क्यों हैं भरता ? उसने उत्तर दिया कि भगवन नहीं। पुनः राजा ने पूछा कि तू यह जानता है कि पाँचवीं आहुति में जल पुरुषवाचक कैसे होते हैं ? उसने उत्तर दिया कि है भगवन ! यह भी मैं नहीं जानता हूँ ॥ ३॥

वि० वि० भाष्य—पुनः प्रवाहण राजा ने प्रश्न किया कि जैसे इस डोक से प्रजा मरकर उर्ध्वलोक को जाती है, क्या तू उस को जानता है ? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया कि हे भगवन् ! मैं उस को नहीं जानता हूँ । पुनः राजा ने प्रश्न किया कि ते वह प्रजा पुनः इस लोक में आती है, क्या तू इस को जानता है ? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया कि हे भगवन् ! उस को भी मैं नहीं जानता हूँ । तब राजा ने पुनः प्रश्न किया कि हे कुमार ! तू उस स्थान को जानता है, जहाँ से देवयान तथा पिर्धा मार्ग अलग अलग होते हैं, और देवमार्ग से गये हुए पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं हों

W 3]

2

त्रे

Į

1

\$

ाने

कि २

त्र

đ

ŀ

नहीं

नवा हे

; से

त्तर

6

ृते

KR

वान होते

कि पिरमार्ग से गये हुए फिर छौट आते हैं ? इस के उत्तर में श्वेतकेत ने कहा कि श्वेतकेत ने कहा कि श्वेतकेत ने प्रवाहण राजा के तीन कि श्वेतकेत नहीं दिया, तब राजा ने पुनः प्रश्न किया कि हे श्वेतकेतो ! पिरछोक- कर्म करनेवाले जाते हैं तो भी वह नहीं मरता, इस का क्या तू जानता है ? इस के उत्तर में श्वेतकेत ने कहा कि हे भगवन ! उस को में जानता हूँ । पुनः राजा ने प्रश्न किया कि हे श्वेतकेतो ! आहुति किया हुआ क पाँचवीं आहुति में पुरुषाकार हो जाता है, क्या तू इस को जानता है ? इसने का दिया कि हे भगवन ! मैं नहीं जानता हूँ ॥ ३॥

विश्वेष-अपनी बाल्याबस्था में माता पिता को अधिक प्यारा तथा चन्नळ हमाब होने से खेतकेतु शिचा को न ग्रहण कर मूर्ख बालकों के समान खेलता ही हा। तब इस के पिता ने उस के स्वभाव को देखकर अपने मन में सोचा कि ह वहाँ पढ़ नहीं सकता, इस लिए इस को किसी अन्य आचार्य के पास अध्ययन के क्रिभेजना चाहिए। ऐसा विचार कर उस का यज्ञोपवीत संस्कार कर अन्य आचार्य वहाँ विद्याष्ययन के लिए भेजा। उस समय खेतकेतु की अवस्था बारह वर्ष बंधी, तीव्र बुद्धि होने के कारण चौबीस वर्ष की अवस्था में उसने छुआ अङ्ग भीर अर्थ सहित ऋगादि चारों वेदों को पढ़ लिया। अब अन्य सब विद्यार्थियों में णिक विद्वान् होने से उस को यह अभिमान हुआ कि इस समय मेरे समान विद्वान् स्ता कोई नहीं है। इस प्रकार वह श्वेतकेतु अहंकारी अप्रणत स्वभाव हुआ देश सान्तरों में जाकर शास्त्रार्थ में अन्य ब्राह्मणों को परास्त कर अपने पिता के पास भया, किन्तु अपने को बड़ा विद्वान् समझकर पिता को भी प्रणाम नहीं किया। व उस के पिता ने उस को महा अभिमानी अप्रणतस्वभाव दोष से युक्त होने के भाग अपने शुद्ध कुछ में कलङ्करूप जान उस के दोष की निवृत्ति के लिए उस से कि दूसरे ब्राह्मणों की अपेद्मा तुझ में क्या विशेषता है, क्या तू उस विद्या को बाता है जिस एक के जानने से सब कुछ जाना जाता है ? तब उसने कहा कि मैं म विद्या को नहीं जानता और न आचार्य ने ही उस विद्या को मुझ से कहा है। की है मगवन ! आप उस विद्या को मुक्ते बताइए ? श्वेतकेतु के इस प्रकार कहने पिता ने दृष्टान्तपूर्वक अद्वेत आत्मविद्या का उपदेश किया। तब विकेतु 'परा अपरा' उभय विद्या पाकर सब विद्याओं का अधिकारी हुआ। उसी प्रवितकेतु पश्चाल देश के राजा की सभा में गया। राजा ने पहले ही से

38

इस बात को सुना था कि एक ऋषि का पुत्र विद्या में अपने को सब से अधिक मानकर जहाँ तहाँ ब्राह्मणों से विवाद करता फिरता है। उसी ऋषिपुत्र खेतकेत को अपनी सभा में देख राजा ने उस से पूर्वोक्त पाँच प्रश्नों को किया, वह उन का उत्तर न दें सका, और उस का मान चूर चूर हो गया।। २-३।।

अब प्रवाहण से पराभूत श्वेतकेतु के अपने पिता के पास आने का कथन

अथानु किमनुशिष्टोऽनोचथा यो हीमानि न विगा-स्कथछ सोऽनुशिष्टो ब्रुवीतेति स हाऽऽयस्तः पितुर्धः मेयाय तछ होवाचाऽननुशिष्य वान किल मा भगवान-ब्रवीदनु स्वाऽशिषमिति ॥ ४ ॥

भावार्थ—राजा ने कहा कि जब तू जानता नहीं तो क्यों ऐसा कहा कि के अनुशिष्ट हूँ, जो निश्चय करके इन प्रश्नों के उत्तर को नहीं जानता वह क्यों ऐसा कहा कि महेगा कि मैं अनुशिष्ट हूँ ? तब उस श्वेतकेतु ने लक्जित होकर अपने पिता के स्थान पर आकर पिता से कहा कि मुझ को स्पष्ट अनुशासन किये बिना ही आपने कह दिया था कि तुमें सब विद्या की शिक्षा दे दी है।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य — हे सोम्य ! उक्त प्रकार से जब श्वेतकेतु निरत्तर हो गया तब राजा ने कहा कि हे कुमार ! जो तू इस प्रकार अज्ञ है कि मेरे किये हुए प्रश्नों में से जब एक का भी उत्तर नहीं जानता, तब अपने को 'मैं अनुशिष्ट हूँ' ऐसा क्यों कहा । जो इन मुझ से पूछे प्रसिद्ध प्रश्नों के उत्तरों को न जानता हो कर विद्वानों में यह कैसे कह सकता है कि मैं अनुशिष्ट हूँ ? यानी कभी नहीं कह सकता। इस तरह जब उस राजा ने कुछ निरादरपूर्वक उस श्वेतकेतु से कहा, तब उसने अत्यन्त छजित हो उस सभा से निकल अपने पिता के स्थान पर जाकर कहा कि सेति हो पिताजी ! आपने मुझ को अनुशासन किये बिना, अर्थात् सब विद्या का उपहें। किये बिना ही ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन की समाप्ति के समय कहा कि मैंने हुई को सब विद्या का अध्ययन करा दिया है, अब कोई विद्या अध्ययन के लिए अविष्ट नहीं है । सो आपने असत्य ही कहा ॥ ४॥

विशोष—यहाँ पिता पुत्र दोनों का कहना सुनना ठीक ही है। क्यों कि फिता को जो ज्ञात था, वह सब कुछ उसने पुत्र को बिना छिपाये कह दिया।

1

bg

का

17

ŀ

1

सा

प्ते

हो

हुए

सा

वह

II। सने

F

रेग

JH.

शेष्ट

H

अन्तर विता का पुत्र से कहना योग्य ही था कि मैंने तुझ को सब विद्या अध्ययन विश्वा का यह कहना अपने ज्ञान की अपेत्वा से था। चाहे कोई भी क्यों हो। विता का यह कहना अपने ज्ञान शक्ति वल आदि ससीम होते हैं। पुत्र को विश्व ईश्वर के, सब के ज्ञान शक्ति वल आदि ससीम होते हैं। पुत्र को कि कि कि कि वा को जो मालूम कहों ने वह सब कुछ मुमे सिखा पढ़ा दिया है। पर यह न समझकर वह पिता कि वह कहने आया कि आपने मुमे वह अमुक विद्या तो पढ़ाई नहीं जो अमुक अमुक ने मुझ से पूछी हैं? इस प्रश्न का उत्तर पिता ने यही दिया कि मैय्या!

पश्च मा राजन्यबन्धः प्रश्नानप्राक्षीतेषां नैकं चगार्कं विवक्तुमिति स होवाच यथा मा त्वं तदेतानवदो
गारहमेषां नैकं चन वेद यद्यहिममानवेदिव्यं कथं ते
गान्यमिति ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! उस राजन्यबन्धु ने मुझ से पाँच प्रश्नों को पूछा, प्रमंसे मैं एक का भी उत्तर कहने के छिए समर्थ न हो सका। पिता ने कहा— रेष्ट्र ! आते ही तुम ने जैसे ये प्रश्न मुम्ते सुनाये हैं उन में से एक को भी मैं स्वानता। यदि ये प्रश्न मुक्ते मालूम होते तो तुम्हें क्यों न बतलाता ? ॥ १॥

वि॰ वि॰ भाष्य रवेतकेतु ने अपने पिता से कहा कि हे भगवन !
पानयक्यु ने राजन्य (चत्रिय छोग) जिस के बन्धु हों उसे राजन्यबन्धु कहते । यानी जो स्वयं दुराचारी है ऐसे उस राजन्यबन्धु, घृष्ट चत्रिय ने गुझ से
किती के पाँच प्रश्न पूछे थे। किन्तु में उन में से एक का भी विवेचन नहीं कर सका,
किता किका विशेष रूप से अर्थ निर्णय नहीं कर सका। तब पिता ने कहा कि
पान कि विशेष रूप से अर्थ निर्णय नहीं कर सका। तब पिता ने कहा कि
पान के उत्तर देने में असमर्थ जान। यदि में उस विद्या को जानता होता तो अवश्य
कि उत्तर देने में असमर्थ जान। यदि में उस विद्या को जानता होता तो अवश्य
कि उत्तर देने में असमर्थ जान। यदि में उस विद्या को परम प्रिय है, अतः यदि में
पानिया को जानता होता तो तुझ से समावर्तन काछ में अवश्य कहता।। १।।

विशेष पिताजी के कथन का तात्पर्य यह है कि हे पुत्र! मेरे ऊपर किया का आरोप कर क्रोध करना तुझ को योग्य नहीं, क्योंकि गुरु शिष्य में कि के अज्ञानरूप हेतु से दूसरे के विषय में अनुमान के द्वारा अज्ञान की सिद्धि

6

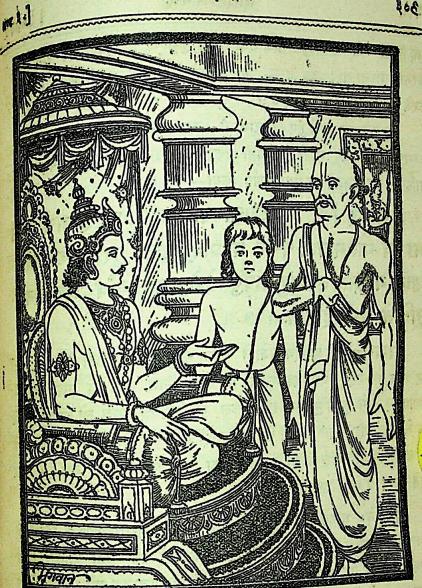
हो जाती है। इस छिए अपने अज्ञान से तुम उस विषय में मेरा अज्ञान समझ हो, क्योंकि मैं इन प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं जानता। यानी हे तात ! असे तुम इन प्रश्नों के उत्तर को नहीं जानते, उसी प्रकार मैं भी नहीं जानता, इस हिए मेरे प्रति तुम्हें अन्यथाबुद्धि नहीं करनी चाहिए ।। १।

अब राजा प्रवाहण के पास पिता और पुत्र के जाने का वर्णन करते हैं, या— सह गौतमो राजो ऽर्धमेयाय तस्मे ह प्राप्तायाही. चकार सह प्रातः सभाग उदेयाय तक होवाच मानुः वस्य भगवन्गीतम वित्तस्य वरं वृश्वीथा इति सहोग्रच तवेव राजन्मानुषं वित्तं यामेव क्रुमारस्थान्ते वाचमभाष-थास्तामेव मे ब्रह्मीत सह क्रच्छी बस्तूव ॥ ६॥

भावार्थ—तब वह गौतम राजा के स्थान पर आया। राजा ने अपने वहाँ आये हुए उस प्रसिद्ध गौतम की पूजा की। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल समामें राजा के जाने पर वह गौतम उस के पास गया। राजा ने उस गौतम ऋषि वे इस प्रकार कहा—हे भगवन् गौतम! मानुषिवत्त का वरदान माँग लो। उस गौतम में स्पष्ट कहा कि हे राजन्! मनुष्यसंबंधी धनादिक तुम्हारे ही पास रहें, तुम ने मेरे पुत्र के प्रति जो बात प्रश्ररूप से कही थी उस को ही मुझ से कहो। यह सुनकर वह राजा अत्यन्त दुःखी हो गया।। ६।।

वि॰ वि॰ भाष्य—वह गौतमगोत्रोत्पन्न मुनि राजा जैबिल के स्थान पर आया, जब वह वहाँ पहुँचा तब राजा ने उस के समीप जाकर कुराल प्रअपूर्वक अर्थ पाद्यादि आतिथ्यसत्कार करके सुखिवश्राम के निमित्त उस को एक मकान में उहरा दिया। दूसरे दिन उदालक ऋषि स्नान संध्योपासनादि नित्य कर्म करके राजा की सभा में पहुँचा और पुनः उस राजा ने ऋपि का पूजन आदि सत्कार किया और हाथ जोड़ विनयपूर्वक ऋषि से कहा कि हे पूज्य गौतम ! मनुष्यलोकसंबंधी धन, प्राम, रत्न, रथ आदि पदार्थों में से अपनी इच्छानुसार माँग लीजिये। इस के उत्तर में गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजन ! मनुष्यलोकसम्बन्धी धनादिक सब आप के ही पास रहें, मुझ को उनकी इच्छा नहीं है। तब राजा ने शंकापूर्वक प्रश्न किया कि फिर आप की क्या इच्छा है, किस लिए आप का आगमन हुआ है ? तब उद्दिक ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन ! जो आप ने मेरे पुत्र के प्रति पाँच प्रश्न किये कि फिर आप की क्या इच्छा है, किस लिए आप का आगमन हुआ है ? तब उद्दिक ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन ! जो आप ने मेरे पुत्र के प्रति पाँच प्रश्न किये कि

विद्याविनोद भाष्य

से

DE

1

हैं।

तम मेरे

यह

पर प्रघ

में

जा

ग्रेर

नि,

त्तर

के

या

14

Sales.

विन के उत्तर वह नहीं दे सका, उन को मैं भी नहीं जानता हूँ, इस छिए उन को मुं भी नहीं जानता हूँ, इस छिए उन को मुं भी नहीं जानता हूँ, इस छिए उन को मुं भी नहीं जानता हूँ, इस छिए उन को मुं भी नहीं जानता हूँ, इस छिए उन को मुं भी नहीं जानता हूँ, इस छिए उन को मुं भी नहीं जानता हूँ, इस छिए उन को मुं भी नहीं जानता हूँ, इस छिए उन को मुं भी नहीं जानता हूँ, इस छिए उन को

विशेष—प्राचीन छोगों को ज्ञानपाप्ति की कैसी उत्कण्ठा रहती थी, यह घटना ससे जानी जाती है। ऋषि अपने पुत्र की निरुत्तरता से राजा के ज्ञान की बोगवा समझा गया। वह ऋषि तत्काल जिज्ञासु बनकर राजा की सेवा में जा किशियत हुआ, धन प्राप्ति के सुअवसर का त्याग किया पर विद्या प्रहण की प्रार्थना की। उत्तर राजा को विद्या की रज्ञा का, जो परंपरा से एक विशेष जाति में चली जा ही थी, कितना मसत्व था। ऋषि की प्रार्थना को सुनकर राजा को कष्ट हुआ।

वह किसी ऐसे अज्ञात-कुल-शील तथा भिन्न कुल में उस विद्या का संक्रमण नहीं करना चाहता था। यह दूसरी बात है कि उसे शिष्टाचार से बाध्य होकर ऐसा करने पर विवश होना पड़ा।। ६।।

इस प्रकार दुखी हुए उस राजा ने 'ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लड्घन नहीं करना चाहिए' यह मानते हुए तथा 'विद्या का नियमानुसार ही उपदेश करना चाहिए' यह समझते हुए ऐसा निर्णय किया—

तथ ह चिरं वतेश्याज्ञापयांचकार तथहोवाच यथा मा त्वं गौतमावदो यथेयं न प्राक् त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्म-णान् गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्येव प्रशासनम-भूदिति तस्मे होवाच ॥ ७ ॥

भावार्थ — उस प्रवाहण राजा ने गौतम ऋषि से स्पष्ट कहा कि आप यहाँ कुछ काल तक रहें। ऐसा कहकर फिर भी उस गौतम ऋषि से स्पष्ट कहा कि हे गौतम! जैसे तुमने मुझ से कहा है उस से तुम यह समझ लो कि पूर्वकाल में तुम से पहले यह विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं गई। इसी कारण निश्चय करके सब लोकों में चित्रयवंश में ही इस विद्या का पठन पाठन होता रहा है। फिर इसने गौतम से वह विद्या कही।। ७।।

 į

I

i

ì

17

क्षित तप करना उचित है, इस शास्त्ररीति को आप अच्छी तरह जानते हैं। क्षा तिवेदन कर एक वर्ष बाद उस गौतम से राजा जैबलि ने विद्या का इपहेश किया ॥ ७ ॥

विशेष—जिस समय आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु पंचाछ देश की सभा में वा तब वहाँ जैबिल प्रवाहण ने इस से पूछा कि आप के पिताजी ने जो उदालक वाम से विद्वत्ता में प्रसिद्ध हैं, कुछ पढ़ाया है ? उस ने उत्तर दिया कि अवश्य सब 🙀 शिह्ना दी है। यह सुन प्रवाहण ने उस से उपर्युक्त पाँच प्रश्न किये, जिन में से क का भी उत्तर श्वेतकेतु से देते न बन पड़ा। अन्त में निरुत्तर हो उस ने अपने क्वा से पांचालों की सभा में अपने अपमानित होने का प्रसङ्ग कह सुनाया। क्षित प्रभी का उत्तर श्वेतकेतु नहीं दे सका था, उन का उत्तर उदालक को भी वहीं मालूम था। यदि विदित होता तो वह अपने पुत्र को पहले ही बता देता, विस से श्वेतकेतु को राजसभा में छिजात न होना पड़ता। अन्त में दोनों राजा के पास गये। राजा उदालक को वह विद्या बताना नहीं चाहता था, वह विद्या शाज तक ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं हुई थी। उन को प्राप्त न होने से चित्रयों की इस तिशा में वड़ी ख्याति थी। यह सब होने पर भी अन्त में योग्य पात्र समझकर ब विद्या, जिस पर आज तक चत्रियों का ही अधिकार था, राजा ने ब्राह्मण को भी दे दी।। ७।।

चतुर्थं खएड

अब ' माँचवीं आहुति में जल पुरुषसंज्ञक क्यों हो जाते हैं ? इस प्रश्न म सब से पहले समाधान किया जाता है, क्योंकि उस का निराकरण होने पर अन्य श्रों का निराकरण सुगम हो जायगा। अग्निहोत्र की प्रातःकालिक सायंकालिक गेनों आहुतियों का जो कार्यारम्भ है वह वाजसनेयोपनिषद् में बतला दिया गया है। वहाँ बस के विषय में उन दोनों आहुतियों की उक्तान्ति, गति, प्रतिष्ठा, रुप्ति, पुन-खिति तथा छोकों के प्रति उत्थान करना ये छ: प्रश्न हैं। वहीं उन का निराकरण

भी इस प्रकार बतलाया गया है— माइतियाँ हवन किये जाने पर अपूर्वरूप होकर उत्क्रमण करते हुए विमान को आवृत्त कर उस के साथ उत्क्रमण करती हुई अन्तरिज्ञ को प्रवेश करती हैं। वे अन्तरिज्ञ छोक को ही आहवनीय, वायु को सिमध तथा किरणों के शुक्त आहुंति बनाती हैं। इस प्रकार वे अन्तरिज्ञ छोक को एम करती हैं गने अन्तरिज्ञ छोकस्थ यजमान को फलोन्मुख करती हैं। पुनः वहाँ से यजमान के खल्कमण करने पर वे उल्क्रमण करती हैं। इत्यादि रूप से इसी तरह आहुति वे पहले ही के समान बुलोक को (बुलोकस्थ यजमान को फल प्रदान द्वारा) एम करते हैं। उस के बाद प्रारव्ध चय होने पर यजमान के पुनरावर्तन करने पर वे वहाँ से लीट आती हैं, तथा इस लोक में प्रवेश कर इसे एम करने के बाद पुरुप में प्रवेश करती हैं। पुनः स्त्री में प्रवेश कर वे परलोक के प्रति लौकिक कर्म कराती हुई उस का परलोक के प्रति गमन करती हैं। यानी गर्म रूप से उत्पन्न हुए यजमान को कर्मा तुश्व में समर्थ देह की प्राप्ति करके उस के द्वारा पारलोकिक कर्म कराती हुई उस का परलोक के प्रति गमन कराती हैं।

वाजसनेयोपनिषद् में तो यह बतलाया गया था कि अग्निहोत्र की आहुित्रों का केवल कार्यारम्भ मात्र इस प्रकार होता है। परन्तु यहाँ अग्निहोत्र के अपूर्व के विपरिणामरूप उस कार्यारम्भ को पाँच प्रकार से विभक्त कर उन में उत्तरात की प्राप्ति के साधनमूत अग्निमात्र से उपासना का विधान करने की इच्छा से अप्ति 'असौ वाव लोको गौतमाग्निः' इत्यादि कथन करती है। इस लोक में बढ आदि जिन के साधन हैं, जो श्रद्धापूर्वक निष्पन्न की जाती हैं, जिन में आह्वनीय अग्नि, समिध, धूम, अचि, अङ्गार और विस्फुलिङ्ग की तथा कर्ता आदि कारक की भावना की गयी हैं, वे अग्निहोत्र की सायंकालिक एवं प्रातःकालिक दो आहुित्यों अन्तरिज्ञ कम से उत्क्रमण कर ग्रुलोक में प्रवेश करती हुई सूक्म एवं जलमयी हों के कारण 'अप' शब्द की वाच्य हैं और श्रद्धाजनित होने के कारण 'श्रद्धा' शब्द की वाच्य हैं और श्रद्धाजनित होने के कारण 'श्रद्धा' शब्द की वाच्य हैं और श्रद्धाजनित होने के कारण 'श्रद्धा' शब्द की वाच्य हैं वा वा वा है तथा उन आहुितयों में जो अग्नि आदि की भावना है उस का मी उसी प्रकार निर्देश किया जाया है।

अब अर्थक्रम का आश्रयण करके पद्भम प्रश्न का उत्तर देने के लिए छोक

रूपा अग्निविद्या को कहते हैं—

असौ वाव छोको गौतमाग्निस्तस्यादिस्य एव सिर्मः दरमयो भूमोऽहरचिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्तुः छिङ्गाः॥१॥

y

ीं की

ानी

के

तेयाँ

रती ाँ से

वेश

हुइ शन

का

वेयों

िने

मार्ग

4

बल

नीय

की

तेयाँ

होने

ान्द मिथ्

की

ोक-

À.

ħ.

भावार्ध हे गौतम ! यह स्वर्ग लोक ही अग्नि है, और उसका ईंधन निश्चय मान्य है, किरणें धूम हैं, दिन अचि=प्रकाश है, चन्द्रमा अङ्गार है तथा तत्त्र क्तिगारियाँ हैं ।। १ ।।

वि॰ वि॰ भाष्य —हे गौतम ! अग्नि की उपासना करनेवाला पुरुप हवत इते समय इस प्रकार चिन्तन करता है कि मेरे सामने की आहवनीय अग्नि स्वर्ग-क्ष अनि है। इसका ईंधन सूर्य है, क्योंकि यही सम्यक् दीपन करनेवाला है, इससे निकलने के कारण किरणें धूम हैं, क्योंकि समिध से ही धूम निकला करता । प्रकाश में समानता और आदित्य का कार्य होने के कारण दिन ज्वाला है। क्रमा अङ्गार है, क्योंकि यह दिन के शान्त होने पर अभिन्यक्त होता है, छौकिक क्कारे भी ज्वाला के शान्त होने पर ही प्रकट हुआ करते हैं। तथा चन्द्रमा के अवयों के समान नच्चत्रगण विस्फुलिङ्ग हैं, क्योंकि इघर उघर ब्रिटके रहने में क्षि हिंदी के साथ उनकी समानता है।। १।।

विशेष—तात्पर्यं यह है कि ऐसा समझकर उपासक इस अग्नि का स्वर्ग से वात्रास्य करके जव शारीर त्यागता है, तब उसी आहवनीय अग्नि की आहुतियाँ असको स्वर्ग लेक में ले जाती हैं। वहाँ वह अपने कर्मानुसार उत्तम सुखें को भेगकर चन्द्रलोक में आता है और चन्द्रलोक से जल द्वारा पृथिवी पर आता है त्या त्रीह्यादि अन्न द्वारा मनुष्य का वीर्य वनता है। पुनः मातृगर्भ को प्राप्त होकर पुरुष की सूरत में बाहर निकलता है, और बड़ा होने पर फिर अपने अग्निहोत्रादि क्मं को करने लगता है, जिससे कि स्वर्गादि को प्राप्त हुआ था। इसी तरह वह क्मं द्वारा पुण्यजन्य उत्तम लोकों को प्राप्त होता रहता है।। १।।

तिसम्नेतिसम्बग्नी देवाः श्रद्धां जुह्नति तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥ २॥

भावार्थ — उस इस अग्नि में देवगण श्रद्धा (जल) की आहुति करते हैं, अ आहुति से सोम राजा जत्पन्न होता है।। २।।

वि वि भाष्य — जब हवन करनेवाला पुरुष दुग्ध घृतादि द्रव्य को तिर्गोल्य अप्नि का स्मरण करता हुआ अपने सम्मुख आहवनीय अप्नि में हवन करता है, तब हवन की हुई घृतादि वस्तु सूर्म परिणाम को प्राप्त हुई सूर्य की किरणों भिक्ते स्वर्ग को प्राप्त होती है तथा वहाँ एकत्रित रहती है। जब अग्निहोन अंगि में विद्या शारीर को छोड़ता है और इस के शरीर का दाह उस के अग्निहोत्र-अग्नि में

80

किया जाता है, तब उस पुरुष को अग्निदेव स्वर्ग को पहुँचाता है। वहाँ वह अपने पूर्वकृत कर्म के फल को भोगता है, तथा जब कर्मफल चय होने पर होता है, तथ पुनः वह रोष कर्म भोगने के लिए स्वर्गाख्य अग्नि में श्रद्धारूप सूद्भ जल का हक करता है। उन्हीं आहुतियों के साथ तन्मय हुआ स्वयं भी हवन किया हुआ स्व होता है, जिस के फलस्वरूप सोम राजा उत्पन्न होता है।। २।।

विशेष—तात्पर्य यह है कि वह चन्द्रलोक के भोगों को भोगने के लिए चन्द्रलोक में उत्पन्न होता है। हे गौतम! यजमान के प्राण आदि इन्द्रियों को अधि आदि देवताओं के आश्रय होने के कारण देवता कहते हैं। यह जो अधिहोत्र की घृतादि आहुतियाँ हैं, वे परिणामरूप होने के पहले सूरम जल्रूप थीं, और वेही श्रद्धा करके भावित होने से श्रद्धा कही जाती हैं। यही श्रद्धारूपी जल स्वर्णाल अग्नि में हवन किया हुआ पाँचवीं आहुति करके स्त्रीरूप अग्नि में पुरुष के परिणाम को प्राप्त होता है।। २।।

पश्चम खएड

्राज्यकाञ्जू

वह सोम पर्जन्यरूपी अग्नि में हुत होता हुआ वृष्टिरूप से परिणत होता है। इसी बात को कहते हैं, यथा—

पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदभ्रं भूगो विद्युदर्चिरशनिरङ्गारा हादनयो विस्फुलिङ्गाः॥ १॥

भावार हे गौतम ! मेघ ही अग्नि है, उस का वायु ही समिध् है, अप्र धूम है, विजली ज्वाला है, वज्र अङ्गार है और गर्जन विस्फुलिङ्ग है ॥ १॥

वि॰ वि॰ भाष्य—हे गौतम! अग्नि का उपासक द्वितीय बार अपने सम्मुख अग्नि को मेघदेवरूप अग्नि समझकर करुपना करता है कि इस का इंबर वायु है, जैसे ईंघन से अग्नि वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही वायु के द्वारा ग्रेष के वृद्धि होती है तथा वृष्टि होती है। उस का घूम अभ्न (बादछ) है, जैसे घूम से अग्नि की सिद्धि होती है, वैसे ही अभ्ररूप घूम से मेघदेव की सिद्धि होती है। उस की जवाला विजली है, जैसे ज्वाला में चमक होती है वैसे ही विजली में वमक है। उस का अङ्गार विजली का चमकना है, जैसे अंगार में चमक होती है वैसे ही विजली उस का अङ्गार विजली का चमकना है, जैसे अंगार में चमक होती है वैसे ही विजली

I PI -

अपने

े वर

हवन

मा सा

विष

जिम

न की विही

र्गाल्य

रिणाम

विनगारियाँ मेघ का गर्जनशब्द है, जैसे चिनगारियों विमक होती है। इस की चिनगारियों मेघ का गर्जनशब्द है, जैसे चिनगारियों विमान होते हैं वैसे ही मेघों के गर्जने में शब्द होते हैं ॥ १॥

विशेष केवल पर्जन्यरूप अग्नि ही यृष्टि का कारण नहीं है। किन्तु मुर् सिम्बाओं का काम करती हैं और प्रकृति की दिन्य शक्ति चतुरणुकादि विष्पुष्प को एकत्रित करके जब उस की आहुति देती है, तब वृष्टि होती है। स् प्रकार पर्जन्यरूप अग्नि चृष्टि का कारण है। सब कुछ यज्ञ से हो रहा है। स व में तो जप को भी यज्ञ कहा है। इस बीसवीं शताब्दी के निकट प्रारम्भ में हाबीनतारूप स्वर्ग की प्राप्ति के लिए स्वातन्त्र्यसंप्रामरूप यज्ञ में भारतीय नेता-हा होताओं ने अपने स्वार्थत्यागघृत के साथ निज अस्थिरिधरमय जीवन के ल्य की आहुति दी थी।। १।।

तस्मिन्नेतस्मिन्नानी देवाः सोम ह राजानं जुहति तस्या आहुतेर्वर्षे अ संभवति ॥ २ ॥

भावार - उस इस अग्नि में देवगण सोम राजा का हवन करते हैं, उस महिति से वर्षा उत्पन्न होती है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य — उस इस अग्नि में देवगण पूर्ववत् राजा सोम का इवन करते हैं। उस आहुति से बर्षा होती है। श्रद्धासंज्ञक आप इस द्वितीय पर्याय में सोम के आकार में परिणत हो मेघरूप अग्नि को प्राप्त होकर वृष्टिरूप में परिणत हो जाते हैं।। २।।

विशोष तात्पर्य यह है कि हवनकर्ता इस प्रकार की कल्पना करता है कि पर्नन्यरूप अग्नि में यजमान की इन्द्रियाँ, जो देवता कही जाती हैं, सोम राजा भर्यात् सोमछोकस्थ जीवात्मा को हवन करती हैं, यानी ले जाती हैं तथा उस दी हुई आहुति से वर्षारूप फल की उत्पत्ति होती है।। २॥

·****

षष्ठ खएड

子面に

इस प्रकार उत्पन्न वृष्टि इस छोक में हुत अन्नरूप से परिणत होती है, इसी बात को कहते हैं, यथा—

वा है।

धूमो

है, अप्र

अपने इंधन मेघ भी

अवि

उस की कहै।

विजही

पृथिवी वाव गौतमाग्निस्तस्याः संवरसर एव समिदाः काशो धूमो रात्रिरचिंदिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुः लिङ्गाः ॥ १॥

भावार — हे गौतम ! पृथिवी ही अग्नि है, उस का संवत्सर ही सिमिष् है, आकाश धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशायें अङ्गार हैं और अवान्तर दिशायें चिनगा रियाँ हैं ॥ १॥

वि॰ वि॰ भाष्य—राजा जैबिल ने कहा कि हे गौतम! यह प्रथिवी ही प्रसिद्ध अग्नि है और उस प्रथिवी हप अग्नि का संवत्सर ही सिमध् है। क्योंकि संवत्सर काल से सिमद्ध होकर यानी पुष्टि लाभ करके ही प्रथिवी धान्यादि की निष्पत्ति में समर्थ होती है। और उस प्रथिवी रूप अग्नि का आकाश धूम है, क्योंकि जैसे अग्नि से धूम उठता है वैसे ही आकाश प्रथिवी से उठा हुआ सा दिखाई देता है। रात्रि ज्वाला है तथा उस प्रथिवी रूप अग्नि का पूर्वादि दिशायें अङ्गार है, क्योंकि जैसे अग्नि अंगार हप हो जाने से शान्त प्रतीत होने लगती है वैसे ही दिशा भी शान्त प्रतीत होती हैं। चुद्रत्व में समानता होने के कारण अवान्तर दिशायं यानी ईशानादिक चारों कोण विस्कृलिङ्ग = चिनगारियाँ हैं, क्योंकि जैसे चिनगारियाँ अग्नि से इधर उधर निकलती हैं वैसे ही उपदिशायों भी दिशाओं से इधर उधर निकलती हैं। १।।

विशोष — भाष्य में 'रात्रि ज्वाला है' ऐसा कहा गया है, उस का तात्पर्य यह है कि अप्रकाशात्मिका पृथिवी के अनुरूप ही रात्रि ज्वाला है। क्योंकि वह समोरूपा है, इसलिए पृथिवीरूप अग्नि के समान यह उसके अनुरूप ज्वाला है॥ १॥

तस्मिन्नतस्मिनग्नौ देवा वर्षं जुह्वति तस्या ब्राहुते-

भावार्थ- उस इस अग्नि में देवता वर्षा की आहुति करते हैं, उस आहुति से अन्न होता है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य इस प्रथिवीरूप अग्नि में देवगण वर्षा का हवन करते हैं और उस आहुति से ब्रीहियवादि अन्नरूप फल की उत्पत्ति है।। २॥ विशेष—तात्पर्य यह है कि जब ऐसी पृथिवीरूप अग्नि में देवता वर्षा की की हैं तब उस आहुति से ब्रीहि यवादि के अन्न उत्पन्न होते हैं।। २॥
——क्रिक्कि%——

सप्तम खएड

वह अन पुरुष रूप अग्नि में हुत होता हुआ वीर्य के आकार में परिणत होता

पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणो धूमो विहार्जवश्वस्तुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः ॥ १॥

भावार्थ—हे गौतम ! पुरुष ही अम्त है, उस की वाणी ही सिमध् है, प्राण भा है, जिह्ना ज्वाला है, नेत्र अङ्गार हैं, कर्ण चिनगारियाँ हैं ॥ १॥

वि• वि• भाष्य है गौतम! यह पुरुष ही प्रसिद्ध अनि है, इस का भन वाणी है, जैसे ईंधन से अग्नि प्रज्विलत होती है वैसे ही वाणी के द्वारा पुरुष कारा को प्राप्त होता है। इस का धूम प्राण हैं, जैसे अग्नि से धूम का उत्थान होता है। इस की ज्वाला है वैसे पुरुषरूप अग्नि से मुख द्वारा प्राण का उत्थान होता है। इस की ज्वाला है, जैसे ज्वाला लाल रंगवाली होती है, वैसे जिह्ना भी लाल होती है। इस का अगार चल्ल है, जैसे अगार झलकता है वैसे नेत्र भी झलकता है। इस की जिल्लारियाँ अत्रेत्र हैं, जैसे चिनगारियाँ इधर उधर विखरती हैं, वैसे ही अोत्र भी क्षित्र करके शब्द प्रहण करता है। १॥

विशेष — पुरुपरूप अग्नि की वाणी सिमधा है। मनुष्य अग्नि के समान वेजली तभी होगा जब उसमें वाणीरूपी इन्धन का सहयोग होगा। बिना इन्धन के अग्नि बुझ जाती है, बिना वाणी के मनुष्य भी निकर्मा हो जाता है। यद्यपि धन, अग्नि बुझ जाती है, बिना वाणी के मनुष्य भी निकर्मा हो जाता है। यद्यपि धन, बढ़, जन आदि शक्तियाँ भी मनुष्य को चमका देती हैं, किन्तु वाणी की शक्ति याने बिबदूकता ते। उसे सर्वोच्च स्थान का एकमात्र पूर्ण अधिकारी बना देती है।। १।।

तिस्मिन्नेतिस्मन्नग्नौ देवा अन्नं जुहृति तस्या आहुते । तिस्मिन्निति ॥ २॥

ब्हैं, स्थाः

y p

17-

5

ी ही

ा हो गेंकि

की

, g

वाई

A POS

रेशा पार्ये

रेयाँ

भा ध्र

•

पर्य वह

R III

-

वि

SALK.

8

भावार्थ — उस इस अग्नि में देवता अन्न का होम करते हैं, उस होग हे वीर्थ उत्पन्न होता है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य-जब पुरुवरूप अग्नि में इन्द्रियरूप देवता बीहि यवाहि अन्न की आहुति करते हैं तब उस आहुति से वीर्यरूप फल उत्पन्न होता है ॥२॥

विशेष—पुरुषाग्नि में इन्द्रिय देवगण त्रीहियवादि संस्कृत यानी सिद्ध किरे हुए अन की आहुति करते हैं, उस से वीर्थरूप फल की उत्पत्ति होती है ॥ २॥

——****~~*~~

अष्टम खएड

फिर वह वीर्य योषित्रूप अग्नि में हुत होता हुआ पुरुषाकार में परिणत होता है, इसी बात का वर्णन प्रकृत मंत्र से किया जाता है—

योग वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिचतुपः मन्त्रयते स धूमो योनिरचिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गात् अमिनन्दा विस्फुलिङ्गाः॥ १॥

भावार्थ है गौतम ! स्त्री ही अग्नि है, उसका उपस्थ ही ईंधन है, पुरूष ने वार्ताळाप करता है वह धूम है, योनि ज्वाळा है, और जो भीतर की ओर करता है वह अक्रारे हैं तथा अभिनन्दाः = विषयजन्य सुखाभास विस्फुळिक्स हैं।। १॥

वि॰ वि॰ भाष्य—राजा जैबिल ने कहा कि हे गौतम ! यह की ही प्रसिद्ध अग्नि है, इसका ईंधन पुरुष की उपस्थ इन्द्रिय है, जैसे ईंधन से अग्नि प्रव्वित होती हैं। उसका धूम वार्तालाप है, जैसे धूम से अग्नि की सिद्धि होती हैं। उसका धूम वार्तालाप है, जैसे धूम से अग्नि की सिद्धि होती हैं। उसका धूम वार्तालाप है, जैसे धूम से अग्नि की सिद्धि होती हैं। उसकी क्वाला योनि है, क्वाला की अरुणता से योनि की समता है। उसका अगार मैथुन है, जैसे अग्नि अङ्गाररूप होने पर शान्त हो जाती हैं वैसे ही मैथुन के पीछे कामाग्नि की शान्ति हो जाती हैं। उसकी किंग्गारियाँ अग्नि से निकलकर चण मात्र में नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही भागजन्य सुला भास भी चण मात्र में नष्ट हो जाता है। १।।

विशेष-जगत् में दो ही शक्तियाँ हैं, एक मानृशक्ति, दूस दी पितृशक्ति।

स आब को लेकर पहले पुरुष को यज्ञाग्नि कहा गया है और यहाँ की को। स्वीक मृष्टिकम में दोनों ही परमावश्यक हैं। यह भूछ नहीं करनी चाहिये कि कि ही सब कुछ है। स्त्री भी बहुत कुछ है। उसी का यहाँ श्रुति उपयोग हिवाती है।। १।।

तिसम्नेतिसम्भग्नो देवा रेतो जुह्नति तस्या आहुते-र्गर्भः संभवति ॥ २ ॥

भावार्थ— उस इस अग्नि में देवता वीर्य की आहुति करते हैं, उस आहुति है गर्भ उत्पन्न होता है ।। २ ।।

वि वि भाष्य जब ऐसी स्त्रीरूप अग्नि में देवगण (इन्द्रियाँ) पुरुष में क्षित्राहि से अच्छी तरह तैयार हुए बीर्य की आहुति करते हैं, तब उस आहुति के गर्मरूप फल की उत्पत्ति होती है।। २ ।।

विशेष—हे गौतम ! श्रद्धा शब्द का वाच्य जल स्वर्गलोकादि उक्त अग्नियों हिनकम से सोम, वर्षा, अझ, रेत, इत्यादि परिणाम को पाता हुआ की हैं। श्रित में परिणाम को प्राप्त होता है। श्राहुति को जल कहने का कारण यह हैं। श्राहुति में जलभाग यानी घृत विशेष रहता है और अझ यानी पार्थिव तथा और भाग त्यून रहता है, अतः इस को जल का परिणाम कहते हैं।। २॥

नवम खएड

पश्चम आहुति में पुरुवत्व को प्राप्त हुए जल की गति कहते हैं— इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति त उल्बाहतो गभी दश वा नव वा मासानन्तः श्रिवत्वा

गावद्वाथ जायते ॥ १ ॥

भाषायं—क्षिल्ली से लिपटा हुआ वह गर्भस्थ पुरुष दश या नौ या कम वा महीनों तक पेट में रहकर उस के बाद उत्पन्न होता है। इस प्रकार पाँचवीं विक्रियों के परिणाम को उपरोक्त रीति से प्राप्त होता है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य हे गौतम ! श्रद्धारूप जल जो प्रथम स्वर्गाल्य श्रित में हवन किया गया था, वही क्रम से पद्धम स्वीरूप अग्नि में वीर्यरूप से हवन किया हुआ पुरुषाकार में परिणत होकर जरायुसंज्ञक गर्भवेष्टन चर्म से विश्व हुआ दश या नौ मास तक अथवा जितने भी न्यून या अधिक समय में पूर्णांक हो माता की कुन्ति में शयन करने के अनन्तर फिर उत्पन्न होता है। यह उत्तर अप प्रश्न का है जिस को मैने तुम्हारे पुत्र से पूछा था कि किस पाँचवी आहुति में जन्न पुरुष नामवाला होता है। १॥

विशेष—इस प्रश्न का तात्पर्य वैराग्य दिखलाने में है ताकि ऐसे परिणाम को प्राप्त हुआ पुरुष अनेक प्रकार के दुःखों से जो गर्भाशय में उस को वार्वार सहने पढ़ते हैं, बचने का प्रयन्न करे। यहाँ पाँचवे प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि आहुति से जल जो द्यों में श्रद्धारूप से वर्तमान था, उस की आहुति होकर सोम, सोम की आहुति होकर यृष्टि, वृष्टि की आहुति होकर अन्न, अन्न की आहुति होकर वीर्थ और वीर्य की आहुति होकर पुरुष के रूप में फिर वापिस आ गया।। १।।

अब पहले प्रश्न 'क्या तू जानता है कि ये प्रजाएँ कैसे और कहाँ से अली मन, इस का उत्तर प्रारम्भ किया जाता है, यथा—

स जातो यावदायुषं जीवति तं श्रेतं दिष्टमितो उनग

्या हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो अवति ॥ २॥

वह भावार्थ — पैदा हुआ वह गर्भस्थ पुरुष जितनी उसकी आयु है, उतने कार क जीता है। फिर उसको मृत देखकर दाहकर्म के छिए अग्नि के प्रति ही से जाते हैं, ज़हाँ से कि वह आया था तथा जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी।। २॥

वि॰ वि॰ भाष्य है गौतम ! उपरोक्त रीति से पुरुष गर्भाशय में निवास कर समयानुकूछ उससे बाहर आकर जितनी उसकी आयु होती है उतने काछ पर्यत्व जीता है। जब कर्मफळ को भागकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है तब यदि वह राजा है तो उसके मृतक शरीर को पुरोहित आदिक श्मशान में ले जाते हैं और यदि वह साधारण गृहस्थ पुरुष है तो उसके पुत्रादि श्मशान में ले जाते हैं। वहाँ उस अति में उसका दाह करते हैं जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी।। २।।

विशोष—इसका तात्पर्य यह है कि केवल वेदोक्त अग्निहोत्र का कर्ता घटी यंत्रवत् बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होता है। कभी वह अर्ध्वतीक को जाकर स्व

के भागों को भागता है और कंभी छोटकर मत्यंतीक में स्वीयोनि को प्राप्त के के ना स्तार का दुःख उठाता है। अन्त को उसी अन्ति में उसका दाह किया

द्शम खराड

अब 'क्या तू जानता है कि इस लोक से प्रजा कहाँ जाती है ?' इस प्रथम क्र के निराकरण के लिए भगवती श्रुति कहती है, यथा—

तद्य इत्थं बिदुः। ये चेमे ऽरण्ये श्रद्धा तप इस्यु-वासते तेऽचिषसिभसंभवन्त्यचिषोऽहरह आपूर्यमाणपक्ष-मापूर्यमायापद्वाचान्बदुद इहेति मासाश्रस्तान्॥१॥ मासेभ्यः संवत्सर्थ संवत्स्वरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमस् विवृतं तत्पुरुषो अमानवः स एनान्त्रह्म गमयत्येष देवयान प्या इति ॥ २ ॥

भावार्थ - जो गृहस्थाश्रमी पुरुष उस पञ्चारिन को इस प्रकार जानते हैं औ बागम्य, संन्यासी वन में श्रद्धा तथा तप्पूर्वक हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे सु के बाद अर्चि-अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं। अर्चि-अभिमानी देव वर्षों से दिवसाभिमानी देवताओं को, दिवसाभिमानियों से शुक्क पत्ताभिमानी देव-वर्षों को, शुक्तपचाभिमानियों से उन छः महीनों को, जिनमें सूर्य उत्तर मार्ग से किछता है, प्राप्त होते हैं। उन महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, गिरित से चन्द्रमा को तथा चन्द्रमा से विद्युत् को प्राप्त होते हैं। वहाँ एक अमानव क्ष ह्वा है वह उन्हें कार्यब्रह्म को प्राप्त करा देता है। यह देवयान मार्ग है।।१-२॥

वि॰ वि॰ भाष्य—हे गौतम ! जो अग्निहोत्र कर्म के कर्ता गृहस्य पुरुष, कि में उपकुर्वाण ब्रह्मचारी भी शामिल हैं, इस के बास्तविक रूप को न जानकर भेकरते हैं वे बारंबार उपरोक्त रीति से जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। किन्तु वी अनिहोत्र कमें के कर्ती इस पञ्चाग्निविद्या के यथार्थ रूप को जानकर हिरण्यगर्भ पासना सहित यज्ञकर्म को करते हैं, वे उपासनाकर्मबल से ब्रह्मलोक को प्राप्त

88

ð

É

होते हैं और वहाँ ब्रह्मा से ब्रह्मविद्या पाकर मुक्त होते हैं। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं जो ब्रह्मचर्यव्रत धारण कर विद्याध्ययन के बाद गृहस्थाश्रमी बनते हैं, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे हैं जो ब्रह्मचर्यः विद्याध्ययन के बाद गृहस्थाश्रमी बनते हैं, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे हैं जो ब्रह्मचर्यः व्रत धारण करके गृहस्थाश्रम को नहीं प्रहण करते, उन को वानप्रस्थ तथा संन्यास का अधिकार होता है।। १-२।।

विशेष—गृहस्थों में जो विद्वान छोग हैं उन के छिए उत्तर मार्ग और केवड किमयों के छिए दिलाण मार्ग है। उच्चरेतस तथा वनवासियों के छिए उत्तर मार्ग ही है। उत्तर मार्ग से वे ही जाते हैं जो काम क्रोधादि दोषरहित होते हैं तथा इस मार्ग से जानेवाले पुरुष की इस छोक में तो आयृत्ति नहीं होती किन्तु ब्रह्मछोक में ही ऐसे कई छोक हैं जिन में वह तप के प्रभाव से जाता है। महः, जनः, तपः और सत्य—ये चारों ही छोक ब्रह्मछोक के अन्तर्गत हैं। साधक अपनी साधना के प्रभाव से इन में किसी एक छोक में जाता है और फिर वहाँ से ज्ञान द्वारा उत्तरोत्तर छोक में जाता है और फिर वहाँ से ज्ञान द्वारा उत्तरोत्तर छोक जाता हुआ सत्यछोक में पहुँचकर मुक्त हो जाता है। यह छोकान्तर गमन अस आवृत्ति हैं। इस के सिवा जिन का ऐसा अनुभव है कि 'एकमात्र अहि-मन्मन्यत्र आवृत्ति हैं। इस के सिवा जिन का ऐसा अनुभव है कि 'एकमात्र अहि-मन ही हैं' उन का शीर्षस्थानीय नाडी द्वारा अर्धिरादि मार्ग से गमन भी नहीं आते, जैसा कि "वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता हैं" इसी से वह सब इब ता, जैसा कि "वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता हैं" इसी से वह सब इब ता, गया" "उस के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वहीं छीन हो जाते हैं" इत्यादि वा ने कहीं ब्रितियों से प्रमाणित होता है। १-२॥

वह अव हिनीय प्रश्न के उत्तर देवयान और धूमयान के व्यावर्तन स्थान के

कहते हैं—

अथ य इसे प्राम इष्टापूर्ते दत्तिमत्युपासते ते धूमम भिसंभवन्ति धूमाद्रात्रिं रात्रेरपरपक्षमपरक्षायान्षद्दिष्टि णैति मासाक स्तान्नेते संवत्सरमिश्राप्नुवन्ति ॥ ३॥

भावार्थ तथा जा ये कर्मोपासक गृहस्य प्राप्त में इष्ट, पूर्त, वत्त मेरी उपासना करते हैं वे घूम को प्राप्त होते हैं। घूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्णपत्त की कृष्णपत्त की कृष्णपत्त की कृष्णपत्त की जाता है उन को प्राप्त होते कुष्णपत्त से जाता है उन को प्राप्त होते हैं। ये छोग संवत्सर को प्राप्त नहीं होते।। ३॥

वि वि भाष्य है गौतम ! जो गृहस्थ इष्टापूर्त दानादि कर्म कर

किन्तु पद्धाग्निविद्या को नहीं जानते हैं, वे मृत्यु के बाद अग्नि में दाह हुए धूमाभिमानी हेवता के लोक को प्राप्त होते हैं। धूमलोक से रात्रि—प्रभिमानी देवता के लोक को, ग्रात्रिलोक से कुल्णपत्ताभिमानी देवता के लोक को, कुल्णपत्ताभिमानी लोक से पट्मासाभिमानी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं, जिस में सूर्य दिल्णायन रहता है। किन्तु ये गृहस्थकर्मी संवत्सराभिमानी देवता को नहीं प्राप्त होते हैं। किन्तु यहाँ संवत्सरप्राप्ति का प्रसङ्ग ही कहाँ था जो प्रतिषेध किया गया ? इस शंका का समाधान यह है कि दिल्लायन तथा उत्तरायण ये एक संवत्सर के दो अवयव हैं, इनमें अविरादि मार्ग से जानेवाले पुरुषों की उत्तरायण के महीनों से अपने अवयवी संवत्सर की प्राप्ति बतलायी गयी थी। इस लिए यहाँ भी उसके अवयवभृत दिल्लायन के महीनों की प्राप्ति सुनकर पूर्ववत् उनके अवयवी संवत्सर की भी प्राप्ति हो जाती है। अब एव वे संवत्सर को प्राप्त नहीं होते ऐसा कहकर उसकी प्राप्ति का प्रतिषेध किया बाता है। ३।।

विशेष—इष्ट का अर्थ अग्निहोत्र वैदिक कर्म है और पूर्त का अभिप्राय बार् क्य, पाठशालादिक हैं। दान का मतलब उत्तम दान व निकृष्ट दान हैं। उत्तमदान तर्जा क्या, वस्तादि हैं जो ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्थ स्वकर्मीक्ट्रों को श्रद्धापूर्वक दिये। हैं। निकृष्ट दान वह है जो स्वनाम प्रकाशार्थ अन्धे, ज्ले, लँगड़े या अन्य कर्में के ब्राह्मणों को दिया जाता है। इससे सिद्ध पितृयान मार्ग कहलाता है।। ३।।

मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाञ्चन्द्री मसमेष सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षपन्ति ॥४००

भावार्थ अट्मासाभिमानी देवता के लोक से वे पिरलोक को, पिरलोक से शिकारण को तथा आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त होते हैं। इसी कारण यह सोम पना देवताओं का अन्न है, उसको देवगण मन्नण करते हैं।। ४॥

वि॰ वि॰ भाष्य —हे गौतम! वे द्तिणायन के महीनों से पिरुठोंक को, पिरुठोंक से आकाश को तथा आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त होते ६। यह वही चन्द्रमा है जो अन्तिर में दृष्टिगोचर होता है तथा जिस में ठोंक को प्राप्त हुए यजमान इन्द्रादि देनाओं के अन्न (भोग) बन जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जब यजमान शरीर बोंकर चन्द्रछोंक में जाते हैं तब वहाँ वे स्त्री, सेवक, पशु इत्यादि स्त्र स्व कर्मानुसार की जाते हैं जोर उनके साथ इन्द्रादि देवगण की इन करते हैं। उस की इन करने में

5 13

è

स में

a

स

È.

ही

阿へ

ादि

7

को

ŀ

4.

ऐसी

को

होवे

TO STATE OF

छनको वैसा ही मुख मिलता है जैसा इन्द्रादि देवताओं को मिलता है। वन्द्ररूप अव के अज्ञण करने का यही तात्पर्य है जो ऊपर कहा गया, यह नहीं है कि जैसे मनुष अन्न को प्रास कर खाते हैं उसी तरह देवगण उपासकों को अज्ञण करते हैं॥ ४॥

विशेष—उनका सुखोपभोग्य जलीय शरीर चन्द्रमंडल में आरम्भ होता है।
पहले यह बात कही जा चुकी है कि 'श्रद्धा' शब्दवाच्य जल का युलोकह्म अनि में
हवन किये जाने पर सोम राजा की उत्पत्ति होती है। वह कर्मसंबन्धी जल अन्य
भूतों से अनुगत हो युलोक में पहुँ किर चन्द्रत्व को प्राप्त हो इष्टादि कर्मों की उपासन
करनेवाले पुरुषों के शरीरादि का आरम्भ कनेवाला होता है। पुनः शरीरहूप अनिम
आहुति के हुत होने पर जब अग्नि द्वारा शरीर दग्ध होने लगता है तो उस से जला
होनेवाले आप (जल) धूम के साथ यजमान को आच्छादित करके उपर चन्द्रमंहरू
में पहुँचकर कुश एवं मृत्तिकास्थानीय बाह्य शरीर का आरम्भ करनेवाले होते हैं।
उनसे आरब्ध शरीर से ही वे इष्टादि कर्मों का फल भोगते हुए वहाँ रहते हैं।। ४॥

अब द्वितीय प्रश्न के उत्तर पुनः आवर्तनक्रम को कहते हैं—

मन तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वा ऽथैतसे बाध्वानं पुनर्निवर्तने आगितमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो बुत्वाऽभ्रं भवति ॥ ५ ॥

मावार्थ कर्मचय होने तक उस चन्द्रमंडल में रहकर वे जीव उसके बार वर उसी मार्ग से जिस प्रकार गये थे, उसी प्रकार वहाँ से आकाश को छौट आते हैं। अपने से संमिलित आकाश से वायु होकर वे धूम हो जाते हैं, उस घूम से अप्र होता है। । ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य—हे गौतम! जब तक हु उस चन्द्र लोक के उपमोगों के निमित्तभूत कर्म का चय होता है, (जिस के द्वारा संपतन होता है उसे संपात यानी कर तक कर्म का चय होता है) तब तक कर्म का चय कहते हैं, यावत् संपात यानी जर तक कर्म का चय होता है) तब तक उस चन्द्र मंडल में निवास कर उसके बाद पुनः आगे कथित मार्ग में ही जीव लौट आते हैं। "फिर लौट आते हैं" ऐसा प्रयोग होने से यह ज्ञात होता है कि पहले भी कर बार चन्द्र मंडल को प्राप्त होकर लौट चुके हैं, इस लिए वे इस लोक में इष्टादि कर करके चन्द्र मंडल को पहुँचते हैं और उनका चय होने पर फिर लौट आते हैं। इस करके चन्द्र मंडल को एहँचते हैं और उनका चय होने पर फिर लौट आते हैं। इस समय वहाँ की स्थित के निमित्तभूत कर्मों का चय हो जाने के कारण इस स्थान पर समय वहाँ की स्थित के निमित्तभूत कर्मों का चय हो जाने के कारण इस स्थान पर

क्रका एक इंग भी ठहरना नहीं हो सकता, जैसे कि तेल का इय हो जाने पर दीपक वर्ष ठहर सकता। चन्द्रमंडल से जसी मार्ग के द्वारा छोटते हैं जिससे कि वे पहले क्षे थे। अर्थात् चन्द्रलोक से आकाश को, आकाश से वायुलोक को, वायुलोक में विष् होकर घूम होते हैं और घूम होकर मेघ होता है।। १।।

विशेष—शंका—जो ऐसा, कहा है कि इप्रापूर्तादि सब कर्म फल को कर्मी करलेक में भोग लेता है और उन कर्मों के चय होने पर मृत्युलोक को लौट आता है यह असंभव है। क्योंकि जब कुछ कर्म शेप रहा नहीं तो वह कर्मी कैसे मृत्युलोक में आ सकता है ? समाधान—कर्मी इप्टापूर्त के कर्मफल को चन्द्रलोक में भोगता है और उस कर्मफल की समाप्ति वहीं हो जाती है। परन्तु जो उसने और दूसरे क्यों किये हैं उसका भोग मृत्युलोक ही में हो सकता है, उस कर्मसंकार से प्रेरित हुआ वह कर्मी मृत्युलोक में लौट आता है और अपने कर्मीनुसार जन्म पाता है तथा पतः कर्म करने लगता है।

शंका—जब शरीर नष्ट होता है तब उसके साथ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, श्राः जब इष्टापूर्त कर्म करने के पहले तथा शरीर से किया गया जो कर्म है वह रहिं। श्रापूर्त कर्म के बाद शरीर के दाह होने पर नष्ट हो गया, तब पुनः कर्मी चन्द्र छो । श्रापूर्त कर्म कैसे आ सकता है ?

समाधान—शरीर के नाश होने से कर्म फल बिना भोगे कभी नष्ट नहीं हो ।

दे कर्म का सूद्रम संस्कार बुद्धि आदि में स्थित रहता है तथा उस कर्मी के जन्म लें के कार्म के जहां कर सकता है। जब बानर का बच्चा पैदा होता है तब पैदा होते ।

वार कर्म को नहीं कर सकता है। जब बानर का बच्चा पैदा होता है तब पैदा होते ।

वार कर्म को नहीं कर सकता है। जब बानर का बच्चा पैदा होता है तब पैदा होते ।

वार कर्म को नहीं कर सकता है। जब बानर का बच्चा पैदा होता है तब पैदा होते ।

वा इस जन्म के पहले भी मर्केट था, और उस जन्म के किये हुए कर्म के संस्कार को थे। यदि ऐसा न होता तो पैदा होते ही मर्कट की तरह कूद फाँद न कर सकता,

वो थे। यदि ऐसा न होता तो पैदा होते ही मर्कट की तरह कूद फाँद न कर सकता,

वो थे। यदि ऐसा न होता तो पैदा होते ही मर्कट की तरह कूद फाँद न कर सकता,

शंका—श्रुति ने कर्मी के जाने की विधि जैसे चन्द्रछों के में कही है वही विधि क्लिक से आने की भी कही है, परन्तु इस तरह कर्मी नहीं आता है। समाधान— क्षि के कहने का तात्पर्य चन्द्रछों के से सृत्युछों के में आने का ही है, चाहे वह किसी मार्ग से आवे।। १।।

अमें भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्वति त इह

है। सं

Ì

AND PROPERTY.

P

ान्य तना तेम

पन्न डल अ

हैं। ॥

ते

बाद

हैं। अभ्र

ों के गानी

तक आवे

朝, 野

EH

प्र

ब्रीह्यवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते जो वे खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो द्यन्नमत्ति यो रेतः सिम्रति तद्युय एव भवति ॥ ६॥

भावार — उन जीवों से अभ्र होकर मेघ होता है, मेघ होकर बरसता है, तब वे सब इस मृत्यु छोक में धान, यव, ओषधि, वनस्पति, तिल तथा उर्द रूप से उत्तक होते हैं। इन में से निकलना निश्चय करके कठिन है, क्योंकि जो जो अन्न को खाला है तथा जो जो वीर्य को सिंचन करता है, फिर वही निश्चय करके उसी रूप से उत्पन्न होता है।। ६।।

वि० वि० भाष्य —हे गौतम ! वे पुरुष जिन के विशेष कर्म स्वर्ग में चीप हो गये हैं तथा कुछ अवशिष्ट कर्म भोगार्थ रह गये हैं, वे अभ्र होकर उस के बाद बर्श करने में समर्थ मेघ होते हैं, फिर मेघ होकर ऊँचे स्थानों में वृष्टि करते हैं, यानी वर्षा की घाराओं के रूप में पृथिवी को प्राप्त होते हैं, फिर पृथिवी से अन या वनस्पति प हो जाते हैं। पुनः उस के भद्मण करने पर पुरुव को प्राप्त होकर वीर्यरूप में मन्जत होते हैं, पुनः स्त्री के गर्भाशय में प्राप्त होते हैं और फिर मनुष्यशर्शर अहिर बचे खुचे कर्मफल को भोगते हैं तथा भविष्य फलभोगार्थ कर्म करते हैं। ह गति शुभकर्मियों की है, जो अशुभकर्मी हैं, वे वृष्टि द्वारा नदी, अमुद्र, पर्वत, न आदि स्थानों में गिरते हैं, तथा घासादि में प्रवेश करके कर जीवों के मल ानते हैं और अचेतावस्था में अनादि काल तक पड़े रहते हैं। जब किश्चित् कर्म वह कुछ देने को उदय होते हैं, तब वे उद्भिज्ञ के आकार को प्राप्त होते हैं, यानी पृथिवी को फोड़कर निकलते हैं, जैसे घास, वृत्त आदि। उस के बाद स्वेदज होते हैं, जैसे जुआँ, खटमळ आदि, बाद में अण्डज होते हैं, जैसे चील, कौआ आदि। ये घटीयंत्र की तरह कूर योनियों में बारंबार आया जाया करते हैं, इन का असंख्य काल तक चद्धार नहीं होता । हे गौतम ! तुम अनुभव कर सकते हो कि स्त्री के गर्भाशय की प्राप्त होना ही और योनियों को अपेचा अति दुर्छम है तथा यह श्रेष्ठ कर्मी का फर है। क्योंकि कभी अभक्यों में उत्पन्न होने पर वे वहीं सूख जाते हैं, कभी अन भन्नण करनेवाले अनेकों होने के कारण ऊर्ध्वरेता, बालक, नपुंसक अथवा हुई पुरुषों द्वारा खाये जाने पर वे पेट के भीतर ही नष्ट हो जाते हैं। जिस समय कार्क तालीय न्याय से वे कसी वीर्य सेचन करनेवाले पुरुषों द्वारा भित्तित किये जाते हैं। स्सी समय वीर्यसेचकरूपता को प्राप्त हुए उन जीवों को कमों की वृति का स्मी माव यह है कि जो जो वीर्यसेचक अनुशीय जीवों से युक्त अन मन्नण हिता है तथा पुनः ऋतुकाल में वीर्य सेचन करता है, वह जीव उसी के आकार का हता है। उस के अवयवों की आकृति की अधिकता होना 'मूय:' ऐसा कहा विवाह परम्तु जो अनुशीय जीवों से भिन्न प्राणी अपने घोर पाप कमें के कारण बता है। जी कि कारण वत्रमञ्ज प्राप्त नहीं होते, उन का ब्रीहि-यवादि भाव से निष्क्रमण होना बहुत कप्टप्रद भाव का निर्मा के कारण ही ब्रीहि यवादि का देह प्राप्त किया है, इस हिए इस उपभोग के निमित्त का च्रय होने पर ब्रीहि आदि स्तम्बदेह का नाश हो अते के कारण वे अपने कर्मानुसार उपार्जित अन्य नवीन नवीन शरीर में जॉक के स्मान विज्ञानयुक्त रहकर ही संक्रमण करते हैं। जैसा कि "वह सविज्ञान होता हैत्या सविज्ञान रहता हुआ ही अन्य शरीर में संक्रमण करता है" इस अन्य श्रुति हे सिद्ध होता है। यद्यपि जीव इन्द्रियों के हृदय में लय हो जाने पर ही देहान्तर है जाते हैं तथापि इस श्रुतिप्रमाण से वे स्वप्न के समान देहान्तर की प्राप्ति के निमत्तमूत कर्म से उत्पन्न की हुई वासना के विज्ञान से सविज्ञान हुए ही देहानी क्षे गाप्त होते हैं। इसी प्रकार अर्चिरादि तथा धूमादि मार्ग से जो गमन हो। क् भी स्वप्न के समान उद्भूत विज्ञान रूप से ही होता है, क्योंकि वह गमन हैं कृति कर्म के कारण होता है। परन्तु ब्रीहि-यवादि रूप से उत्पन्न हुए अनुशा-बीवों का जो रेत.सेचन करनेवालों या स्त्री के देहों से संबन्ध होता है वह सविज्ञा ल से ही होना संभव नहीं है, क्योंकि जीहि आदि के काटने, कूटने या पीसने सिवज्ञान जीवों की स्थिति नहीं होती ।। ६ ।।

विशेष—शंका—चन्द्रमंडल से उतरनेवाले जीवें का देहान्तर गमन भी वैसा है होने के कारण उनकी भी जोंक के समान सिवज्ञानता ही माननी उचित है। ऐसा होने पर इष्टापूर्तादि कर्म करनेवालों को चन्द्रमंडल से लेकर जब तक ब्राह्मणादि जन्म की प्राप्ति होगी तब तक घोर नरक का अनुभव होना सिद्ध होगा। ऐसी अवस्था में स्थिप्तादि छपासना अनर्थ के लिए ही विहित मानी जायगी। इस प्रकार वैदिक को के अनर्थानुबन्धी होने के कारण श्रुति की अप्रामाणिकता सिद्ध होगी।

समाधान—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वृत्त पर बढ़ने तथा उससे गिरने के समान हैन अवस्थाओं में अन्तर रहना सम्भव है। एक देह से दूसरे देह को प्राप्त की इच्छावाले कर्म छञ्घवृत्ति होने के कारण उन कर्मी द्वारा उत्पन्न किये हुए

तव

44

1

ावा र से

हीण वाद यानी

पति, प में ारीर

हैं। वंत,

ात्य कर्म थेवी

वपा जैसे वित्र

तक की

দৰ্ভ জন্ম

वृद्ध क

E E

ग्राभ

विज्ञान से उस जीव का सविज्ञान रहना उचित है। फल लेने की इच्छा से वृत पर चढनेवाले मनुष्य की जिस प्रकार सविज्ञानता सम्भव है, इसी प्रकार अचिराहि मार्ग से जानेवाले तथा धूमादि मार्ग से चन्द्रमंडल पर आरुट होनेवाले जीवों की भी सविज्ञानता सम्भव है। परन्तु इसी तरह वृत्ताश्र से गिरनेवाले पुरुषों के समान चन्द्रमंडल से गिरनेवालों की सचेतनता सम्भव नहीं है।

जिस प्रकार कि मुद्गरादि से आहत पुरुषों की, जिनके इन्द्रियमाम उनके आघातों की वेदना के कारण मूर्च्छित या प्रतिबद्ध हो गये हैं, अपने देह से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय विज्ञानश्रन्यता देखी गई है। उसी प्रकार स्वर्गमांग के निमित्तभूत कमीं का चय हो जाने से जिनके जलीय शरीर नष्ट हो गये हैं और इन्द्रियसमूह अवरुद्ध हो गये हैं, उन चन्द्रमंडल से मनुष्यादि देहान्तरों के प्रति गिरनेवाले अनुश्यी जीवों की विज्ञानश्र्न्यता उचित ही है। अतः देह के बीजमूत आयों के परित्यक्त न होने से वे उनके सिहत ही मूर्च्छित हुए के समान आकाशादि कम से इस पृथिवी पर उतरकर अपने कमीनुसार जातिवाले स्थावर शरीरों में मिल ने हैं और इन्द्रियों के प्रतिबद्ध रहने के कारण अचेत ही रहते हैं।

मने इसी प्रकार वे काटने, कूटने, पीसने, पकाने, खाने, रसादि रूप में पिणा है। बीर्यसेचन के समय भी मूर्चिद्धत से ही रहते हैं, क्योंकि उनका देहाना आरम्भ करनेवाला कर्म अलब्धष्टित रहता है। वे सब अवस्थाओं में देह के अपूत आप का संदन्ध न छोड़ते हुए ही विद्यमान रहते हैं, अतः जेंक के वा मान उनके चेतनायुक्त होने में भी कोई विरोध नहीं आता। बीच में जो विद्यान वह इय दशा रहती है वह मूर्चिल्लत के समान है, इस लिए उसमें कोई दोष नहीं है।।।। अब अनुश्रायी जीवों की कर्मानुरूपगित को कहते हैं—

तय इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीगी योनिमापद्येरन्त्राह्मणयोनि वा इत्रिययोनि वा वैश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूर्यां योनि मापद्येरन् श्वयोनि वा सुकरयोनि वा चण्डालयोनि वा ॥॥॥

भावार्थ — उनमें से जो इस लोक में शुभाचरणवाले हैं वे शीव ही उत्तम योनि को, यानी ब्राह्मणयोनि, चित्रययोनि अथवा वैश्ययोनि को प्राप्त होते हैं। और जो इस संसार में निन्दित आचरणवाले हैं वे शीव ही निन्दित योनि, यानी इतों की योनि को, सूकरयोनि को अथवा चण्डालयोनि को प्राप्त होते हैं।। ७।।

वि॰ माध्य हे गौतम ! जो दैवी सम्पद्वाले पुरुष हैं यानी जिन्होंने कर्म किये हैं तथा साथ हो साथ उसके सत्य, व्या, आर्जव और ज्ञाम क्षी अपर कहे हुए मार्ग द्वारा आकर ब्राह्मण, जित्रय या वैश्य क्षिमं व्यक्त होते हैं। और जो इनके विपरीत आसुरी सम्पद्वाले हैं यानी इष्टा-क्षि कर्म ता करते हैं, परन्तु असत्य, परस्त्रीगमन, निद्यता, कुटिलता, क्रोथ आदि क्षार में से छित्तत रहते हैं, वे इष्टापूर्तादि कर्मफछ चन्द्रलोक में भागकर मर्त्य-क्षेत्र अकर अधम योनि यानी श्वान, सूकर, चण्डाल आदि योनियों को प्राप्त भिहै॥ण॥

विशेष-रमणीय आचरणवाले रमणीय योनि को प्राप्त होते हैं, इसका हत्यं यह हैं कि जिनके सत्त्वगुणात्मक कर्म बत्तम हैं, वे ब्राह्मणकुछ में, जिनके ला है वे सत्रियकुल में और जिनके निकृष्ट हैं वे वैरयकुल में स्त्रन्न होते हैं। हते भी अधम कर्म जिनके हैं वे अतिनिन्दित योनियों में जन्म लेते हैं।। ७॥

अब चतुर्थ प्रश्न 'यह परलोक क्यों नहीं भरता ?' इसका उत्तर कहते हैं—ुस् को शुभाचरणशील द्विजाति हैं वे यदि अपने कर्मों में स्थित रहर हार कर्म करनेवाले होते हैं ता घटीयन्त्र के समान धूमादि मार्ग से पुनः पुन को जाते रहते हैं। यदि एन्हें उपासनात्मक विद्या की प्राप्ति हो जाती है ते। अचि- रि विभाग से जाते हैं। जिस समय वे न तो उपासना करनेवाले होते हैं और न 📑 🕻 शिंद कमों का ही सेवन करते हैं, उस समय—

अथैतयोः पथार्न कतरेगा च न तानीमानि श्वुद्राण्य-कदावतीनि भूतानि अवन्ति जायस्व म्रियस्वेत्येतत्तृतीय-भ स्थानं तेनासौ लोको न संपूर्यते तस्माज्जु गुप्सेत बदेव श्लोकः ॥ ८ ॥

भावाधी—को न पद्धाग्निविद्या के सेवी हैं, न इष्टापूर्तीद कर्म को सेवन के हैं वे इन उपर कहे हुए दोनों मार्गी' में से किसी मार्ग द्वारा नहीं जाते हैं। वे मा करके चुद्र, कीट पतंगादि बारंबार जीने मरनेवाले जीवरूप से उत्पन्न होते कि हिए 'जन्में और मरें' यह ईश्वर की उनके प्रति आज्ञा है, इस तरह यह विष्यान है। इसी कारण स यह लोक पूर्ण नहीं होता है, अतः इस संसारगति ^{थे हुंणां} करनी चाहिये ॥ ८ ॥

वि॰ वि॰ भाष्य—हे गौतम ! पश्चािम की उपासना करनेवाले उत्तराका मार्ग से क्रमशः संवत्सर को प्राप्त होते हैं, उसी तरह इष्टापूर्तादि कर्म करके क्रम दिलायन मार्ग से संवत्सर की अवधि तक पहुँचते हैं । पुनः संवत्सर के क्रम पञ्चािम का उपासक उत्तरायण मार्ग से सूर्य छोक को प्राप्त होता है और इष्टापूर्तांदि कर्म का कर्ता इचिण मार्ग से पिएछोक को प्राप्त होता है । इस अभिन का उपासक प्रह्मछोक में दिन्य भोगों को भोगता है और प्रद्धा से प्रद्धाविद्या को पाकर सेव्या मर्त्य छोक में अता है। इष्टापूर्तादि कर्म का कर्ता अपने कर्मफलों को अल्प काल कर चन्द्र छोक में भोगकर क्रमशः मर्त्य छोक में जन्म को पाता है। परन्तु जो इत दोनों मार्गों के कर्मों से गिरे हैं यानी जो न इष्टापूर्तादि कर्म करते हैं और न पञ्चािम विद्या की उपासना करते हैं, वे मृत्यु छोक ही में अध्यम योनि अर्थात् कीट पत्नािद्द योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उन जीवों को दोनों मार्गों से पतित हुए देखकर मानो ईश्वर ही कहता है कि 'तुम जन्म छो और मरो।' वही कारण है कि न ये स्वर्ग छोक को जाते हैं और न स्वर्ग छोक पूर्ण होता है। यह के कारण है कि न ये स्वर्ग छोक को जाते हैं और न स्वर्ग छोक पूर्ण होता है। यह के कारण है कि न ये स्वर्ग छोक को जाते हैं और न स्वर्ग छोक पूर्ण होता है। यह के कारण है कि न ये स्वर्ग छोक को तरह इस में कि खित्र मात्र युख नहीं है, यह के कारण होता है, जीव घटी यंत्र की तरह इस में कर न नीचे अहर्निश फिरा करते हैं।।।।

विशेष—पूर्वोक्त प्रश्नों में से पाँचवें प्रश्न की व्याख्या पद्धाग्निविद्या हार की गई, प्रथम प्रश्न का निराकरण दक्षिण एवं उत्तर मार्ग के वर्णन से किया गया। वा भरे हुए उपासक तथा कर्मठ, इन को अग्नि में डाळना एक समान होता है, वहाँ वह आगे उन का वियोग होता है, उनमें से एक अचिरादि मार्ग से जाते हैं और दूसरे व्यादि मार्ग से, पुनः उत्तरायण और दक्षिणायन इन छः छः मासों को प्राप्त होत वे एक बार मिळकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उन में से एस तो संवत्सर को प्राप्त होते हैं और दूसरे मासाभिमानी देवताओं से पितृ छोक को जाते हैं। इस तरह हिंग और उत्तर मार्गों की व्याद्यत्ति की भी व्याख्या की गई। इस परलोक की चन्द्रमंडल से आकाशादि क्रम से पुनरावृत्ति भी बतला दी गई। इस परलोक की अपूर्ति का तो 'तेनासों छोको न संपूर्यते' ऐसे प्रत्यन्त शब्दों से ही इत्लेख कर दिया गया।

इस तरह यह बात स्पष्ट बतलाई गई कि संसारगित अत्यन्त कष्टमयी है, अतः उस से घृणा करनी चाहिये, क्योंकि जन्म-मरण से होनेवाली वेदना के अनुमव में है जिन का समय जाता है वे जुद्र जीव नौकाहीन अगाध सागर के समान, जिसे वर्ष

हते में वे निराश रहते हैं, अतिदुस्तर घोर अज्ञानान्यकार में प्रविष्ट कर दिये जाते श्रितः इस तरह की संसारगति से घृगा करनी चाहिये कि इस तरह के घोर श्रितः महासागर में हमारा पतन न हो। उसी अर्थ में पञ्चाग्निविद्या की खुति के श्रियह मंत्र है।। दा।

अब पाँच पितत कौन कोन हैं, इस का वर्णन करते हैं—

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबॐश्च गुरोस्तल्पमावसन्त्र-वा च। पते पतनित चत्वारः पश्चमश्चाचरॐस्तैरिति॥६॥

भावार - मुनर्ण का चोर, मद्य पीनेवाला, गुरुपत्नी के साथ गमन करनेवाला, ग्राहत्यारा ये चारों पित्तित होते हैं और पाँचवा उन के साथ संसर्ग करनेवाला भी कि होता है।। १।।

वि॰ मान्य है गोतम ! चार प्रकार के महापातकी होते हैं, उन में एवा वह जो ब्राह्मण को। सुत्र में चुराता है, द्वितोय वह ब्राह्मण जो मग्रपान करता है तथा चौथा वह जो ब्राह्मण हिंदी के साथ गमन करता है तथा चौथा वह जो ब्राह्मण हिंदी का करता है। कि करता है और पाँचावा वह जो इन महापातिकयों का साथ करता है। कि पाँच पतित होते हैं।। इह ।।

विशेष—आगे देसवें मन्त्र में पद्धाग्निविद्या की स्तृति इस प्रकार की गर्धिक पद्धविध महापालकी भी यदि पद्धाग्निविद्या को जानता है तो वह पाप से आ नहीं होता। अतः उस के पहले पद्धविध महापातिकयों का उल्लेख करना तूर्भावस्थ जानकर प्रकृत मंत्र का उल्लेख किया गया है।। ९।।

अव भगवती श्रुति पञ्चारिनविद्या के महत्त्व का वर्णन करती है, यथा— अथ ह य एतानेवं पञ्चारनीन्वेद न स ह तैरप्या-पत्पाप्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति य पतं वेद य एवं वेद ॥ १०॥

भावार्थ—इस के अनन्तर जो पुरुव निःसंदेह इन पूर्वोक्त पद्धानियों को कि तरह जानता है वह उपरोक्त उन महापातिकयों के साथ संबन्ध होने पर भी कि नहीं होता। जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है कि प्रवास प्रकार जानता है। १०॥

वि॰ वि॰ भाष्य—हे गौतम! जो पञ्चाग्निविद्या के महत्व को अच्छी तार जानता है वह उन महापातिकयों के साथ व्यवहार करता हुआ भी पाप से कि नहीं होता, शुद्ध ही रहता है। क्योंकि वह पञ्चाग्नि विद्या के प्रसाद से शुद्ध होता हुआ प्रजापित आदि छोकों को प्राप्त होता है। जो "य एवं वेद" दो बार कहा गया है वह सब प्रश्नों के निर्णीतार्थ प्रतिपादन के छिए तथा पञ्चाग्निविद्या की समाप्ति सूचित करने के छिए है।। १०।।

विशेष—इस खण्ड में पाँच प्रश्न किये गये थे, जिने का उत्तर भी विश गया। वह प्रश्नोत्तर संदोप में इस प्रकार हैं, जैसे—

पहला प्रश्न किस प्रकार पाँचवी आहुति में जल पुरुष कहलाते हैं ? यह है। इस का उत्तर पाँच अग्नियों द्वारा पुरुष की उत्पत्ति बतर शते हुए दिया गया है।

दूसरा प्रश्न 'मरने के अनन्तर मनुष्य कहाँ जाते हैं। ?' इस प्रकार है। इस का उत्तर यह दिया गया कि कुछ देवयान से ब्रह्मछोक को प्राप्त होते हैं, कुछ पितृयान से बन्द्रछोक को, और कुछ यहाँ बार बार जन्मते सुरते हैं।

तीसरा प्रश्न 'फिर कैसे पुनः छौटते हैं ?' यह है। इस का उत्तर यह है
मने कुछ ब्रह्म को पहुँच जाते हैं, दूसरे आकाशादि मार्ग से पृथिवी के

चौथा प्रश्न 'देवताओं और पितरों का मार्ग कहाँ अलग अलग होता है।'
वा पह है। इस का उत्तर है कि पञ्चाग्नि के झाता देवयान से जाते हैं, याने अब बह [आधे वर्ष] से गमन करते हैं, इष्टापूर्तकर्ता पितृयानवाले अयन से पितृ बोक के गिते हैं। याने एक उत्तरायण से, दूसरे दृत्तिणायन से जाते हैं। ये दो अलग होने के भिन्न मार्ग हैं।

पाँचवाँ प्रश्न 'वह छोक भर क्यों नहीं जाता ?' यह है। इस का उत्तर यह है—क्योंकि वे जानेवाले अपना फल भोग करके इस छोक को पुनः छौट आते हैं। अतः जानेवालों का आना उस जगह को कभी भरने नहीं देता ॥ १०॥

——********

एकादश खएड

पञ्चाग्निविद्या की समाप्ति के बाद वैश्वानरिवद्या को कहते हैं, यथा— प्राचीनशाल औपमन्यवः सस्ययज्ञः पौलुिविरिनद्रद्युमी प्राह्मतेयो जनः शार्कराह्यो बुडिल आश्वतराश्वरते हैते प्राह्मशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमा असां चकुः को नु ब्राह्मा कि ब्रह्मीति ॥ १॥

भावार्थी—उपमन्यु का पुत्र प्राचीनशाल, पुतुत्र का पुत्र सत्ययह, भल्लवि हे पुत्र का पुत्र इन्द्रचुन्न, शर्कराच्न का पुत्र जन और अश्वतराश्व का पुत्र बुडिल—ये महागृहस्य तथा परम श्रोत्रिय इकट्ठे होकर आपस में विचार करने लगे कि हमारा आसा कौन है और ब्रह्म क्या है ? ॥ १॥

वि वि प्राध्य हे सोम्य! उपमन्यु का पुत्र प्राचीनशाल, पुलुष का पुत्र स्वयं का पुत्र इन्द्रयुन्न, शर्कराच का पुत्र जन और अश्वतराश्व का पुत्र बुढिल ये पाँचों ऋषि अकस्मात् किसी एक तीर्थ पर मिले तथा स्नानादि किया करके अपनी वैश्वानरिवद्या का पाठ करने लगे। किन्तु वैश्वानर के एक एक अक्क के बाता होने के कारण उन का पाठ एक दूसरे से मिलता नहीं था, तब सब पर् मिलकर वैश्वानर आत्मा के विवय में विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौ निवय में विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौ निवा आत्मा बहा है या त्रह्म और आत्मा एक दूसरे का विशेष्य विशेषण मा अध्यात्म उपाधिपरिच्छिन्न होने से ब्रह्म ही आत्मा कहा जाता है, या उपा अभाव से आत्मा ही ब्रह्म कहा है ? अथचा अभेद होने के कारण "अयमात्मा ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म कहा है ? अथचा अभेद होने के कारण "अयमात्मा ब्रह्म श्वा विशेषण का
विशेष—ं वह देवताओं का अन है, 'देवगण एस का महण करते हैं' ऐ हैं कह पहले दिल्ला मार्ग से जानेवालों के अन्नभाव का प्रतिपादन किया गया तथा इस जन्तुरूप संसार की कष्टमयी गति भी बतायी गई। उन दोनों दोषों को त्यागने के इच्छा से वैश्वानरसंज्ञक भोक्तृत्व की प्राप्ति के लिए प्रकृत प्रन्थ का आरम्भ किया गता है। यहाँ जो आख्यायिका आरम्भ की गई है वह सरलता से सममाने के लिए तथा विद्याप्रदान की उचित विधि प्रदर्शित करने के लिए है।। १।।

ते ह संपाद्यांचक्रुरुद्दालको वे भगवन्तोऽयमारुणिः संप्रतीममारमानं वेश्वानरमध्येति त७ हन्ताभ्यागच्छाः मेति त७ हाभ्याजग्मः ॥ २॥ भाषारी—उन पूर्वों ने निश्चय किया कि यह अरुणकुमार उद्दालक सम्ब्रित इस वैश्वानर आत्मा को जानता है, इसलिए हम लोग इस के पास चलें। ऐसा निश्चय कर वे उस के पास आये।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य—हे सोन्य ! पूर्वोक्त पाँचों ऋषियों ने यह जानकर कि इस समय अरुण का पुत्र उदालक ऋषि इस वैश्वानरिवद्या को अच्छी तरह जानता है, अतः उस के पास चलना उचित है, इस प्रकार निश्चय कर वे उस आरुण के

पास आये ॥ २॥

विशेष—ऋषियों ने विचार किया कि इस समय हमें वैश्वानरिवधा अभिनेत है और उस के ज्ञाता उदालक हैं। हमें अभी चलकर उन से इस विद्या का सम्पादन करना चाहिये। वे ही हमारे सहायक होंगे। शायद वे किसी राजा के यहकार में फँस जायँ या अपने ही किसी अनुष्ठानविशेष में लग जायँ तो उन को फिर समय न मिले। अतः अभी चलें तो काम बने।। २।।

स ह संपादयांचकार प्रह्यन्ति सामिमे महाशाला मन् श्रात्रियास्तेभ्यो न सविभव श्रतिपस्ये हन्ताहमन्यः श्रायतुशासानीति ॥ ३ ॥

मावार्थ — उस ने निश्चय किया कि ये परमश्रोत्रिय महागृहस्य मुझ से प्रश्न वार्थिन, परन्तु मैं इन्हें अच्छी तरह से नहीं बतला सकूँगा। इसी लिए मैं इन्हें दूसा

वह देश बतला दूँ।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य —हे सोम्य ! उन पाँचों ऋषियों को आते हुए देखकर उदाछक ने निश्चय किया कि वेद पढ़नेवाले ये सब गृहस्य मुझ से वैश्वानरिवण के विषय में प्रश्न करेंगे और मैं इन के प्रश्नों के उत्तर को अच्छो तरह नहीं दे सकूँगा। इसिछए उचित यही है कि उस के विषय में दूसरे उपदेशक को बर्तला दूँ॥ ३॥

विशेष—पूर्वोक्त कथन से शिद्धा मिलती है कि कोई यदि किसी से कुड़ पूर्व तो यदि उस को वह विषय अच्छी तरह से अवगत हो तब बताने, नहीं तो भूठ पूर्व बातों को कहकर प्रतारणा न करे।। ३।।

तान्होवाचाश्वपतिचे भगवन्तोऽयं कैकेयः संम्प्रतीमः मारमानं रवानरमध्येति तथ हन्ताभ्यागच्छामेति तथ

हाभ्याजग्मुः ॥ ४ ॥

भावार्थ— उदालक ने उन लोगों से कहा कि हे मगवन ! सम्प्रति केकय का वृत्र अर्वपति इस वैश्वानर नामक आत्मा को पूरी तरह से जानता है। आइये, सम्ब्रीत के पास चलें। इस प्रकार कहकर वे उस के पास चलें गये॥ ४॥

वि० वि० भाष्य उदालक ऋषि ने उन पाँचों ऋषियों से कहा कि इस समय केकय देश का राजा अश्वपति वैश्वानर विद्या को अच्छी तरह जानता है। इस होग उस के पास चलें और उस से इस विद्या को प्रहण करें। इस प्रकार विवार कर सब अश्वपति राजा के पास चल दिये॥ ४॥

विशेष— उन ऋषियों के साथ अरवपित राजा के पास उदाउक भी गया। इदाउक वैरवानर विद्या के विषय में जानता अवश्य था पर वह एक वार किसी विज्ञाता के द्वारा उसे सुनकर असंदिग्ध करना चाहता था। उसे यह अच्छा अवसर काकताछीयन्याय से मिळ गया। प्रतीत होता है, वैदिक काल में साम्प्रदायिकता का वह अर्थ नहीं था जो आज कल के छोगों ने लगा रखा है। पहले कोई भी किसी के पास विद्याध्ययन के लिए जा सकता था। पढाना किसी जातिविशेष्ट्र इपौती नहीं था।। ४।।

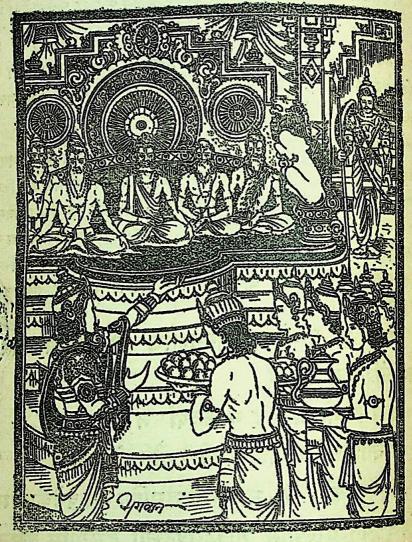
तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथगर्हाणि कारयांचकार संबं

नमें स्तेनो जनपदे न कदर्यों न मद्यपः।
नानाहिताधिर्नाविद्याझ स्वैरी स्वैरिणी कृतः।।

यह्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकैकस्मा श्राविजे धनं दास्यामि तावद्गगवद्गभ्यो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति॥ ५॥

मावार्थ — उस राजा ने आये हुए उन ऋषियों का पूजन अलग अलग मली गाँति करवाया। प्रातःकाल दूसरे दिन इस प्रकार उन से कहा कि मैं यह करूँगा, अवस्य ही आप लोग यहाँ ठहरें, तथा जितना धन प्रत्येक ऋतिक के लिए दूँगा जिता ही आप लोगों को दूँगा। ऐसा सुनकर उन ऋषियों ने इन्कार किया। इस पर राजा ने कहा कि मेरे देश में न चोर हैं, न लोभी हैं, न मदिरा को पीनेवाले हैं,

न यहादीन हैं, न मूर्ख हैं, न व्यभिचारी हैं, अतः वयभिचारिणी तो हो कहाँ सकती हैं ? इसछिए आप छोग मेरे घन को ग्रहण करें ॥ ४॥

वि॰ भाष्य—अपने पास आये हुए उन ऋषियों का राजा ने प्रतिहत और सेवकों से अलग अलग सत्कार कराया। दूसरे दिन राजा ने प्रातःकाल हलें ही उनके पास जाकर विनयपूर्वक कहा कि यदि आप लोग धन के निमित्त आये हैं तो मेरे दिये हुए धन को प्रहण करें। ऋषियों ने धन लेना अस्वीकार किया, तब राजा को संशय हुआ कि ऋषियों ने मेरे धन को अयोग्य समझकर स्वीकार नहीं किया है। अतः उनका संशय दूर करने के निमित्त कहा कि हे ऋषियों! मेरे देश में जोर, लोगी, कुकर्मी, मूखें, ज्वभिचारी तथा ज्यमिचारिणी स्त्री आदि कोई नहीं है।

बाप होगा किस कारण से मेरा धन तोने से इन्कार करते हैं ? पुनः राजा को शंका हुई कि शायद अल्प धन की प्राप्ति के ख्याछ से तोने से इन्कार करते हों, अतः इस शंका बो हूर करने के लिए राजा ने कहा कि मैं यज्ञ कहँगा, और जितना धन अपने ब्रुविजों में से प्रत्येक को दूँगा, अतना ही आप छोगों में से प्रत्येक को दूँगा, आप हुरें।। १।।

विशेष—उन ऋषियों के प्रति राजा कहता है कि मेरे राज्य में दूसरे का इत हरण करनेवाला, सम्पत्ति रहते हुए दान न करनेवाला, दिजश्रेष्ठ मद्यपान करनेवाला, सौ गौओंवाला होकर अग्निहोत्रहीन, अपने अधिकार के अनुरूप अविद्वान, परिक्षयों के प्रति गमन करनेवाला तथा दुराचारिणी स्त्री कोई नहीं है। इस कथन का तत्यर्थ यह है कि राजा अपने द्रव्य को विशुद्ध बतलाकर उनसे विनय करता है कि आप छोग इस द्रव्य का प्रहण अवश्य करें। परन्तु उन आगन्तुक ऋषियों का तात्यर्थ वैश्वानर विद्या के जानने में था, अतः उन छोगों ने उस द्रव्य को हेय सममक इर स्वीकार नहीं किया।

भाव यह है कि राजा को इस बात के कहने की आवश्यकता कदाचित्ता है। हि पहले के ब्राह्मण ऐसे राजा से कुछ नहीं लेते थे जो अपने कर्तव्य का परित्र का रही हो। इस राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा के प्रति अच्छा था। इस राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा के प्रति अच्छा था। इस राजा ने 'न बोर हैं न मूर्ख हैं' इत्यादि कहकर अपनी राज्यव्यवस्था प्रकट क हुए यह कहा है कि मेरा धन अन्यायोपार्जित नहीं है। राजा के कहने का यह भी कशाया जाय कि वह अभिमान प्रकट करता है।। १।।

ते होचुर्येन हैवार्थेन पुरुषश्चरेत्त हैव वदेदारमानतः मेर्नमं वैश्वानर इंद्रियध्येषि तमेव नो ब्रहीति ॥ ६॥

भावार्थ — उन ऋषियों ने इस प्रकार कहा कि जिस निमित्त पुरुष दूसरे के पास जाय, उसी अर्थ को निश्चय करके कहे। इस समय उस वैश्वानर आत्मा को आप जानते हैं, अतः उसी को हम छोगों से कहें।। ६।।

वि॰ वि॰ भाष्य है सोम्य ! ऋषियों ने राजा से कहा कि जब एक पूज दूसरे पुरुष के पास जाय तो उसको चाहिये कि अपने प्रयोजन को पहले प्रकट करे। इस छोगों ने सुना है कि आप वैश्वानरिवद्या को अच्छी तरह जानते हैं, अतः इस विद्या का प्रदान हम छोगों को करें।। ६।।

विशोष सत्पुरुषों का ऐसा ही नियम है कि वे जहाँ जाते हैं स्पष्ट बतला

हेते हैं कि मेरे आने का यही प्रयोजन है। इसीलिए उन ऋषियों ने राजा से अने का प्रयोजन जो वैश्वानरिवद्या को जानने की इच्छा थी वह प्रकट किया और कहा है है राजन ! आप वैश्वानरिवद्या के भली भाति ज्ञाता हैं इसलिए हमारे प्रति उसी क उपदेश करें ॥ ६ ॥

ताः होवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समिलाः यथः पूर्वाह्वे प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयैवैतदुवाच ॥ ७॥

भावार्थ—उन ऋषियों से राजा ने इस प्रकार कहा कि मैं इसका उत्तर कर प्रातःकाछ दूँगा। तब वे दूसरे दिन पूर्वोह्न में हाथ में सिमधायें लेकर राजा के पास गये, और उस राजा ने उनको अनुपनीय=शिष्यकर्म न कराकर है। उपदेश किया।। ७॥

विश्व भाष्य है सोम्य ! राजा ने उन ऋषियों से कहा कि जिस विद्या को आप छोग चाहते हैं उसका प्रदान कछ प्रातःकाछ करूँगा । तब वे क्रुं वृक्षरे दिन प्रातःकाछ होते ही स्नानादि नित्यकर्म करके समिधा हाथ में छि। मन् शान्यवत् नम्र भाव से राजा के पास वैश्वानर विद्या के महण के छिए गये। आ ने भी शिष्यकर्म बिना कराये उनको वैश्वानरिवद्या का प्रदान किया॥॥॥

विशेष—वे ऋषिगण महागृहस्थ तथा परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होने पर भी वा हागृहस्थत्व आदि के अमिमान को छोड़कर हाथों में समिधायें ते विद्यार्थ क वह पने से हीन जातिवाले राजा के पास विनयपूर्वक जैसे गये थे, वैसे ही विद्यार्थ की कि कि इच्छावाले अन्य पुरुषों को भी होना चाहिये। राजा ने उनका उपनयन विना किये ही उन्हें विद्या दे दी। इसिछिए इस आख्यायिका का यही तात्पर्य है कि जिस प्रकार उन योग्य विद्यार्थियों को राजा ने विद्या दी थी, उसी प्रकार दूसरों के भी विद्यादान करना चाहिए !! ७ ।।

द्वादश खरह

****

अश्वपति और औपमन्यव के संवाद में किस तरह वैश्वानरिवद्या का उपरेष आरम्भ किया गया है, सो कहते हैं, यथा— श्रोपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्स इति दिव्रोव

ĺ

प्रावी राजिशिति होवाचैष वे सुतेजा आत्मा वैश्वानरो गं त्वमात्मानमुषाहसे तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुत्वे इत्यते॥ १॥

भावारी—हे उपमन्युकुमार ! तुम किस वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो ! इस प्रकार राजा ने पूछा । ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन ! बुलोक की । कुतः राजा ने कहा कि वह वैश्वानर आत्मा सुतेजा नाम से विख्यात है जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो । इसीलिए तुम्हारे कुल में सुत, प्रसुत तथा आसुत क्वाई देते हैं ॥ १॥

वि॰ भाष्य है सोम्य ! उन अओं ऋषियों में से एक ऋषि जिसका ताम औपमन्यव था, उससे राजा ने प्रश्न किया कि हे मुने ! तुम किस वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो ? उसने उत्तर दिया कि हे राजन ! मैं गुड़ोकसंबन्धी आत्मा की उपासना करते हो शार यही कारण है कि तुम्हारा कुछ बढ़े ही कर्मा का ज्या प्रपीत्रों से सम्पन्न हैं। भाव यह है एक सोम को ही 'अहर्गण' अ मुत, 'अहीन' में प्रसुत और 'सत्र यहा' में आसुत कहते हैं। अर्थात् आपके कुछ मूर्ण रीति से अग्निहोत्री पाये जाते हैं।। १।।

विशेष—शंका—अश्वपति आचार्य होकर भी शिष्यतुल्य ऋषि से पूछत है, यह तो ठीक नहीं है। समाधान—यह कोई दोव नहीं है, क्योंकि "जो कुछ तू जाता है उसे बतलाकर तू मेरे प्रति प्राप्त हो, तब उससे आगे मैं तुमे बतलाऊँगा" सान्याय सप्तमाध्याय में सनत्कुमार की उक्ति से जाना जाता है। इसके अतिकि अन्यत्र भी आचार्य अजातशात्रु का अपने प्रतिभाश्चन्य शिष्य से प्रतिमा उत्पन्न कि के लिए "तो फिर यह कहाँ उत्पन्न हुआ, और कहाँ से आया ?" ऐसा प्रश्न किला देखा जाता है। १।।

अस्यन्नं पश्यसि प्रियमत्यन्नं पश्यति वियं भवत्यस्य विवर्वसं कुले य एत्रमेवमःस्मानं वैश्वानरप्रपास्ते मूर्घा तेष आस्मन इति होवाच मूर्धा ते व्यपितक्ययन्मां नाणिमिष्य हति ॥ २॥ भावार्थ — तुम अन्न महाण करते हो और त्रिय पुत्रादिकों को देखते हो। को कोई दूसरा भी इसी प्रकार इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, उसके की में न्रह्मतेज होता है। वह अन्न को खाता है तथा त्रिय पुत्रादिकों को देखता है। यरन्तु वैश्वानर आत्मा का मस्तक है, यदि तुम मेरे पास न आये होते तो हुन्हारा मस्तक गिर जाता।। २।।

वि० वि० भाष्य हे ऋषे ! तुम दीप्तामि होकर अन्न भोजन करने में समर्थ हो तथा प्रिय पुत्रादिकों को अपने घर में देखते हो । जो कोई दूसरा भी इस विश्वानर आत्मा की उपासना करता है, उसके कुछ में ब्रह्मतेज होता है, तथा वह अन्न के भोगने में नीरोगता के कारण समर्थ होता है और प्रिय पुत्र पौत्रादिकों को अपने घर में देखता है ॥ २॥

विशेष—कोई भी वस्तु हो, उसका साङ्गोपाङ्ग ज्ञान ही लाभप्रद हो सकता है। घड़ी का संग्रह अच्छा ही है, सम्भव है वह किसी पुर्जे के बिना या उसके कि हुए बिना भी चलती हो। पर समय पर एक दम बन्द होकर या न्यूनािक मन् में प्रतिकृत समय बताकर मनुष्य को हानि भी पहुँचा सकती है। इसी प्रकार अहाँ गुलोक की उपासना सम्पूर्ण वैश्वानर की उपासना नहीं है, गुलोक तो उसका बल मस्तक है। अतः इसकी समस्त बुद्धि से उपासना के कारण औपमन्यव का स्तक गिर जाना, याने वह विद्वानों की सभा में इस लिए लिजात होता कि उसने वा नियों की तरह हाथी के एक अङ्ग को सम्पूर्ण हाथी मान लिया है।। २।।

त्रयोदश खगड

अथ होवाच सरययज्ञं पौलुषि प्राचीनयोग्य कं त्वमा-त्मानमुपास्स इत्यादिस्यमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै विश्वरूप आत्मा जैश्वानरो यं त्वनात्मानमुपास्से तस्मा-त्तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते ॥ १ ॥

भावार्थ पुनः उसने पुलुष के पुत्र सत्ययज्ञ से कहा है प्राचीनयोग हुम किस आत्मा की उपासना करते हो ? वह बोळा है पूज्य राजन ! मैं आहिं

ही उपासना करता हूँ। राजा ने कहा—यह अवश्य ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा ह दिस आत्मा की तुम उपासना करते हो। इसी कारण तुम्हारे कुछ में बहुत सा विश्वरूप साधन दिखायी देता है।। १।।

वि॰ भाष्य हे सोम्य! इस के बाद राजा ने सत्ययह नामक कुक्कार से पूछा कि हे प्राचीनयोग्य! तुम किस वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हैं। इसने उत्तर दिया कि हे राजन! मैं सूर्य की उपासना करता हूँ। ऐसा कृतकर राजा ने कहा कि यही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, जिस की तुम उपासना करते हो। यही कारण है कि तुम्हारे घर में बहुत सी संपत्ति दिखाई देती है।। १।।

विशेष—तात्पर्य यह है कि शुक्त नीलादि रूप होने के कारण आदिक की विश्वरूपता है, अथवा सर्वरूप होने के कारण, या सब रूप त्वष्टा के ही हैं, अतः आदिस विश्वरूप है। उस की उपासना के कारण तुम्हारे कुल में बहुत सा विश्वरूप हैं। उस की उपासना के कारण तुम्हारे कुल में बहुत सा विश्वरूप हैं। इस की उपासना के कारण तुम्हारे कुल में बहुत सा विश्वरूप हैं। इस विश्वरूप हैं। इस की उपासना के कारण तुम्हारे कुल में बहुत सा विश्वरूप हैं। इस विश्वरूप हैं से तथा पारलीकिक साधन दिखाई देता है। इस विश्वरूप हैं।

प्रवृत्तोऽ इवत्तरीरथो दासीनिष्कोऽस्यन्न पर्यक्ति प्रियमत्यननं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले यं पत्तमेवमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते चचुष्ट्रेतदात्मन इति होवा-चन्धोऽभविष्यो यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥

भावार्थ — तुम्हारे लिए खबरों की गाड़ी, दास, दासी तथा मणि आदिक तैयार है, तुम अन्न को भोजन करते हो, प्रिय पुत्रादिकों को देखते हो। जो कोई वैश्वानर जाला की उपासना करत है वह अन्न भन्नण करता है, प्रिय पुत्रादिकों को देखता है ज्या उस के बंश में ब्रह्म इंज होता है। परन्तु वैश्वानर आत्मा का यह नेत्र है। उस जा ने इस प्रकार स्पष्ट कहा कि जो तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते॥ २॥

वि॰ वि॰ भाष्य — हे सोम्य ! राजा ने प्राचीनयोग्य ऋषि से कहा कि जो क्ष सूर्य क्ष वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो वह सूर्य क्ष वैश्वानर आत्मा का नेत्र है। अतः तुम एकाङ्गी उपासना करते हो, और यही कारण है कि तुम निरोग को अच्छी तरह भोजन करते हो, प्रिय पुत्रादिकों को देखते हो तथा तुम्हारे पास कि कि स्वार, दास, दासी, रल्लादि भोग के छिए मौजूद हैं। इसी तरह दूसरा भी को कोई वैश्वानर आहमा की उपासना करेगा, वह भी तुम्हारे समान ऐश्वर्यवान होगा।

यदि तुम मेरे पास न आये होते तथा किसी सभा में शास्त्रार्थ के निमित्त जाते हो एकाङ्गी डपासना के कारण नेत्रहीन हो जाते ॥ २॥

विशेष— सूर्य वैश्वानर नहीं है, वह उस का नेत्र है। उस को समस्त अक्षी मानकर उपासना करना नेत्रहीनता का ही परिचय देना है। 'सर्वस्य लोचन शास्त्र यस्य नास्त्यन्य एव सः' इस वचन से उसे असली अन्या कहा गया है जो शास्त्र को नहीं जानता या उसे विपरीत समझ बैठा है। अच्छा हो गया जो तुम मेरे पास को नहीं जानता या उसे विपरीत समझ बैठा है। अच्छा हो गया जो तुम मेरे पास आकर इस गुत्थी को सुलझा सके, नहीं तो विद्वानों की सभा में शास्त्र के विपरीत झान के कारण 'प्रज्ञान्य' की उपाधि प्राप्त कर लेते, तुम अन्धे समझ लिये जाते। आँखें फूटनी क्या इससे बढकर हैं ?।। २।।

चतुद्श खएड

मन् अथ होनाचेन्द्रद्युम्नं भाज्ञत्रेयं नैयात्राच्य कं स्वमासा-इतमुपास्स इति वायुमेन भगनो राज्ञन्निति होनाचैष वे पृथग्नतर्माऽऽत्मा नैश्वानरो यं स्वमात्मान मुपास्से तत्मातां वाप्रथग्नजय आयन्ति पृथम्यभ्रेणयोऽनुपन्ति ॥ १ ॥

भावार्थ—उस के बाद राजा ने भारळिवकुमार इन्द्रगुन्न से कहा—हे वैगान पद्य ! तुम किस आत्मा की उपासना करते हो ? बह बोळा—हे पूज्य, राजन ! मैं बहु की ही उपासना करता हूँ । राजा ने कहा कि जिस आत्मा को तुम उपासना करते हो वह अवश्य ही पृथग्वत्मी वैश्वानर आत्मा है, अत एव तुम्हारे लिए बहुत से उपहार आते हैं और तुम्हारे पोले बहुत सो रथ को पक्तियाँ चळतो हैं ॥ १॥

वि० वि० भाष्य — हे सोम्य ! उस के बाद राजा ने भाल्छ नेय इन्द्रकृत से कहा कि हे ऋषे ! तुम किस वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो ? ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन् ! मैं वायु की उपासना करता हूँ । ऐसा सुनकर राजा ने कहा कि निःसंदेह यही अनेक मार्गों में फिरनेवाला वैश्वानर आत्मा है जिस की दुष उपासना करते हो, और यही कारण है कि तुम्हारे पास बहुत सी भोग्य बस्तुएँ तथा चहुतेरी रथाहिक संवारियाँ उपस्तव्य हैं ।। १ ।।

विशेष न करनेवाले की अपेक्षा करनेवाला अच्छा है। एक बाद्यण के विस् भागवत खण्डित था, उस में दशम स्कन्ध अपूर्ण था। वह कुछ दिन में उस का वार भागव । इससे इस के सम्मान में पहले की अपेचा जब कि वह क्षितहीं जानता था; उन्नित हुई पर वह श्री कृष्णचरित का पूर्ण झाता नहीं विस्ता । ऐसा न होने पर भी वह छोगों में प्रतिष्ठा तथा भोगसामियों की विक्रिय में समर्थ देखा गया। इसी प्रकार इद्रयुक्त की अधूरी उपासना भी बिल-इत होने की अपेदाा अच्छी ही थी।। १।।

अत्स्यन्नं पश्यसि धियमत्यन्नं पश्यति दियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते प्राण-हवेष आत्मन इति होवाच प्राग्एत उदक्रमिष्ययन्मां नागमिष्य इति ॥ १ ॥

भावार्थ-तुम अञ को खाते हो, प्रिय पुत्रादिकों को देखते हो, जो कोई ास वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह भी अन्न को खाता है, प्रिय पुत्रादिकों हो देखता है, उस के कुछ में अद्यातेज होता है। किन्तु यह वैश्वानर आत्मा का गण है, अगर तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण निकल जाता। इस तरह पजा ते कहा।। २।।

वि वि भाष्य अतस्यन्नम् ' इस मन्त्रं का अर्थ खतः सपष्ट है।। २॥ व

विशोप केवल वायु की उपासना भी आत्मदेव की पूर्ण उपासना नहीं है। भवूरे को पूरा समझनेवाला कोई यदि विद्वानों की सभा में ऐसा कह बैठे और विद्यार उस को अज्ञ बतावें तो मारे लजा के उस का दम ऐसे घुटने लगता है, वैसे किसी श्रेष्ठ पुरुष के आने पर अभिवादन न करने से कनिष्ठ के प्राण चक्रमण सा कते को बद्यत हो जाते हैं। त्रुटि सिद्ध होना बुरी दशा है॥२॥

***

पञ्चद्श खएड

अथ होवाच जनछ शार्कराच्य कं त्वमात्मानमुपास्स रियाकाशमेन भगवो राजिहिति होवागैष वै बहुल आत्मा

होश्वानरो यं स्वमारमानमुपारसे तस्मारवां बहुजोऽसि प्रजया च धनेन च ॥ १॥

भावार्थ— उस के बाद राजा ने जन नामक ऋषि से इस प्रकार कहा कि है शर्कराच्यकुमार ! तुम किस वैश्वानर आत्मा की उपासमा करते हो ? ऋषि ने जार दिया कि हे पूज्य राजन ! में आकाश की ही उपासना करता हूँ । यह सुनकर राजा ने कहा कि यही बहुछ नामक यानी ज्यापक वैश्वानर आत्मा है जिस की तुम उपासना करते हो । यही कारण है कि तुम बहुत सन्तान तथा धन करके सम्पन्न हो।।शा

वि॰ वि॰ भाष्य — 'पुनः उस ने जन से कहा' इंट्यादि अर्थ पूर्ववत् है। यह अवश्य ही बहुल संज्ञक वैश्वानर आत्मा है। सर्वगत होने के कारण तथा बहुल गुणरूप से उपासित होने के कारण आकाश का बहुलत्व यानी पूर्णत्व है। अत्य पुन पुत्र पौत्रादिरूप प्रजा और सुवर्णादि धन से बहुल यानी परिपूर्ण हो।। १॥

विशेष—आकाश ज्यापक है, उस की उपासना करनेवाला याने उसे यह समझनेवाला कि यही आत्मा है, जहाँ तक संभव होगा किसी से विदेष नहीं करेगा। क्योंकि वह प्रायः सब जगह आकाश को याने इस अपने अभिमत आत्मा को है विशेषा। जो ऐसा होगा उस के पास धन धान्य पुत्र पौत्रादि ऐश्वर्य हो जायगा। उस का कोई विरोधी न होगा, क्योंकि वह भी किसी से वैर नहीं रखता, अर एव दूसरे भी विरोध करके उस का कुछ विगाड़ करना न चाहेंगे। यही उस की श्रीवृद्धि का कारण हो जाता है।। १।।

अत्स्यन्न पश्यिम प्रियमत्यन्नं पश्यित प्रियं भवत्यत्य ब्रह्मवर्गसं कुले य एतमेवमात्मानं ठौश्वानरमुपास्ते संदे हस्त्वेष आत्मन इति होवाच संदेहस्ते व्यशीर्ययना

नागमिष्य इति ॥ २॥

भावार्थ—तुम अन्न भन्नण करते हो तथा प्रिय पुत्रादिकों को देखते हो। जो कोई दूसरा भी इसी प्रकार इस वैश्वानर आत्मा :की उपासना करता है, इस वंशा में ब्रह्मतेज होता है तथा वह अन्न भन्नण करता है और िय पुत्रादिकों हो देखता है। किन्तु यह वैश्वानर आत्मा का संदेह = शरीर का मध्यभाग है, विश्वा मेरे पास न आये होते तो तुम्हारे देह का मध्यभाग गळ जाता। इस प्रवार राजा ने कहा।। र।।

वि॰ वि॰ भाष्य हे ऋषे ! तुम अन्न के भोजन करने में समर्थ हो, तथा विष्युवादिकों को अपने घर में देखते हो। जो कोई दूसरा भी इस वैशानर भी पुत्राप्ति भी इस वेशानर भीता की उपासना करता है, उस के कुछ में ब्रह्मतेज होता है, और वह अन्न के श्रीता में निरोगता के कारण समर्थ होता है एवं प्रिय पुत्रादिकों को अपने घर में हेबता है। शेव अर्थ भावार्थ में ही स्पष्ट है।।२॥

विशेष - आकाश की उपासना भी वैश्वानर की पूर्ण उपासना नहीं है, यह केवल घड़ की उपासना है। यदि विद्वानों से पता लग जाय कि घड़ याने शरीर का मध्यमाग ही पूरा शरीर नहीं होता, तो उस उपासक का धड़ नष्ट हो जायगा। याते इतते दिनों से जा उसने घड़ [शरीर के मध्यमाग] को अपना ध्येय मान रहा था वह धारणा, वह अभिनिवेश चूर चूर हो जायगा। वह एक बार तो ऐसा हो जायगा मानो छकवा मार गया है। सो भाई! तुमने अच्छा किया जा मेरे गास आकर समय रहते यह बात समम छी।। २॥

सोलहवाँ खएड

المحروفيات،

अथ होवाच बुडिलमाश्वतराश्वि वैयाघ्पद्यकं स्वमा-लानमुपास्स इत्यप एव भगवो राजन्निति होवाचैष वै रियात्मा वैश्वानरो यं स्वमात्मानमुपास्से तस्मान्वछ रियमान्पुष्टिमानसि ॥ १॥

भावार्थ - पुनः राजा ने अश्वतराश्वकुमार बुडिल से कहा कि हे वैयाघ्रपरा ! तुम किस आत्मा की उपासना करते हो ? ऋषि ने उत्तर दिया कि हे पूज्य राजन ! मैं तो जल की ही उपासना करता हूँ। तब राजा ने कहा—जिस की तुम उपासना करते हो वह अवश्य ही रियनामक वैश्वानर आत्सा है, इसी कारण से तुम रियमान और पुष्टिमान् हो ॥ १ ॥

वि० वि० भाष्य हे सोम्य ! इस के अनन्तर राजा ने बुडिलसंइक अरव-तराख के पुत्र से पूछा कि है ज्याघ्रपद्कुमार | तुम किस वैश्वानर आसा की उपासना गरते हो १ इस पर वस बहाय में बन्दर दिया वि हे तनग में जबहर वैग्नातर

Ì

J

SK.

आत्मा की उपासना करता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा कि यही रिय यानी धनरूप वैश्वानर आत्मा है, जिस की तुम उपासना करते हो। इसी से तुम धनवान तथा शरीर से बळवान हो।। १।।

विशेष जलक्प आत्मा के उपासक हमेशा शान्त रहते हैं और दूसरों के भी वे ऐसा ही देखना चाहते हैं। वे ऐसे लोगों से अधिक संपर्क रखते हैं जो बसेहिंगे नहीं होते। इसी कारण वे धन आदि जुटा लेने में और उस के संरच्चण तथा उपयोग में अन्यों की अपेचा अधिक योग्य होते हैं।। १।।

अत्स्यन्नं पश्यिस श्चियमस्यन्नं पश्यित त्रियं भव-त्यस्य ब्रह्मवर्गरं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते वस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच वस्तिस्ते व्यभेत्स्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

भावार —हे सोम्य! उस के बाद राजा ने कहा कि हे ऋषे! तुम अन्न भन्नण करते हो तथा प्रिय पुत्रादिकों का दर्शन करते हो। जो कोई दूसरा भी इस प्रकार वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह भी अन्न भन्नण करता है, अपने घर में प्रिय पुत्रादिकों को देखता है तथा उस के वंश में नहातेज होता है। परन्तु यह वैश्वानर आत्मा का वस्ति ही है, यदि तुम मेरे पास न आये होते तो तुम्हारा वस्तिस्थान फट जाता।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य यह वैश्वानर आत्मा का वस्ति है यानी मूत्राराय स्थान है। यह निश्चय ही धनरूप रियसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है, क्योंकि जल से अन्न होता है और अन्न से धन। इसी से तुम रियमान् यानी धनवान् हो तथा शारीर से पृष्टिमान् हो। क्योंकि पृष्टि अन्न के कारण हुआ करती है। यही भाष पृह्ले मन्त्र में कहा गया है।। २॥

विशेष—राजा ने कहा कि जल की उपासना भी आत्मा की पूर्णोपासना नहीं है। यह मुझ से अभी जान लो, अन्यथा कहीं भी हास्यास्पद हो जाओगे। वस्तिस्थान भक्त का आशय यह है कि इतने शिथिल हो जाओगे कि लघुशङ्का की मुधि मूल जाओगे।। २।।

सत्रहवाँ खएड

は高温か

अथ होवाचो इालक सारुणि गौतम कं त्वमात्मान मु-श्रम इति पृविविभिव भगवो राजन्निति हो वाजैष वौ प्रति-श्रातमा दौश्वान रो यं त्वसात्मान मुपास्से तस्मान्वां प्रतिष्ठि-श्रोऽसि प्रजया च षशुभिश्च ॥ १ ॥

भावारी—उस के बाद राजा ने अरुणकुमार उद्दालक से कहा कि हे गौतम! किस आत्मा की उपासना करते हो ? ऋषि ने उत्तर दिया कि हे पूज्य राजन! केते पृथिवी की ही उपासना करता हूँ। इस पर राजा ने कहा कि जिसकी तुम आसना करते हो वह अवश्य ही प्रतिष्ठा नामक वैश्वानर आत्मा है। इसी से तुम आ तथा पशुओं करके प्रतिष्ठित हो।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य — राजा के प्रश्न का ऋषि ने यह उत्तर दिया कि मैं पृथिवी प्रशासना करता हूँ। यह सब का आधार है, इस के बिना किसी की स्थिति नहीं सिकती। गुरु, प्रन्थ, आहार, शय्या आदि पार्थिव पदार्थ ही मनुष्य को देवभा मंडाने के तथा विश्राम के साधन हैं। राजा ने कहा—ठीक है, इसी से सम्पन्न हो हो हो।। १।।

विशेष—भूमि की उपासना करनेवाले अपना तो उपकार करते ही हैं, पर स्पों को भी कम लाभ नहीं पहुँचाते। कृषक अज्ञ होते हैं पर उन से कितना उपकार जि है। ये वेचारे उपासना का तत्त्व नहीं जानते। जो लोग इसे आत्मा समझ- अ सेवते हैं उन के पास वस्तु की कभी नहीं रहती। इसे कोई जानना चाहे तो स्वामियों के धान्यपूर्ण घरों को देख सकता है।। १।।

अस्यन्नं पश्यसि व्रियमत्यद्धं पश्यति व्रियं भनत्यस्य व्यावनासं कुले य एसमेवमारमानं वेश्वानरमुपास्ते पाद वितावास्मन इति होवाच पादौ ते व्यम्लास्येतां यन्मां विवासिक्य इति ॥ २ ॥

भावार्थ — हे उदालक ! तुम अन्न भन्नण करते हो और प्रिय पुत्रादिकों के अपने घर में देखते हो। इसी तरह जो कोई दूसरा पुरुष इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह भी तुम्हारे समान अन्न भन्नण करता है तथा प्रिय पुत्रा-दिकों को अपने घर में देखता है। किन्तु जिस की तुम उपासना करते हो वह वैश्वानर आत्मा का चरण है, यदि तुम मेरे पास न आये होते तो तुम्हारे चरण गढ़ जाते और तुम द्धले हो जाते।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य — तात्पर्य यह है कि तुम्हारे चरण विशेष रूप से स्थान यानी शिथिल हो जाते, यदि मेरे पास न आते तो। क्योंकि यह पृथिवी की ज्यासना पूर्ण आत्मा की उपासना नहीं है, पृथिवी तो उस का चरण है। भाव यह है कि पृथिवी ऐसी वस्तु है कि उस का भक्त कहीं जा नहीं सकता, उसे वहीं रहकर व्यवस्था करनी पड़ती है। कहावत है — जैसी भूमि अचल है, वैसे ही वह अपने भक्तों को भी अचल बना देती है।। २।।

विशेष—द्वादश से सप्तदश तक के खंडों का थोड़े में तात्पर्य यह है हिं अश्वपति राजा ने पूर्वोक्त छओं ऋषियों से पूछा कि तुम छोग किस आला ही उपासना करते हो ? छओं ने क्रमशः इस प्रकार उत्तर दिया—औपमन्यव ने कहा कि मैं युछोक की उपासना करता हूँ। सत्ययञ्च ने कहा कि मैं आदित्य की, इत्रुख्य ने कहा कि मैं वायु की, शार्कराच्य ने कहा कि मैं आकाश की, बुडिछ ने कहा कि मैं जाक की और उदाछक ने कहा कि मैं पृथिवी की उपासना करता हूँ। यह सुनकर राजा ने क्रमशः सनों का अछग अछग फछ अतछाकर कहा कि ये एकाई उपासनायों हैं, जिन की तुम छोग उपासना करते हो। अगर मेरे पास न आवे होते तो तुम छोगों का अवश्य ही अङ्ग भङ्ग हो जाता।

यहाँ तक यह क्रम रहा है कि पहले राजा ने प्रस्थेक ऋषि से उस का उपास् पूछा। जब जान लिया तो उस की प्रशंसा की, उस का फल भी कथन किया। इस के अनन्तर उस में जो दोषापत्ति होती थी वह भी बताई और साथ ही ह्या का बोधन किया। विशेषता यह रही कि राजा ने उस उस ऋषि की वह वह हाले बताई, जिस जिस विषय में उन की उपासनासम्बन्धी छुटि थी। राजा ने ऋषि का स्वागत अपने पास आने का अभिनन्दन करते हुए 'अच्छा हुआ आप मेरे पह आ गये, अन्यथा आप का अमुक अनिष्ट होता' यह कहकर किया॥ २॥

0

ŀ

E

E

i

त्ये

P

11

14

A

iai

H

श्रठारहवाँ खएड

अब अश्वपति पूर्ण डपासना का उपदेश तथा समस्तोपासना का फड

तान्होवाजैते हो खलु यूर्य पृथगिवेममात्मानं वैश्वा-तां विद्वाश्वसोऽस्त्रसस्य यस्त्वेतमेवां प्रादेशमात्रमिति-मातमारमानं होस्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमित्त ॥ १॥

भावार्थ—राजा ने उन छओं ऋषियों से कहा कि तुम सब इस वैद्यानर आत्मा को पृथक पृथक जानते हुए अन्न = अनेक विध भोगों को, अत्य = भोगते हो, किन्तु जो कोई 'यही मैं हूँ' इस प्रकार अभिमान का विषय होनेवाले इस प्रादेश मात्र वैद्यानर आत्मा की उपासना करता है वह सब छोकों में, सब भूतों में तथा सब प्राणियों में निश्चय करके भोग को भोगता है।। १।।

वि० वि० भाष्य—राजा ने वैधानर दृष्टिवाले वन छुओं ऋषियों से कहा
के तुम छोग अपने से अभिन्न होने पर भी इस वैधानर आत्मा के एक एक आंग की
समस्त अंगबुद्धि से उपासना करते हो। तात्पर्य यह है कि जन्मान्य पुरुषों के
समस्त अंगबुद्धि से उपासना करते हो। तात्पर्य यह है कि जन्मान्य पुरुषों के
समस्त अंगबुद्धि से उपासना करते हो। तात्पर्य यह है कि जन्मान्य पुरुषों के
नहीं देखा, उस के आकार का अनुमान करने छुगें तो उन में से जो पुरुष हाथी के
नहीं देखा, उस के आकार का अनुमान करने छुगें तो उन में से जो पुरुष हाथी के
नहीं देखा, उस के आकार का अनुमान करने छुगें तो उन में से जो पुरुष हाथी के
नहीं देखा, उस के आकार का आदि जिस अवयव का स्पर्श करता है वह उस ही
सूँ हिए हिए सम्मन्ते छुगता है, उसी प्रकार तुम सब की भी वैधानर के
हाथी का समग्र विधानर बुद्धि हो रही है। उस का फुछ यह है कि तुम अन्न तथा
अवयवों में समग्र विधानर बुद्धि हो रही है। उस का फुछ यह है कि तुम अन्न तथा
समझकर करता है कि वह ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यन्त सब में ठ्यापक है, तथा
समझकर करता है कि वह ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यन्त सब में ठ्यापक है, तथा
समझकर करता है कि वह ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यन्त सब में ठ्यापक है, तथा
समझकर करता है कि वह ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यन्त सब में ठ्यापक है, तथा
नहीं है, वही एक से अनेक होकर विराजमान है; तो ऐसा उपासक सब छोकों में,
नहीं है, वही एक से अनेक होकर विराजमान है; तो ऐसा उपासक सब छोकों में,
नहीं है, वही एक से अनेक होकर विराजमान है; तो ऐसा उपासक सब छोकों में,

वैश्वानर के एक एक अंग की उपासना करने से प्रांप्य न्यून फल को दिखाकर अिए फळ भी उसी अंग का दिखाया है, जिस से ऐसा समझकर उपासक अज्ञान के पाथ वैश्वानर के एक एक अंग की उपासना न करे किन्तु ज्ञान के साथ वैश्वानर के पूर्ण अंगों की उपासना करे। इस प्रकार करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है।।१॥

विशेष-प्रादेशमात्र से तात्पर्य उसं पुरुष से हैं जिस का शिर स्वर्ग, पर पृथिवी, नेत्र सूर्य चन्द्र, धड़ आकाश, श्वास वायु, मुख अग्नि है। यानी "प्रकरेंण दिश्यन्ते इति प्रादेशा द्युळोकाद्यः, ते एव परिमाणा यस्य तत् प्रादेशमात्रम्" अभि-विमान से तात्पर्य उस पुरुष से है जिस का सम्बन्ध रारीरवासी समष्टिचेतन आत्मा से है, यानी जो कर्मियों को उन के कर्मानुसार उन के नियत किये हुए छोकों को ले जाता है, अथवा उस का तात्पर्य व्यापक आत्मा से है, या उस चेतन आत्मा से हैं जो उस एक से अनेक होकर विराजमान है। ये दोनों शब्द वैश्वानर के विशेषण हैं।। १।।

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव स्रतेजा-श्रञ्जुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मीत्मा कृंदेहो बहुलो वस्ति रेव रियः पृथिवयेव पादावुर एवं बोदिलीमानि बहिंद्दर्ग गार्हपत्यो मनोऽन्बाहार्यपचन आस्यमाइवनीयः॥२॥

भावार्थ - इस वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही सुतेजा (बुळोक) है, बहु विश्वरूप (सूर्य) है, प्राण पृथग्वत्मी (वायु) है, देह का मध्यभाग बहुल (आकारा) है, वस्ति ही रिय (जल) है, पृथिवी ही दोनों चरण हैं, वत्तस्थल वेदी है, लोम दर्भ हैं, हृद्य गाईपत्यामि है, मन अन्वाहार्यपचन है तथा मुख आह्वनीय है॥ २॥

वि • वि भाष्य - राजा ऋषियों से कहता है कि हे ऋषियों! वैश्वानर आत्मा का शिर चुलोक है, प्राण वायु है, देह का मध्यसाग आकाश है, मूत्राशय जब है, पैर पृथिवी है, नेत्र सूर्य है, वक्तस्यल वेदी है, रोम कुश हैं, हृद्य गाईपत्यापि है, मन अन्वाहार्यपचन है तथा मुख आहवनीयाप्नि है।

अब इस से आगे वैश्वानरवेता के भोजन में अग्निहोत्र का निश्चय करने की इच्छा से राजा कहता है कि इस वैश्वानर यानी भोक्ता का वत्तस्थल ही आकार में समान होने के कारण वेदी है, रोम कुशाएँ हैं क्योंकि वेदी में बिझे हुए कुशों के समान वे वचस्थल पर बिछे हुए दिखाई देते हैं, हृद्य गाईपत्याप्ति है, क्योंकि मन

वि होता है। २।।

विशेष—हे सोम्य! गाईपत्य वह अग्न है जो अग्निहोत्रकर्ता के घर में खदा श्रापित रहती है। अन्वाहार्य अग्नि वह है, जिस को अग्निहोत्रकर्ता गाईपत्याग्नि है तिकालकर हवन करते समय अपने दिल्लाण ओर रखता है। आहवनीय अग्नि है जो अन्वाहार्य से निकालकर हवनकर्ता अपने सम्मुख रखता है, और क्षिसे मंत्र पढ़कर आहुतियों को डालता है। गाईपत्याग्नि की समता हृद्य से सकाण कही है कि जैसे सब अग्नियों में मुख्य अग्नि गाईपत्य है, वैसे ही शरीर श्राप्त कही है कि जैसे सब अग्नियों में मुख्य अग्नि गाईपत्य है, वैसे ही शरीर श्राप्त कही है कि जैसे सब अग्नियों में मुख्य अग्नि गाईपत्य है, वैसे ही शरीर श्राप्त की हत्य सुख्य है। जैसे गाईपत्याग्नि से दिल्लागिन की इत्यि श्री है वैसे ही मन की उत्पत्ति हृदय से होती है, क्योंकि खाये हुए अन्न द्वा सब स्थानों में हृदय में जाता है, पुनः उस का सूदम अंश मन की वृद्धि को करता है। श्री आहवनीय अग्नि में आहुतियाँ छोड़ी जाती हैं, इस अमिप्राय से कि उस का प्रस्थ क्वा को मिले, इसी प्रकार अन्नादि भोग्य वस्तु की आहुति मुखरूप अन्नि में श्राती है, ताकि उस का फल नेत्रादिक शरीरस्थ देवताओं को मिले।। २॥

——***

उन्नीसवाँ खएड

استعادات

अब मोजन की अग्निहोत्रत्वसिद्धि के लिए 'प्राणाय स्वाहा' इस पहर्टी अविका वर्णन करते हैं, यथा—

त्यद्वकं प्रथममागडछेत्तद्वोमीयः स यां प्रथमा-भाइतिं जुहुयातां जुहुयारप्राणाय स्वाहेति प्राण्स्तृप्यति ॥१॥

भावारी—हे सोम्य ! ऋषियों से राजा ने कहा कि मोजन के समय जो अन्न कि आवे वही हवन करने योग्य है। पहले प्रास को, जिस की वह आहुति करना किता है, "प्राणाय स्वाहा" यह कहकर मुख में डाले। इस प्रकार करने से प्राण कि होता है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—ऐसा होने के कारण भोजन के समय जो अन्न आवे उस

से हवन करना चाहिये। यहाँ अग्निहोत्र की कल्पनामात्र विविद्यत है, अतः अभि होत्र के अङ्गभूत सहकारी साधनों की प्राप्ति नहीं है। वह भोक्ता जो पहली आही दे, उसे किस प्रकार दे ? सो भगवती श्रुति बतलाती है कि "प्राणाय स्वाहा" स्व मंत्र से मुख में हवन करे। ऐसा करने से प्राण संतुष्ट होता है।। १।।

विशेष—यहाँ 'आहुति' शब्द होने के कारण अवदान प्रमाण यानी जित्त आहुति में विहित है, उतना ही अन्न मुख में डालना चाहिये।। १।।

प्राणे तृष्यति चक्कुस्तृष्यति चक्कुषि तृष्यत्यादितः स्तृष्यत्यादित्ये तृष्यति चौस्तृष्यति दिवि तृष्यन्त्यां यितं च चौश्चादित्यश्चाधितिष्टतस्तत् तृष्यति तस्यानु तृप्ति तृष्यति प्रजया पशुभिरशाद्येन तेजसा बद्धावर्चसेनेति ॥ २॥

भावार्थ — राजा ऋषियों से कहता है कि प्राण के तुप्त होने पर नेत्र तुप्त होत है, नेन्न के तुप्त होने पर सूर्य तुप्त होता है, सूर्य के तुप्त होने पर जो कुछ सूर्य का युलोक के बीच में स्थित है या जिस किसी पर युलोक और आदित्य स्वामिभाषे अधिष्ठित हैं वह सब तुप्त हो जाता है। उन सब के तुप्त होने पर हवनकर्ता के तृप्ति सन्तान, पशु, अन्नाद्य, तेज तथा ब्रह्मतेज के द्वारा होती है।। २॥

वि॰ वि॰ भाष्य — जब हवनीय द्रञ्य से आहुति दे तो "प्राणाय साहा यह मन्त्र बोलकर आहुति दे। इस से प्राण एप्त होते हैं। यह तो प्रत्यह फर्ड हवन करने से अपूर्व तो उत्पन्न होता ही है, पर वायु भी विशुद्ध हो जाती है। वा शुद्ध होना भी उस की तृप्ति है। वायु के तृप्त होने पर चहु की तृप्ति होती का शुद्ध होना भी उस की तृप्ति है। वायु के तृप्त होने पर चहु की तृप्ति होती क्यों कि हवन।दि यज्ञों में प्रथम नेत्र का ही सम्बन्ध विशेष होता है। प्रकाशक हो से नेत्रविशेष शक्ति का नाम आदित्य है। उस से द्युलोक तृप्त होता है। इस से नेत्रविशेष शक्ति का नाम आदित्य है। उस से द्युलोक तृप्त होता है। इस के पश्चात् यजमान प्रजा से, पशुओं से, विविध भोग्य पदार्थों से, सांसारि ऐश्वर्यकृप तेज से और ब्रह्मतेज से तृप्त होता है। २।।

विशेष—शरीरस्थ दीप्ति, उज्बलता या प्रगल्भता का नाम 'तेज' है कि सदाचार और स्वाध्याय के कारण होनेवाला तेज 'ब्रह्मतेज' है।। २॥

1

A

न

ŀ

4

A

होव

त्य

ाव हे

ी ची

ाह्।"

丽

वार्

ति रे

福布

चला

तीहै।

सारि

計画

बीसवाँ खएड

अथ यां द्वितीयां जुहुयात्तां जुहुयाद् व्यानाय स्वाहेति व्यानस्तुप्यति ॥ १॥

भावार्थ — उस के बाद जो दूसरी आहुति दे, उसे 'व्यानाय स्वाहा' ऐसा इहतर देना चाहिए। इस से व्यान तुप्त होता है।। १॥

व्याने मृष्यति श्रोत्रं तृष्यति श्रोत्रे तृष्यति चन्द्रमा-स्तव्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति दिक्ष् तृप्यन्तीषु विकंच दिशाश्च चन्द्रमाश्चाधितिष्टन्ति तत्तृप्यति तस्यानु तास तृप्यति प्रजया पश्मिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्णसेनेति ॥२॥

भावार्थ - व्यान के तृप्त होने पर श्रोत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, श्रोत्र के तृप्त होने पर चन्द्रमा तृप्त होता है, चन्द्रमा के तृप्त होने पर दिशायें तृप्त होती हैं तथा दिशाओं हे हुप्त होने पर जिस किसी पर चन्द्रमा और दिशायें स्वामिभाव से अविष्ठित हैं बह तुप्त होता है। उस की तृप्ति के अनन्तर वह भोक्ता प्रजा, पशु, अनाब, तेज और ब्रह्मतेज के द्वारा सप्त होता है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य-इस खण्ड के दोनों मन्त्रों का माष्य और विशेष साथ दिया जाता है—व्यान के तृप्त होने से श्रोत्रेन्द्रिय तृप्त होता है। व्यान नाम श्रोत्रे-न्त्रियाधिष्ठित वायु का है। सो इस वायु के द्या होने से श्रोत्रद्यि का कथन करना समुचित ही है। श्रोत्र के रुप्त होने से चन्द्रमा की रुप्ति होती है, क्योंकि चिद् आह्वादे ? धातु के अनुसार चन्द्रमा का अर्थ आनन्द्दाता है। श्रोत्रेन्द्रिय हारा शब्द श्रवण करने से भी आनन्द की प्राप्ति होती है। चन्द्रमा की रुप्ति से दिशाएँ दम होती हैं, क्योंकि दिशाओं के सम्बन्ध से ही श्रोत्र में शब्द आता है। अतः श्रोत्र की तृप्ति से दिशाओं का तृप्त होना स्पष्ट है। चन्द्रमा तथा दिशाओं के ण होने से इन के अधिकारी पदार्थ भी दम होते हैं। सब की दिम के पश्चात रजमान सन्तान, पशु, अन्न, सांसारिक तेज तथा ब्रह्मतेज से रुप्त होता है।। १-२॥

विशोष—भारतीय सभ्यता के अनुसार आर्य लोगों ने दैविक सम्बन्ध बरावर

बनाये रखने का प्रयक्त किया है। वे अपने कार्यों से अपनी ही दिप्त नहीं मानों थे। उन की धारणा थी कि देवताओं की दिप्त से चराचर जगत् द्वप्त हो सकता है। गीता, उपनिषद् तथा वेदों में भी देवताओं को सन्तुष्ट करने से यह, मिक उपासना आदि अनेक उपायों का सविस्तर वर्णन मिळता है।। १-२।।

——***

इक्रोसवाँ खएड

→원명) 원용사

'अपानाय स्वाहा' इस तीसरी आहुति का वर्णन करते हैं, यथा—

श्रथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेतः पानस्तृप्यति ॥ १ ॥

भावार्थ - पुनः जो तीसरी आहुति दे उसे 'अपानाय स्वाहा' ऐसा कहता देना चाहिये। इस से अपान एप्त होता है।। १।।

अपाने तृष्यति वाक्तृष्यति वाचि तृष्यन्त्यामप्रिस्तृष्य-त्यम्भो तृष्यति पृथिवी तृष्यति पृथिवयां तृष्यन्त्यां यक्तिन पृथिवी चामिश्चाधितिष्टतस्तत् तृष्यति तस्यानु तृष्टिं तृष्यति प्रजया पश्मिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ ३ ॥

भावार्थ अपान के त्रप्त होने पर वागिन्द्रिय त्रप्त होती है, वाणी के प्र होने पर अग्नि त्रप्त होती है, अग्नि के त्रप्त होने पर पृथिवी त्रप्त होती है और प्रश्वि के त्रप्त होने पर जिस किसी पर पृथिवी और अग्नि स्वामिभाव से अधिष्ठित है कि त्रप्त होता है। उस की त्रिप्त के बाद भोक्ता प्रजा, पश्च, अन्नाह्म, तेज तथा व्रह्मतेज के द्वारा त्रप्त होता है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य— 'अपानाय स्वाहा' यहाँ अपान शब्द से वागितियः स्थानाधिष्ठित वायु का प्रहण है। इसी अभिप्राय से कहा है कि अपान के हम होते से वाणी हम होती हैं। वाणी का उच्चारण अग्नि की सहायता से होता है, क्यों कि जहाँ अग्नि न हो वहाँ वाणी का उच्चारण नहीं हो सकता। इसी से बायु की हम द्वारा अग्नि की हमि कही गई है। या यों कहो कि वाणी का देवता अग्नि है, इस

ζ

ŀ

वे

À

đ

क्रियमि के तम होने से पृथिवी की तृप्ति होती है। यहाँ पृथिवी का तात्पर्य वाणी-विस्थान है। अग्नि तथा पृथिवी के अधिकार में जो पवार्थ हैं, उन की और उन के पश्चात प्रजा आदि से यजमान की तृप्ति होती है।। १-२।।

विशेष—वैदिक साहित्य वड़ा ही रोचक है। उस में साधारण से व्यवहार हात उच्च शिचा दी गई है। पर आज कल हमारे संस्कार मिलन होने से हम उस के समझने का यन नहीं करते। यहाँ तक हो गया है कि हमें वैदिक वार्ता विलच्चण सी प्रति होती है। किंतु अब तो भारतियों का ही राज्यशासन हो गया है अतः अब बाँ-वपनिषदों आदि के समझने में अधिक दत्तिचत्त होना चाहिये॥ १-२॥

बाईसवाँ खएड

'समानाय स्वाहा' इस चौथी आहुति का वर्णन करते हैं, यथा—

अथ यां चतुर्थी जुहुयाची जुहुयात्समानाय स्वाहेति समानस्तृष्यति ॥ १ ॥

मावार्थ - उस के बाद जो चौथी आहुति दें उसे 'समानाय स्त्राहा' ऐसा इस्कर देनी चाहिये। इस से समान वायु तुप्त होता है।। १॥

समाने तृष्यति मनस्तृष्यति मनसि तृष्यति पर्जन्य-सृष्यति पर्जन्ये तृष्यति विद्युनृष्यति विद्युति तृष्यन्त्यां पर्तिकच विद्युच्च पर्जन्यश्चाधितिष्ठतस्तनृष्यति तस्यातु वृषि तृष्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्म-विसेनेति ॥ २ ॥

भावाधी—समान के तृप्त होने पर मन तृप्त होता है, मन के तृप्त होने पर में तृप्त होता है, मेंच के तृप्त होने पर विजली तृप्त होती है और विजली के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपर विजली और मेंच अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है। स्म तरह उस की तृप्ति के बाद भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज तथा ब्रह्मतेज के विप तृप्त होता है।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य—सारे शरीर में विचरनेवाले वायु का नाम समान है। इस से चतुर्थी आहुति 'समानाय स्वाहा' यह पढ़कर दे। इस से समान की एपि होती है। समान के एप्त होने से मन की एपि यहाँ इस लिए कथन की गई है कि मन भी सब इन्द्रियों में समान की तरह वर्तता है। यहाँ मन की शक्तिविशेष का नाम पर्जन्य तथा मन की गित का नाम विद्युत है, और वह इस पर्जन्य के एप्त होने पर एप्त होती है। इस के अनन्तर पर्जन्य और विद्युत के अधिकार में ली कुछ है वह सब एप्त होता है और फिर ब्रह्मतेज आदि से यजमान एप्त होता है। १-२॥

विशेष—'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोत्तयोः' इस कथन से मन को सब कुछ कहा गया है। चौथी प्रासरूप आहुति के 'समानाय स्वाहा' इस मन्त्र करके हवन करने से समान अनन्तर क्रम से मन, पर्जन्य, विद्युत् तथा विद्युत् के आश्रित सब प्राणिमात्र रप्त होते हैं।। १-२।।

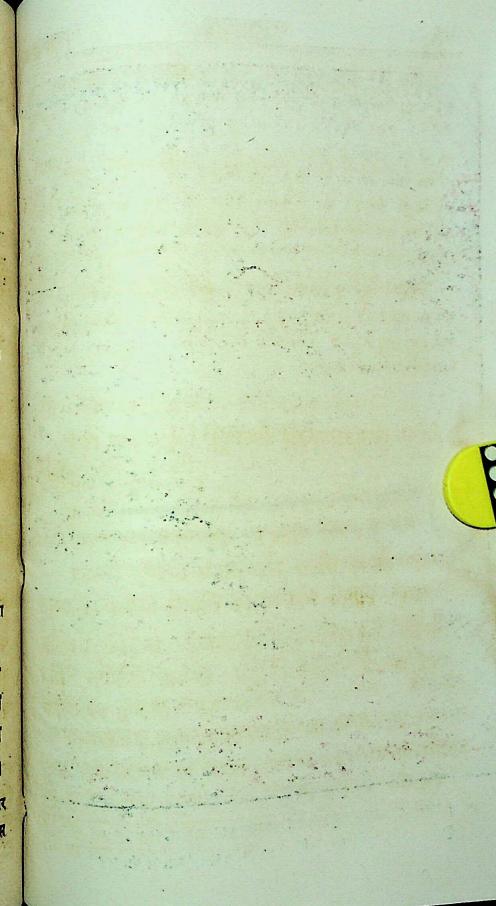
तेईसवाँ खएड

अब 'उदानाय स्वाहा' इस पाँचवीं आहुति का वर्णन करते हैं, यथा— श्रथ यां पश्चमीं जुहुयात्तां जुहुवादुदानाय स्वाहेख-दानस्तृप्यति ॥ १॥

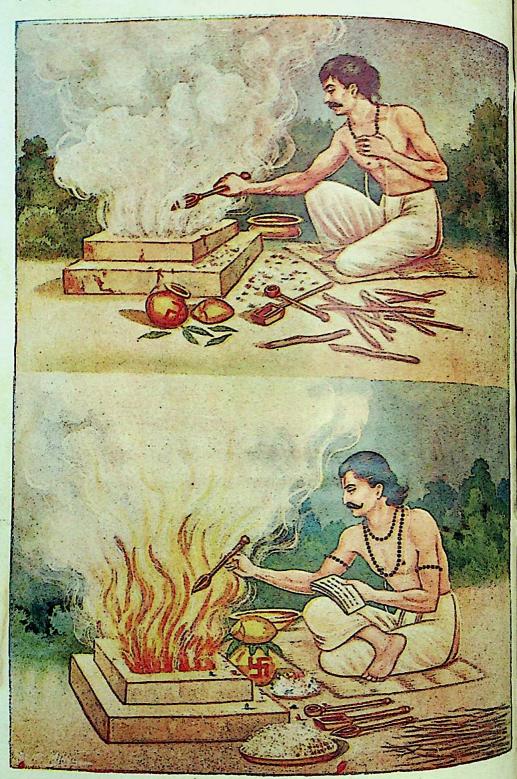
भावार्थ—इस के बाद जो पाँचवीं आहुति को दे उसे 'उदानाय स्वाहा' ऐसा कहकर देना चाहिये। इस से उदान वायु उप्त होता है।। १।।

उदाने तृष्यित त्वक् तृष्यित त्वचि तृष्यन्त्यां वाषु-स्तृष्यित वायौ तृष्यत्याकाश्रस्तृष्यत्याकाश्रो तृष्यिति यक्तिच वायुश्राकाश्रश्चाधितिष्ठतस्तच्चृष्यित तस्यातु तृषि तृष्यित प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति॥॥

भावार्थ — उदान के तम होने पर त्वचा तम होती है, त्वचा के तम होते पर वायु तम होता है, वायु के तम होने पर आकाश तम होता है तथा आकाश के तम

द्यान्दोग्य-उपनिषद् श्री

(अपर) अज्ञानपूर्वक यज्ञ (नीचे) ज्ञानपूर्वक यज्ञ (अ. ५ ख. २४) (७५२) अज्ञानपूर्वेक यज्ञ (नीचे) ज्ञानपूर्वेक यज्ञ (अ. ५ औ. २४)

नि पर जिस किसी पर वायु और आकाश स्वामिमाव से अधिष्ठित हैं वह राम कि है। उस की रृप्ति के बाद स्वयं भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेज हैं ब्रा रूप्त होता है।। २।।

वि॰ वि॰ अंदिय — त्विगिन्द्रिय स्थान के वायु का नाम उदान है। उस इतन वायु की तृप्ति के लिए 'उदानाय स्वाहा' यह मन्त्र पढ़कर पाँचवीं आहुति दे। स्त है उदान की तृप्ति होती है। उदान से त्वक की पृष्टि होती है। त्वक की पृष्टि होती है। त्वक की पृष्टि होते से स्पर्शेन्द्रिय की शक्ति बढ़ती हैं। वायु के तृप्त होने पर आकाश की तृप्ति और आकाश की तृप्ति होने पर जो कुछ आकाश और वायु के आश्रित हैं ज सब की पृष्टि होती है। उस के अनन्तर प्रजा आदि से यजमान की तृप्ति वृष्टि होती है। १-२।।

विशेष— ब्रह्मविद्या के उपासक चतुर्थाश्रमियों तथा कर्मनिष्ठ बहुत से ब्रह्मणों में भोजन से पहले—"प्राणाय स्वाहा" "अपानाय स्वाहा" "ज्यानाय स्वाहा" "समानाय स्वाहा" "उदानाय स्वाहा" इन पाँच मन्त्रों का उद्यारण करके पञ्चप्रास इते की पृथा है। यह रीति वैदिक है। इसी का तत्त्व इस पञ्चागि विद्या में स्पर्युक्त खण्डों में समझाया गया है, जिसे प्रत्येक मुमुद्ध को जानना चहिये॥ १-२॥

चौबीसवाँ खएड

****

अब अविद्वान् के हवन का स्वरूप वर्णन करते हैं, यथा—

स य इदमविद्यानिमहोत्रं जुहोति यथाङ्गारानपोह्य भस्मनि जुहुयाचादकत्स्यात् ॥ १ ॥

भावार्थ — वह जो अग्निहोत्रकर्ता इस वैश्वानर आत्मा को न जानता हुआ अग्निहोत्र करता है, वह ऐसा होता है जैसे कोई जलती हुई अग्नि का छे।डकर एस में हवन करता है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—राजा कहता है कि हे ऋषियों ! वह जो कोई इस छप-उंक वैश्वानर विद्या को न जानता हुआ अग्निहोत्र कर्म करता है, उसका वह हवन वैश्वानरोषासक के अग्निहोत्र की अपेद्या इसके सहश है जैसे कि आहुतियोग्य अन्तरों को हटाकर कोई आहुति न देने योग्य स्थान राख में आहुति दे।। १।। विशेष—तात्पर्य इस मंत्र का यह है कि प्राण आदि जो पुरुष के शति । अन्दर स्थित हैं, उनके छिए आहुति देना श्रेष्ठ हैं। यदि कोई पुरुष ज्ञानपूर्वक प्राणी शरीरस्थ अग्नि में आहुति देता है तथा बाह्य अग्नि में नहीं देता है तो वह पाप से युक्त नहीं होता है। इस प्रकार प्रसिद्ध अग्निहोत्र की निन्दा द्वारा वैश्वानरेणस्क के अग्निहोत्र की स्तुति की जाती है।। १।।

अब विद्वान् के हवन का फल कहते हैं, यथा—

अथ च पतदेवं विद्वानिग्नहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेष्ठ बीकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुतं अवति ॥ २॥

भावार्थ क्योंकि जो इस प्रकार इस वैश्वानर को जानता हुआ अनिहीन करता है, उसकी हवन की हुई आहुति सब छोकों में, सब भूतों में तथा सम्पूर्ण आत्माओं में प्राप्त होती है।। २।।

वि० वि॰ भाष्य—'सब लोकों में' इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य यह है हैं वैरवानरवेत्ता मस्तकादिरूप द्युळोकादि छोकों में, सम्पूर्ण चराचर भूतों में तथा शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप समस्त आत्माओं में हवन यानी अन्न भन्नण करता है ॥॥

विशोष—'शरीरादिरूप सम्पूर्ण आत्माओं में' इस कथन का कारण यह है कि इन्हीं में प्राणियों की आत्मकल्पना का निर्देश किया जाता है। 'अन्न भन्नण करता है' इसका तात्पर्य यह है कि वैश्वानरवेत्ता सर्वात्मा होकर अन्न भन्नण करता है। अज्ञानियों के समान पिण्डमात्र में अभिमान करके अन्न नहीं खाता ॥ २॥

तद्यथेषीकातूलमग्नी प्रोतं प्रदूयेतैव हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति

भाषार्थ — इस विषय में यह दृष्टान्त भी है कि जैसे कोई इस प्रकार इस वैश्वानर विद्या को जानता हुआ अग्निहोत्र कर्म करता है, उसके सब पाप इस प्रकार से भस्म हो जाते हैं जिस तरह मूँज का फूछ अग्नि में डाछते ही मस हो जाता है।। ३।।

वि॰ वि॰ माष्य जैसे सींक का तूल = अप्रमाग अनि में डाउने पर शीघ ही जल जाता है, वैसे ही सब के अन्तरात्मभूत तथा समस्त अत्रों के माण इस विद्वान के अनेक जन्मों में सिद्धित हुए तथा ज्ञानीत्पत्ति से पहले और क्षांत है 一一一

A.

न

1

ोत

पूर्ण

नि

â,

1

A

खा

है।

वं

iř

可明

一天

T

面

मूच साथ होनेवाले धर्माधर्मसंज्ञक निःशेष पाप दग्ध हो जाते हैं। जो इस वैरवा-मू विद्या को इस तरह जाननेवाला होकर हवन करता अर्थात् मोजन करता है सको ऐसा फल होता है ।। ३ ।।

विशेष—सिद्धितादि समस्त पाप तो भस्म हो जाते हैं परन्तु केवल वर्तमान गर्तीर का आरम्भ करनेवाले पाप रह जाते हैं। क्योंकि लच्च के प्रति होड़े हुए के सहश फल देने में प्रवृत्त हो जाने के कारण उनका दाह नहीं हो सकता ॥३॥

तश्मादु हैदंविद्यद्यपि चण्डालायोच्छिष्टं प्रयच्छेदास्मनि वृत्तस्य तद्वेश्वानरे हुत्रः स्यादिति तदेष श्लोकः ॥ ४॥

भावार्थ — हे ऋषियों ! वैश्वानरिवद्या का ज्ञाता अपना मूठा अन्न भी कभी बाण्डाल के लिए दे तो वैश्वानर विद्या के जानने के कारण वह दिया हुआ अन्न उस बाण्डाल में भी वैश्वानर में आहुति दी हुई के सदश होता है। इस विषय में यह मन्न है ॥ ४॥

वि॰ वि॰ भाष्य — वह यद्यपि उच्छिष्ट दान करे, तो भी चाण्डाल के शरीर में स्थित वैश्वानर आत्मा में ही वह हुत होगा। वह पाप का हेतु नहीं होगा। सम प्रकार कहकर भगवती श्रुति विद्या की प्रशंसा करती है। उस स्तुति के विषय में यह श्लोक अर्थीत् मंत्र भी है। ४॥

विशेष जो वैश्वानरिवद्या को जानता है, उस के अन्तःकरण में पापों की वासना नहीं रहती, उस का अन्न सर्वदा वैश्वानर अगिन में ही हुत द्रव्य के समान पुण्यप्रद होता है। यदि वह चाण्डाल को भी उच्लिष्ट देता है तो भी उस के समान पुण्यप्रद होता है। यदि वह चाण्डाल को नी उच्लिष्ट देता है तो भी उस के समान वह वैश्वानर अग्नि में हुत द्रव्य की तरह पुण्यकारक हो जाता है। अर्थात विश्व से वह वैश्वानर अग्नि में हुत द्रव्य की तरह पुण्यकारक हो जाता है। अर्थात अस के सम्बन्ध में जितने कार्य होते हैं उन सब कार्यों में उस के आत्मक बल का अमाव वना रहता है। इसलिए चाण्डाल भी उस के अन्न को खाकर उत्तम कार्य करने के लिए उद्यत होता है। १।।

यथेह सुधिता बाला मातरं पर्श्वपासते। एवछ सर्वाणि भतान्यमिहोत्रमुपासत इत्यग्निहोत्रमुपासत इति ॥ ५॥

भागाय- जैसे इस छोक में भूखे बालक सब तरह से माता की उपासना

करते हैं, वैसे ही समस्त प्राणी अग्निहोत्र की उपासना करते हैं, अग्निहोत्र ही उपासना करते हैं ॥ ४॥

वि० वि० भाष्य हे सोम्य ! अश्वपति राजा कहता है कि हे ऋषियें! इस संसार में जैसे भूखे बालक जुधानिवृत्त्यर्थ सब तरह से अपनी माता की ह्या सना या प्रतीचा करते हैं कि माता हमें कब अन्न देगी ? वैसे ही अन्न भन्नण करनेवाले सब प्राणी फलप्राप्ति के लिए इस प्रकार जाननेवाले अग्निहोत्री के मोजन की प्रतीज करते हैं कि यह कब भोजन करेगा? 'अग्निहोत्रमुपासते' इस वाक्य की हिक्क अध्याय की समाप्तिसूचन के लिए है।। ४।।

विश्रोप-वैश्वानरवेत्ता पुरुष के भोजन की प्रतीचा निरन्तर सब लोग करते हैं इस में कारण यह है कि उक्त ज्ञाता पुरुष के भोजन करने से सारा जगत् ग्राह्म जाता है। जैसे चुधापीडित बालक 'माता हमें कब भोजन देगी' इस प्रकार गात का ध्यान करता है, वैसे ही वैश्वानर-उपासक के पूर्व में कहे हुए अप्रिहोत्र के लिए सब प्राणी 'यह कब भोजन करेगा जिस से हम राप्त होंगे' ऐसा ध्यान लगाये रहते हैं। वैश्वानर का उपासक अपने आप को वैश्वानरस्वरूप सानता है। वैश्वानर से क्षे प्राणी भिन्न नहीं, यह अर्थ इस वैश्वानर शब्द से ही प्रकट हो रहा है, जैसे-निय नाम=सब, विश्वरूप होकर पुनः सब का कारण होने से जो नररूप हो वह वैश्व-नर कहाता है। अथवा विश्व जिस का नियम्य हो ऐसा जो नर उस का ना वैश्वानर हो सकता है। तथा विश्व नाम सर्व, नर नाम पुरुष, याने जो सर्वपुरुषल हो उसे वैश्वानर समझो। इस से यह आया कि वैश्वानर सर्व रूप है, उस को अपन स्वरूप माननेवाला जो उपासक है, वह हुआ वैश्वानर। ऐसे वैश्वानर के द्वा होते से सम्पूर्ण जगत् रुप्त होता है। इसीछिए सब भूत उस को मातावत् प्रिय जानका उस की उपासना करते हैं। वह खाता है तो सब दृप्ति का अतुमन करते हैं। वैश्वानरविद्या का यह महत्त्व है।। १।।

चौवीसवाँ खण्ड और पश्चम अध्याय समाप्त।

से ह 13 विद्व

होने बार हे

ने

षष्ठ अध्याय

प्रथम खएड

तीसरे अध्याय में "सर्व खिल्वदं ब्रह्म तज्जलानिति" इस मन्त्र से 'जगत् ब्रह्म है उत्पन्न हुआ है, उसी के आश्रित है और उसी में लीन हो जाता है, यह कह चुके हैं। उसके साधन करने के लिए अभी गत अध्याय में बताया गया है कि एक ब्रिह्म के भोजन कराने पर सारा संसार उप्त हो जाता है। ऐसा आत्मा का एकत्व होते पर ही हो सकता है, इसे भी-सिद्ध करने के लिए छठा अध्याय आरम्भ किया बाता है। यहाँ पुत्र को पिता के उपदेशरूप से विद्या का सारतमत्त्व सिद्ध करने के लिए आख्यायिका की रचना करते हैं, यथा—

ॐ इवेलकेतुर्हाऽऽरुणेय आस तथ ह पितोवाच रवेतकेतो वस ब्रह्मचर्यं न वे सोम्यास्मरकुलानोऽनन्च्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ १ ॥

भावार्थ — प्रसिद्ध अरुण ऋषि का पौत्र श्वेतकेतु नामक था। उससे पिता ने कहा — हे श्वेतकेतो ! तू ब्रह्मचर्य वास कर याने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता हुआ गुरुकुल में जाकर रह। क्योंकि हे सोम्य! हमारे कुल में ऐसा पुरुष नहीं उत्पन्न होता जो वेद को न पटकर ब्रह्मबन्धु सा बन जाय॥ १॥

योग्यता रहने पर भी ऋषिने पुत्र का उपनयन नहीं किया, इससे प्रतीत होता है उसे अवकाश नहीं था। अनुमान यह लगाया जाता है कि शायद वह अत्या-वस्यक काम से कहीं बाहर जानेवाला था।

स इ द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्वि अशितवर्षः सर्वान्वेदानिर्धात्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय तथ ह

पितोवाच श्वेतकेतो यझ सोम्येदं महामना अन्चानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यः ॥ २॥

भावार्थ—वह बारह वर्ष की आयु में आचार्य के पास गया, और वीवीस वर्ष की आयु तक सम्पूर्ण वेदों को पढकर छोट आया। वह अपने को बड़ा बुद्धि मान् और व्याख्यान करनेवाछा मानता हुआ वड़ी अकड़ के साथ घर छोटा। उससे पिता ने कहा—हे सोम्य! तू जो ऐसा महामना, पण्डितम्मन्य और अविनीत है सो क्या तुने वह (आगे कथित) हपदेश अपने आचार्य से पृष्ठा है ? ॥ २॥

इस आदेश को श्रुति विशेष रूप से स्पष्ट करती है, यथा-

येनाश्रुतछ श्रुतं भवस्यमतं सतमविज्ञातं विज्ञातः मिति कथं नु भगदः स आहेशो अवतीति ॥ ३॥

भावार्थ — जिससे न सुना हुआ सुना हुआ हो जाता है, न जाना हुआ जाना हुआ और न समझा हुआ समझा हुआ हो जाता है। यह सुनकर खेतकेतु पूछता है—वह आदेश किस प्रकार का है ? ।। ३ ।।

ंडस आदेश को सुन' ऐसा कहकर पिता ने अनेक दृष्टान्त देकर उपपादन किया, यथा—

यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व मुन्मयं विज्ञातश् रयाद्वाचारम्भणं दिकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सस्यम् ॥॥

भावार — हे सोम्य ! जैसे एक मिट्टी के दुकड़े से सम्पूर्ण मिट्टी के पहार्थे का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि विकार वाणी के आरम्भ मात्र नामवाले हैं, नाम के वाणी से अलग वाला भर जाता है। सस्य तो केवल मृत्तिका ही है।। ४।।

यथा सोम्यैकेन लोहमिश्विना सर्व लोहमयं विज्ञात^क स्याद्वाचारम्भगां विकारो नामधेयं लोहमित्येव सस्यम्॥॥

भावार्थ — हे सोम्य ! जिस प्रकार एक सुवर्णमणि का ज्ञान होने पर सम्पूर्ण सुवर्णमय पदार्थ जाने जाते हैं। क्योंकि विकार वाणी के उत्पादक नाममान है। पर वह जो सोना है वही सचा है।। १।।

मिं

विश

in

· ·

सव

क

होते

सा

था, वह

हर में

क । प्र

ID 100

d de

यथा सोझ्येकेन नखिनकुन्तनेन सर्वं कार्णायसं विज्ञात अस्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायस-वित्रात सत्यमेव असोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६॥

भावार्थ — हे सोम्य ! जैसे एक नख काटनेवाले लोहे के नहन्ने से लोहे के सब विकार विदित हो जाते हैं। क्योंकि विकार वाणी का आरम्म होने से नाममात्र । स्तय केवछ लोहा है। हे सोम्य ! ऐसा ही यह आदेश भी है ॥ ६॥

ऐसा सुनकर पुत्र बेाला—

न वे नूनं अगवन्तस्त एतद्वेदिषुर्यद्घ्येतद्वेदिष्यन् इथं में नावक्ष्यक्रिति भगवाधस्त्वेव मे तद् ब्रवीत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥

भावार — वे मेरे आचार्य अवश्य ही इसे नहीं जानते होंगे। यदि वे जानते होते तो मुक्ते क्यों न कहते ? अब आप ही मुक्ते वताइये। तब उदालक बोला— हे सोम्य! ऐसा ही होगा, याने बतलाता हूँ ॥ ७॥

वि॰ वि॰ आडय—(इस खण्ड के सातों मन्त्रें का माध्य और विशेष पाय ही लिखा जाता है—)

आरुणि का पुत्र आरुणेय श्वेतकेतु था, उस को पिता ने बड़े प्यार से पाछा था, माता पिता की इस अत्यधिक प्रीति के कारण वह खेळ में छगा रहता था। वह उपनयन संस्कार से रहित हुआ अपने साथी बालकों को पीड़ित तथा अपने से वहां का अपमान तक कर बैठता था। ऐसी दशा देखकर एक दिन उस के पिता ने वहां का अपमान तक कर बैठता था। ऐसी दशा देखकर एक दिन उस के पिता ने वहां का का कि तू द्वादश वर्ष का होकर भी ब्राह्मणों के कर्म से रहित हो ब्राह्मणों अस से कहा कि तू द्वादश वर्ष का होकर भी ब्राह्मणों के कर्म से रहित हो ब्राह्मणों असम जैसा प्रतीत हो रहा है। अतः किसी गुरु के समीप जाकर बैदाध्ययन कर, में तुमे पढा नहीं सकता। में तुझ पर प्यार करता रहा, इस कारण मेरा तेरे ऊपर कर, में तुमे पढा नहीं सकता। में तुझ पर प्यार करता रहा, इस कारण मेरा तेरे ऊपर कर, में तुमे पढा नहीं सकता। में तुझ पर प्यार करता रहा, इस कारण मेरा तेरे उपर वह वह वह वित्र अस्ति के आहा से गुरुकुल में जाकर गुरु से अर्थ सहित वित्र तथा पढझ पढे, किन्तु उपनिवद्रूप बेदान्त नहीं पढा। चौबीस वर्ष पर्यन्त वित्र को पढकर वह घर आया, किन्तु विद्या के अभिमान से पिता को प्रणाम वैत्र विना ही उद्धत भाव से अकड़कर बैठ गया।

MI

利

ही बत

वं ना

इं भि

ह्यं !

केवल

भाया

मन

बड़ा

चान

पुत्र की ऐसी अशिष्टता देखकर पिता को क्रोध तो नहीं आया, पर दुःख अवश्य हुआ। वह बोळा—हे पुत्र ! तू जिस अधिकता के अभिमान से ठूँठ की तरह स्तन्ध हो रहा है, जिस से अपने को वेदों का ज्ञाता मानता है, और अपने को सब से वह चढकर मान बैठा है, ऐसा कौन सा गुण तू गुरु से सीख आया है। गुरु ने ऐसी कौन सी बूँटी पिळा दी है जिस से तू मारे अभिमान के आपे से बाहर हुआ जाता है ? भळा यह तो बता कि तूने अपने गुरु से यह भी पूछा था कि जिस वस्तु के अवण करने से अभ्रत पदार्थों का भी अवण हो जाता है, जिस एक के निश्चय से सब अनिश्चित पदार्थ भी निश्चित हो जाते हैं, उसे यदि तुम जानते हो तो हमें मुनाओं ?

पिता की यह बात सुनकर श्वेतकेतु आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा कि यह कैसे हो सकता है कि किसी एक के जानने से बिना जाना भी जाना जा सकता हो ? उस का गर्व दूर हो गया, तब पिता ने पूछने पर उस से कहा-जैसे एक कारणरूप मृत्तिका का ज्ञान होने से मृत्तिका के कार्य सब घटादि का ज्ञान हो जाता है। यदि घटादि कार्य मृत्तिका से भिन्न होते तो उन का ज्ञान न होता, पर यहाँ तो घटादि मृत्तिका मात्र ही हैं। वाणी से ड्यारण किये नाम से भिन्न घटाहि पदार्थ और कुछ चीज हैं नहीं, किन्तु नाम मात्र हैं। ऐसे ही एक स्वर्णिएड के ज्ञान से स्वर्ण के कार्य कटक कुण्डलादिकों का ज्ञान हो जाता है, और ऐसे ही एक छोह-पिण्ड के ज्ञान से उस लोहे के कार्य खड्गादि ज्ञात होते हैं। स्त्रर्णकार्य कुण्डलाह तथा लोहकार्य खड्गादि एवं मृत्तिकाकार्य घटादि केवल नाम मात्र होने से वाणी द्वारा उच्चारण किये जाते हैं। वास्तव में वे मृत्-स्वर्ण-लोहादि से किंचित् भी मिन्न नहीं, मृत्तिका-स्वर्ण-छोह ये कारण ही सत्य हैं। मृत्तिका-स्वर्ण-छोह रूप कारण हे ज्ञान से इन के कार्य घट कुण्डल खड्गादिकों का ज्ञान अवश्य होता है। 'घट' इस नाम मात्र से वह कोई मृत्तिका से मिन्न नहीं हो गया। वैसे ही एक आत्मा क ज्ञान होने से उस आत्मा के कार्यरूप सर्व पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। हे पुत्र! एक का ज्ञान होने से ऐसे ही सब का ज्ञान होता है।। १.७॥

विशेष— फिर मुक्ते पिताजी मेरे गुरु के पास न भेज दें इस बात को मत में रखकर श्वेतकेतु ने अपने पिता से कहा—मेरे गुरुदेव की मेरे अपर बड़ी कुपा थी, इससे उन्होंने मुक्ते समम विद्या का उपदेश दिया। मुझ अत्यन्त प्रिय शिष्य को निष्क पट भाव से उन्होंने सभी विद्याओं को बताया। प्रतीत होता है वे उस विद्या की

ही जातते थे जिस विषय का आप ने प्रश्न किया है। अतः कृपा करके आप विवाह्ये। तब पिता ने उपर्युक्त सिद्धान्त सममाया।। १-७॥

विकार नाम है बनी हुई चस्तु का। जब कोई चीज नई बनती है तो उस व ताम हप का भेद हो जाता है, मिट्टी के वर्तन नाम में और रूप (आकार)

विमा हो जाते हैं पर वे मिट्टी से भिन्न कोई अलग वस्तु नहीं हैं।

ब्रह्मबन्धु = ब्राह्मण जैसा, जा ब्राह्मणों को अपने बन्धु बतलाता है, पर वह ह्यं ब्राह्मणों के गुण कर्म से भूषित नहीं है। आदेश उस उपदेश को कहते हैं जो केवह शास्त्रगम्य अथवा गुरुगम्य ही हो। दूसरे मन्त्र में जा महामना शब्द अया है, उस का अर्थ है जिस का मन महत् अर्थात् गम्मीर हो। यानी जिस का मत अपने को दूसरों के समान न समझनेवा**छा हो। अनुचानमानी**=अपने को हा प्रवक्ता माननेवाला, अर्थात् जो श्वेतकेतु जैसे स्वभाववाला हो, उसे अनू-बातमानी कहते हैं ।। १-७ ।।

द्वितीय खएड

एक के जानने से सब कुछ जाना जाता है, यह जी पहले कहा था उसे बताते हैं, यथा--

सदेव सोम्येदसम् आसीदेकमेवादितीयम्। तद्धैक शाहुरसदेवेदमञ्ज आसीदेकमेवादितीयं तस्मादसतः

सद्जायत ॥ १ ॥

भाषार्थ हे सोम्य ! सृष्टि से पहले यह एक अद्वितीय सत् ही था। उस शिसद्ध त्रह्म के विषय में कोई एक यह कथन करते हैं कि आरम्भ में एक मात्र अद्वितीय असत् ही था। उस असत् से सत् उत्पन्न हुआ।। १।।

इस मत का प्रतिषेध करते हैं, यथा-

क्रतस्तु खलु सोम्येवछ स्यादिति होवाच कथमसतः सजायेतेति सत्त्वेव सोम्येद्मग्र श्रासीदेकमेवादितीयम्॥२॥

M

前

TER

बहते

वित

ग्रा कही

ऐसे

वेज

ल

से

भावार्थ — किन्तु हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो सकता है, अर्थात् सत् की क्लिं असत् से कैसे हो सकती है ? अतः हे सोम्य ! सृष्टि से पूर्व यह एकमात्र अद्वितिय सत् ही था। ऐसा आरुणि ने कहा॥ २॥

सत् की अद्वितीयता का जगदुत्पत्त्यादि प्रदर्शन से समर्थन करते हैं, यथा-तदेश्वत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्टजत तत्तेन ऐस्रत बहु स्यां प्रजायेयेति तद्योऽस्टजत तस्मायत्र कर शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एवं तस्त्र्यापो जायनते ॥३॥

मावार - उस ने ज्ञानपूर्वक सङ्कल्प किया कि मैं बहुत रूप होकर प्रकट हो कें। इस प्रकार ईन्नण कर उसने तेज उत्पन्न किया। उस तेज ने ईन्नण किया में बहुत हो जाऊँ, नाना प्रकार से उत्पन्न हो ऊँ। इस प्रकार ईन्नण कर उस ने बलें को उत्पन्न किया। इसी कारण मनुष्य जिस किसी स्थान में जल अथवा पसीने से भीगता है तो वे जल तेज से ही उत्पन्न होते हैं।। ३।।

ता आप ऐक्षन्त बहुचः स्याम प्रजायमहीति ता अन्नमसृजन्त तस्मायत्र कव वर्षति तदेव भूयिवमनं भवत्यद्वभ्य एव तद्धचन्नायं जायते ॥ ४॥

भावारी—उन जलों ने इच्छा की कि हम बहुत हो जावें, हम प्रजावाले हो जावें, उन्होंने अन्न को उत्पन्न किया। इसी से जहाँ कहीं वृष्टि होती है वहीं बहुत सा अन्न होता है। वह अन्नाद्य जल से ही उत्पन्न होता है, अर्थात् जल से ही वह अन्न खाने के योग्य होता है।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य है प्रियदर्शन पुत्र ! यह सम्पूर्ण नाम रूपात्मक जगत् उत्पत्ति से प्रथम सत्, अद्वितीय ब्रह्मरूप ही था। इस जगत् के स्थूछ नाम रूप कुछ भी नहीं थे। और नास्तिक शून्यवादी कहते हैं कि उत्पत्ति से पूर्व शून्य रूप असत् ही था, वह असत् ही एक अद्वितीय रहा। असत् को ही कारण मानने वाले शून्यवादी हठी हैं, और उन का यह कहना बिछकुछ युक्तिरहित है।

यदि असत् को कारण माना जायगा तो वन्ध्यापुत्र में भी कारणतापित ही जायगी। अत एव असत्रूप शून्य से कार्योत्पत्ति नहीं होती। इस से यह समा

के कि सजातीय, विजातीय तथा स्वगत मेदरहित अद्वितीय ब्रह्म ही उत्पत्ति से हिंदि। स्थूल रूप में नाम रूप प्रपंच कुछ भी नहीं था।

अब इस सत्य अद्वितीय ब्रह्म के बोधन के वास्ते नाम रूप प्रपंच की उत्पत्ति

ह्रित को प्रमात्मा के विचार का कथन करते हैं—

सत्यरूप परसात्मा ने इस प्रकार चिन्तन किया—मेरे विनाप्रपंच बहुत रूपों-बला नहीं हो सकता, अतः मैं परमात्मा ब्रह्म ही नाना रूपों को प्राप्त करूँ। यह वित्तन करके मायाशबल परमात्मा ने आकाशादि पंचमूतों को उत्पन्न किया। व्यपि इस छान्दोग्य उपनिषद् में पृथिवी, जल और तेज इन भूतों की उत्पत्ति ही है, वायु और आकाश की नहीं, तथापि श्रुति में आकाशादि पद्धमूतों की हमित कही है। और व्यासजी ने तथा श्री शङ्कराचार्यजी ने शारीरक नामक प्रन्थ के द्वितीय अविरोधाध्याय के तृतीय वियत्पाद में तैतिरीय उपनिषद् के अनुसार विस्तिति कथन की है। इस से इस उपनिषद् के साथ विरोध नहीं समझना। ऐसे ही परमात्मा ने आकाश एवं वायु को उत्पन्न करके तेज को उत्पन्न किया। कें उपिहत हुए परमात्मा ने चिन्तन किया—में बहुत रूपोंवाला हो जाऊँ। तब हेज उपिहत परमात्मा ने जल को उत्पन्न किया। लोक में भी यह प्रसिद्ध है कि बब बहुत तपस पड़ता है तभी वृष्टि होती है। इस कारण अग्नि से जलों की क्यित कही है। पुनः जल उपहित परमात्मा ने एक से बहुत हो जाने की इच्छा से अनुशब्दार्थ पृथिवी को उत्पन्न किया।। १-४।।

विशोष- 'तदैत्ततं' यहाँ 'ऐत्ततं' यह क्रिया प्रकट करती है कि यह सत् चेतन हैं, न कि अचेतन । यहाँ उसे प्रकृति का अन्तर्यामी मानकर शबलहप में प्रकट किया है। कोई कहते हैं कि जल और तेज जड़ होने के कारण ईज्ञण (इच्छा) नहीं कर सकते, उनको उत्तर यह है कि यहाँ उपचार से ऐसा कहा गया है। अथवा यों भी कह सकते हैं कि तेज़ में व्यापक ब्रह्म ने ईच्एण याने इच्छा करके जल को और जलगत ब्रह्म नैपृथ्वीको उत्पन्न किया। इस छिए इस शास्त्र पर जड़ताका दोष नहीं आता॥ १-४॥

·路器器-

तृतीय खएड

الدورهاي ا

अब जीवों द्वारा आविष्ट भूतकार्यों को परंपरा से ब्रह्मकार्यता है, यह कहने के बिए उनका अनुवाद करते हैं, यथा-

M

PARA STATE

Tolle

阿

TO

ने प्रति

बीवर

भाग

हार्व

वेद

पेवा

नी

होन

भाव

सी

वं

1

T

म

होषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्यण्डनं जीवजमुद्दभिजमिति ॥ १ ॥

भावार्थ — निश्चय करके उन इन पत्ती आदि प्राणियों कें तीन ही बीज होते हैं — अण्डज, जीवज और उद्भिज ।। १ ।।

इन शरीरों को परंपरा से बक्त भूतकार्यता है, यह कहते हैं, यथा-

सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिको देवता अनेन जीवेनारमनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २॥

भावार्थ — उस इस देवता ने — जिस का सत् नाम था उसने — ईस्व यानी सङ्कल्प किया कि अब मैं इन तीनों (तेज, जल, पृथ्वी) देदीप्यमान मूर्वों में जीवात्मारूप से अनुप्रवेश कर नाम और रूप की अभिन्यक्ति — विस्तार — कहँ॥ २॥

और—

तासां त्रिवृतां त्रिवृतमेकैकां करवाणीति सेयं देवतेमा-स्तिस्रो देवता अनेनेव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामस्रो व्याकरोत् ॥ ३ ॥

भावार्थ— उनमें से एक एक देवता को त्रिवृत् कहाँ याने हर एक को तीव तीन गुना बनाऊँ। ऐसा विचार कर उस इस देवता ने इस नाम हूप से ही उन तीन देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम और हूप को व्याकरण किया—अलग अलग किया।। ३।।

तासां त्रिवृतः त्रिवृतमेकैकामकरोयथा नु खु सोम्येमास्तिस्रो देवतास्त्रिवृत्त्रिवृदेकैका अवित तन्मे विजानीहोति॥ ४॥

भावार्थ—इन में से हर एक को तीन तीन गुना वनाया। हे सोम्य! जिस प्रकार ये तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक त्रिवृत् त्रिवृत् हैं—हर एक तीन तीन गुने हैं—अब यह मुझ से जान ॥ ४॥

वि॰ वि॰ भाष्य—हे श्वेतकेतो ! पृथिवी, जल, तेज इन तीन भूतों है अतुसार ही अण्डज, उद्भिष्ण और जरायुज इन तीन भूतों के बीज उत्पन्न हुए हैं। क्षेत्र हो प्रकार के हैं, एक तो अशकादिरूप स्त्रेद्ज बद्भिजरूप होते हैं, दूसरे कृषिहर स्वेद्ज अण्डज रूप होते हैं। इससे स्वेद्ज का जल के कार्य उद्गिज श्री तथा पृथिवी के कार्य अण्डज रूप से प्रहण करना। गर्भ के चर्मवाले क्ष का नाम जरायु है। उस जरायु की जठराग्निरूप तेज से उत्पत्ति होने के क्षाण वह तेज का कार्य कहा जा सकता है। परमात्मा पृथिवी आदिक तीन मूता अप्रविष्ट होकर इस प्रकार का विचार करने छगा कि इन तीन भूतों में मैं परमात्मा क्षेत्रहर्प से प्रवेश करके नाम रूप को स्पष्ट करूँ, प्रथम इन तीन मृतों के तीन तीन मा कहँ, इन भूतों के नौ भाग करने से नामरूप स्पष्ट हो जायँगे।

इस प्रकार विचार करके उस परमात्मा ने एक एक मूत के दो दो माग हते, फिर तीनों में से एक एक भाग को अलग रखकर, बाकी वचे तीन भागों के हों भाग करके अपने अपने भाग को छोडकर तीन बड़े भागों में मिलाकर त्रिवृत्-हण किया। यह त्रिवृत्करण पंचीकरण का उपलक्षण है। इसी रीति से उदालक ता ने नाम रूप प्रपंच ंकी उत्पत्ति भूतों से वर्णन की है।। १-४।।

विशेष—तेज आदि की उत्पत्ति दिखाकर अब इस खण्ड में उसके बाद में बीवित सृष्टि का उत्पन्न होना और उसके द्वारा अलग अलग नाम रूप का व्यवहार ोना दिखाया गया है। इस खण्ड के दूसरे मन्त्र में 'सेयं देवतैत्तत' यहाँ यह भाव है कि यद्यपि परमात्मा ने तेज, जल और अन्न को चत्पन्न कर दिया है, पर अभी मी बहुत होने का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, इसळिए उसने फिर सोचा। यह 'सा वं देवता ऐज्ञत' इसका अभिप्राय है।

अण्डे से उत्पन्न हुए को अण्डल कहते हैं, इसलिए अण्डा ही बीज है ऐसा ह्ना उचित है। फिर अण्डज को वीज इसलिए कहा जाता है कि श्रुति में अण्डज मेही बीज बताया है। क्योंकि अण्डज आदि का अभाव होने से ही उस जाति की क्लित का अभाव हो जाता है, अण्डे आदि का अभाव होने पर नहीं। अतः अण्ड मिदि के बीज अण्डज आदि ही हैं।। १-४।।

चतुर्थ खएड

का देवताओं का जा त्रियृत्करण कहा गया है, उसका उदाहरण दिया जाता है। (जी एक देश की प्रसिद्धि द्वारा सम्पूर्ण देश की प्रसिद्धि के लिए कहा जाता है, क्षे उदाहरण कहते हैं) यथा-

ही

यदग्ने रोहितॐ रूपं तेजसस्तद्र्यं यच्छुक्नं तद्र्यां याकृष्णं तद्रहरयापागादग्नेरशिरवं वाचारम्भणं विकारे नामधेयं त्रीणि रूपाणीरयेव सरयस् ॥ १॥

भावार्थ — जो अग्नि में रक्त रूप है, वह तेज का रूप है, जो शक्त रूप है वह जल का रूप है, और जो कृष्ण रूप है वह अन्न (पृथिवी) का रूप है। इस प्रकार अग्नि से अग्नित्व निवृत्त हो गया। क्योंकि अग्निरूप विकार वाणी से कहने के लिए नाममात्र है, केवल तीन रूप हैं इतना ही सत्य है।। १।।

इसी प्रकार—

यदादितयः य रोहितः इपं तेजसस्तद्र्यं यन्तुकं तद्यां यत्कृष्णं तदक्षस्यापागादादित्यादादित्यत्वं वाचा रम्भगं विकारो नामधेयं त्रीणि इपाणीत्येव सत्यम्॥२॥

भावार जो सूर्य का लाल रंग है, वह तेज का रंग है। जो खेत रंग है वह जलों का है और जो काला है वह पृथिवी का है। अब सूर्य का सूर्यपना प्रमाग । विकार नाममात्र अलग है, जो वाणी का सहारा है। जो कुछ सत्य है, वह तीन रूप ही हैं।। २।।

र बन्द्रमसो रोहित १० रूपं तेजसस्तद्र्यं यन्त्रुषं तद्यां यरकृष्णं तद्वस्यापागाच्चन्द्राच्चन्द्रस्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं शीधा रूषाशीरयेव सरयम् ॥ ३॥

भावार्थ — वन्द्रमा का जो रोहित रूप हैं वह तेज का रूप है, जो ग्रुक रूप है वह जल का है और जो कृष्ण रूप है वह अल का है। इस प्रकार चन्द्रमा पे चन्द्रत्व निवृत्त हो गया। क्योंकि चन्द्रमारूप विकार वाणी पर अवलियत नाम मार्थ है, तीन रूप हैं इतना ही सत्य है।। ३॥

यदिद्युतो शोश्ति १० रूपं तेजसस्तद्भ्यं यञ्छुद्धं तद्यं यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादिद्युतो त्रिद्युत्वं वाचारभ्यं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ ४॥ भावार्थ— जो विद्युत् में रक्त रूप दीखता है, वह तेज का, जो शुक्त रूप है वह प्रथिवी का है। इस तरह विद्युत् से विद्युत् जाता रहा। क्योंकि विकार वाणी के आरम्भमात्र नामवाले हैं। तीन रूप ही सत्य है।। ४।।

एतद्ध स्म वे तिहिहाछस आहुः पूर्वे महाशाला महा-श्रोत्रिया न नोऽय कश्चनाश्चतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यतीति होम्यो विदांचकुः ॥ ५ ॥

भावार्थ — प्राचीन समय के बड़े गृहस्य और बड़े वेदवेता जिन्होंने इस वात बी जान लिया था, उन्होंने कहा—अब हमें फोई ऐसी वस्तु नहीं वतलायेगा, जो हमारी न सुनी हुई, न समस्ती हुई और न जानी हुई हो। क्योंकि इन तीन रूपों बे जानने से उन्होंने सब कुछ जान लिया था।। १।।

वे किस प्रकार जान गंथे, यह कहते हैं—

यदु रोहितिमिवासूदिति ते जसस्तद्र्यमिति तदिदांच-मुर्यदु शुक्किमिवासूदित्यपाछ रूपमिति तदिदांचकुर्यदु मृर्यमिवासूदित्यद्यस्य रूपमिति तदिदांचकुः॥६॥

भावार्थ — जो कुछ छाछ सा है वह उन्होंने तेज का रूप जाना, जो शुक्त सा है वह जल का रूप है ऐसा उन्होंने जाना, तथा जो कृष्ण सा है वह अन्न का रूप है ऐसा उन्होंने जाना है ॥ ६॥

यदु विज्ञातिसवास्विदित्येतासामेव देवतानाछ समास इति तदिदांचकुर्यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्तिवृद्देकेका अवित तन्मे विज्ञानीहीति ॥ ७॥

भावार्थ — जो विज्ञात सा है वह इन देवताओं का ही समुदाय है, ऐसा क्वांने जाना। हे सोम्य! अब तू मुक्त से यह जान कि ये तीनों देवता जब कि को प्राप्त होते हैं, तब किस प्रकार उन में से त्रिवृत् त्रिवृत् हो जाते हैं, यानी का प्राप्त होते हैं, तब किस प्रकार उन में से त्रिवृत् त्रिवृत् हो जाते हैं, यानी का प्रका तीन तीन गुने हो जाते हैं।। ७।।

वि॰ वि॰ भाष्य—रंघेतकेतु के पिता ने ही अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत् ये चार दृष्टान्त जगत् के अपवाद के लिए कहे हैं। जैसे हे खेतकेते! अग्नि आदि चारों में जो रक्त रूप प्रतीत हो रहा है वह तेज का जानना, जो शुक्त है वह जलों का और इन चारों में जो कृष्ण है वह अन्न का याने पृथिवी का रूप है। कारण, तेज आदिकों के रूप के विना कार्यभूत अग्नि, सूर्य, चन्द्र और विद्युत् आहि विकार वाणी करके सिद्ध हैं। ये नाम मात्र से पृथक् नहीं। पृथक् करके मिध्या ही है। इस प्रकार जो जो संसार में पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, वे वे अपने कारण तेज, जल, पृथिवी इन के रूपों से पृथक् नहीं हैं। तेज आदिक सर्व पदार्थों का कारण परमात्म है, उस परमात्मरूप कारण से मिन्न कोई तेज आदि सिद्ध नहीं होता। इस सल परमात्मरूप कारण के ज्ञान से तेज आदि कार्य का ज्ञान हो जाता है। इस परमात्मरूप कारण के ज्ञान से तेज आदि कार्य का ज्ञान हो जाता है। इस परमात्मरूप कारण के ज्ञान से तेज आदि कार्य का ज्ञान हो जाता है। इस परमात्मरूप कारण के ज्ञान से तेज आदि कार्य का ज्ञान हो जाता है। इस परमात्मरूप कारण के ज्ञान से तेज आदि कार्य का ज्ञान हो जाता है। इस परमात्मरूप कारण के ज्ञान से तेज आदि कार्य का ज्ञान हो जाता है। इस परमात्मरूप कारण के ज्ञान से तेज आदि कार्य का ज्ञान हो जाता है। इस परमात्मरूप के ज्ञान से सर्व का ज्ञान कहा है।

अब इस विषय में विद्वानों के अनुभव का वर्णन करते हैं, यथा—हे खेत-केतो! कोई विद्वान कारण को सत्य जानकर हर्ष को प्राप्त होकर इस प्रकार का वचन कहते हैं—हमारे विद्यारूप कुछ में जो मनुष्य उत्पन्न होंगे उन में कोई मनुष् भी अज्ञात वस्तु का कथन न करेगा, किन्तु कारणरूप सत्य को जानकर तथा काल से मिन्न कार्य को मिथ्या जानकर ज्ञात वस्तु का ही निरूपण करेगा।। १-७॥

विशेष—अग्न जल आदि कोई मौलिक पदार्थ नहीं है, ऐसी कुछ अन चीज हैं जिन के मिश्रण से ये बने हैं। अग्नि का अग्निपना कोई अपना स्वत्त्र नहीं है, क्योंकि अग्नि तीन रूपों का विकारित शेष है, इस के अतिरिक्त और क्ष्म नहीं। यह बात सृष्टि के आदि में जो आर्य ऋषियों ने बता दी थी आज विज्ञान जगत् में उसी का समर्थन हो रहा है। सारा ही जगत् त्रियुत्कृत है, और अगि की तरह केवल तीन ही रूप सत्य हैं तो अग्नि के अग्नित्व की तरह संसार क संसारत्व मी निवृत्त हो गया। तथा जल का कार्य अन्न है, इसलिए जल है सत्य है, अन्न केवल वाचारम्भण मात्र है, तथा तेज का कार्य होने के कारण बर्क का भी वाचारम्भणत्व ही है, तेज ही सत्य है। और तेज भी सत् का कार्य ह इसलिए उस का भी वाचारम्भणत्व है, केवल सत्त ही सत्य है। यहाँ यही अर्थ बताना इष्ट है कि सत्य केवल सत् है, और उस के जाननेवाले को कुछ भी बताना इष्ट है कि सत्य केवल सत् है, और उस के जाननेवाले को कुछ भी

पश्चम खएड

अन्नमिश्रातं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातु-स्तत्पुरीषं अवति यो मध्यमस्तन्मा असं यो ऽणिष्ठस्तन्मनः॥ १

भावार्थ- जब अन्न[(पृथिवी) खाया जाता है तो वह तीन प्रकार का हो बाता है, उस का सब से स्थूल भाग मल बन जाता है। जो मध्य भाग है वह मांस हो जाता है, और जो सब से सूदम भाग है वह मन हो जाता है।। २॥

आषः पीताख्रेधा विधीयन्ते तासां यः स्थिवेष्ठो धातुस्त-स्त्रं अवति यो अध्यमस्तक्षोहितं योऽणिष्टः स प्रागः॥ २॥

भावार्थ-पीये हुए जल तीन भागों में विभक्त हो जाते हैं, उन का जो स्कृतम भाग है, वह सूत्र होता है, जो मध्य भाग है वह रुधिर और जो सूद्रम-तम भाग है वह प्राण हो जाता है।। २।।

तेजो ऽिश्वलं श्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातु-स्तदस्थि अविति यो मध्यमः स मजा योऽणिष्टः सा वाक् ॥ ३ ॥

भावार्थ चृतादि तैजस रूप पदार्थ मुक्त होने पर तीन प्रकार का हो जाता है। उस का जो स्थूल भाग है वह अस्थि हो जाता है, जो मध्य भाग है वह मजा और जा सूदमतम भाग है वह वाक् हो जाता है।। ३।।

क्योंकि यह बात है-

अन्तमयः हि सोम्य मन आपोमयः प्राण्स्ते-जामयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्पेति होवाच ॥ ४ ॥

माबाय —हे सोम्य ! मन अन्नमय है, अन्न का बना हुआ है। प्राण जल-भय है और वाणी तेजामयी है। ऐसा सुनकर श्वेतकेतु ने कहा—भगवनं! मुक्ते फिर कहिये, अधिक स्पष्ट करके वताइये। तब आवणि उदालक ने 'अब्बा सोम्य' ऐसा कहा ॥ ४॥

वि॰ वि॰ भाष्य—पहले बाह्य अग्नि, चन्द्रादि सर्व पदार्थों में भूतकार्यता वर्णन करने के अनन्तर अब स्थूल सूच्म शरीरों में भी भूतकार्यता का वर्णन करते हैं। से से स्वेतकेतो ! भद्दाण किये हुए अझ के उदर में जाकर तीन माग होते हैं। अझ का जो स्थूल माग है वह विष्ठा, मध्य माग मांस धीर सूच्म माग मन का जाता है। इसी प्रकार पीया हुआ जल भी स्थूल, मध्य, सूच्म माग से क्रमश मूह कथिर और प्राण हो जाता है। एवं तैल घृतादिक्षण तेज भी अस्थि, मजा भी वाणी में विभक्त हो जाता है। इस से सिद्ध हुआ कि अझ का कार्य मन है, बढ़ का प्राण और अग्नि का कार्य वाणी है।

यद्यपि अन्य उपनिषदों में भूतों के सात्त्विक थाग का कार्य मन, राजस का प्राण और आकाश के राजस भाग का कार्य वाक इन्द्रिय कहा है, तथापि तैं घृतादिकप तेज वागिन्द्रिय की पृष्टि का हेतु है। प्राण की स्थिति का हेतु जह है और मन की पृष्टि का हेतु अन्न है। मन आदि कार्य तो भूतों के सात्त्विक मार्ग के ही हैं।। १-४।।

विशेष—संसार की प्रत्येक वस्तु अन्न, जल और तेज इन तीनों की की हुई है। इस लिए जो कोई वस्तु जिस किसी प्राणधारी से खाई जाती है, उस में इन तीनों का भाग पाया जाता है, चाहे उस का न्यूनाधिक भाग कुन्न ही हो। उपर कहा गया है कि हे सोम्य! सन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वक् तेजोमयी है। यहाँ शंका होती है कि केवल अन्न भन्नण करनेवाले चूहे आदि वक् युक्त और प्राणवान देखे जाते हैं। तथा समुद्र में रहनेवाले केवल जल मान के भन्नक मत्स्य एवं मकर आदि मन और वाणी से युक्त होते हैं। इसी प्रकार घृताह न खानेवालों का भी प्राणवत्त्व और मनस्वित्व अनुमानतः जाना जा सकता है। तथा फिर हे सोम्य! मन अन्नमय है' इत्यादि कथन कैसे किया जाता है ?

उत्तर यह है कि सब कुछ त्रिवृत्कृत होने के कारण सब का सब वर्तुओं होना सम्भव है। कोई भी जीव अत्रिवृत्कृत अन्न भद्मण नहीं करता, और व अत्रिवृत्कृत जल तथा तेज ही पीता एवं खाता है। अतः कुछ विरोध नहीं है। इंधर की अगम्य अतर्क्य सृष्टि में किसी जीव या वस्तु में शक्ति के विकास के देखकर सामान्य सिद्धान्तों पर विचार करना चाहिये॥ १-४॥

षष्ठ खएड

पिता ने श्वेतकेतु को बताने को जो कहा था, अब उसे कथन करते हैं, यथा-द्धनः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्घः समुदीषति तस्सर्पिर्भवति ॥ १॥

भावार्थ-हे सोम्य ! मथे जाते हुए दही का जी सूक्त भाग होता है वह इमर इकट्टा हो जाता है, वह मक्खन बनता है।। १।।

नैसा यह दृष्टान्त है उसका दृष्टीन्त-

एवसेव खलु सोरयाः नस्याश्यमानस्य योऽियामा स उर्घः समुदीवति तन्मनो अवति ॥ २ ॥

भावार्थ - ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! अन्न जब खाया जाता है तो उसका सब से सूच्स भाग ऊपर उठ आता है, वह मन बन जाता है।। २।।

अपाछ सोम्य पीयमानानां योऽग्रिमा स उर्घः समुदीषति स प्राणो अवति॥३॥

भावार्थ-पीये हुए जलों का जो सूदम भाग है, वह इकट्टा होकर उपर भा जाता है, वही प्राण होता है।। ३।।

तेजसः सास्याश्यमानस्य योऽिएमा स उर्धः समु-दीवति सा वाग्भवति ॥ ४॥

भावार्थ हे सोम्य ! अज्ञण किये हुए तेज का: जो सूद्भ भाग होता है वह पक्त होकर ऊपर आ जाता है, और वह वाणी होता है।। ४।।

इस प्रकार—

अन्नसय् हि सोम्य मन आपोमयः प्राण्स्तेजो-मयी वागिति सूच एव मा अगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे सोम्य! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है, वाणी तेजीम्यी है। आरुणि से ऐसा सुनकर श्वेतकेतु ने कहा—भगवन्! सुमे कि समझाइये। पिता ने कहा—तथा अस्तु। अर्थात् यह सुनकर आरुणि ने कहा—हे सोम्य! अच्छा।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—श्वेतकेतु ने पूछा कि हे अगवन् ! सूत्म जो मन आहित हैं वे स्थूल अन्न आदिकों का कार्य कैसे हो सकते हैं ? यह सुनकर उदालक ने क्ता दिया कि हे प्रियदर्शिन् । जैसे दिध के मथन करने से स्थूल दिध से भी सूत्म कृत की उत्पत्ति होती है, वैसे ही मन आदि सूत्तम भी स्थूल भूतों से प्रकट होते हैं। जैसे स्थूल दही का मध्य भाग फेन है, तथा स्थूल भाग तक होता है, वैसे ही स्थूल भूतों के मध्यम स्थूल भागों का पहले निरूपण किया गया है ॥ १-४॥

विशोष—उदालक ने कहा कि हे से।म्य! मन अन्नमय है, प्राण जलमा है और वाक् तेजोमयी है। इस प्रकार मेरा यह कथन यथार्थ ही है। इस प्रश्रितकेतु ने पूछा—आप के कथनानुसार जल और तेज के विषय में तो मले है सब कुछ ऐसा ही हो, किन्तु अभी तक मुमें इस बात का पूर्ण निश्चय नहीं हुआ है मन अन्नमय है। अतः हे भगवन्! मुमें मन का अन्नमयत्व फिर दृष्टान्त हाल समझाइये। यह मुनकर पिता ने पुत्र को समझाने का फिर उपक्रम किया॥ १४॥

सप्तम खएड

मन अन्नरस से ही बना हुआ है, इसे अन्वय न्यतिरेक से दिखाते हैं, यथा-षोडश् कलः सोम्य पुरुषः पञ्चदश्चाहानि माऽशीः काममपः पिचापोमयः प्राणो न पिचतो विच्छेत्स्यत इति ॥ १ ॥

भावार्थ हे सोम्य ! पुरुष सोछह कलाओंवाला है। यदि तू पूर्ण हो से जानना चाहता है तो पन्द्रह दिन भाजन मत कर, जल को ही इच्छातुसार पीकर रह। प्राण जलमय है, जल पीते हुए तेरा प्राण शरीर से न पृथक् होगा॥ १॥

पिता के ऐसा कहने पर-

स ह पञ्चदशाहानि नाऽऽशाथ हैनमुण्ससाद किं ब्रीमि भो इत्युचः सोम्य यज्छवि सामानीति स होवाच व मा प्रतिभान्ति भो इति ॥ २॥

भावार्थ उस श्वेतकेतु ने पन्द्रह दिन मोजन नहीं किया। इसके अन-त्र वह पिता आरुणि के पास जाकर बोला—हे मगवन् ! क्या बेलूँ, याने क्या प्रताँ ? पिता ने कहा—ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सुना। श्वेतकेतु बोला— रेमावन् ! सुमे जनका स्फुरण नहीं होता, याने सुमे कुछ भी मान नहीं हो हा है ॥ २ ॥

इस प्रकार कहे जाने पर पिता ने उत्तर दिया कि इस विषय में जो कारण

् इसे सुन—

तथ होबाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यै-कोऽङ्गारः खळोतसात्रः परिशिष्टः स्याचेन ततोऽपि न बहु दहेदेवथ सोम्य ते षोडशानां कतानामेका कताऽति-पिष्टा स्यात्तयैतिहि चेदान्नानुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्य-सीति॥ ३॥

भावार्ध- उस रवेतकेतु से उदालक बोला कि हे सोम्य! जैसे बहुत सी मार्बाक्त अग्नि का एक अङ्गार जब खद्योतमात्र शेष रह जाता है, तब उस से फिर कुत दाह नहीं होता। इसी प्रकार हे सोम्य! तेरी सोलह कलाओं में से केवल कि कला रह गई है। उस के द्वारा तू वेदों का अनुभव नहीं कर सकता। ठीक है जा भोजन कर, तब तू मेरी बात समझ सकेगा॥३॥

ऐसा कहा जाने पर—

स हाशाथ हैन मुपससाद तछ ह यरिकच पप्रच्छ सर्वे इ प्रतिपेदे ॥ ४॥

भावार्थ - इस श्वेतकेतु ने भोजन किया और फिर आरुणि के पास आया।

तथ होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्येकम्ब्रा खयोतमात्रं परिश्चिष्टं तं तृखैरुपसमाधाय प्राज्वल्येके ततोऽपि बहु दहेत्॥ ५॥

भावार्थ - श्वेतकेतु से उदालक बोला - हे सोम्य ! जैसे बड़ी भारी प्रविक्त अग्नि का एक अङ्गार जो खद्योतमात्र बचा हुआ है, उसे तृण से सम्पन्न कर का दिया जाय तो वह अपने पूर्व परिमाण की अपेचा अधिक दाह कर सकता है ॥६॥

एवछ सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलाऽति-शिष्टाभूत्साऽन्नेनोपसमाहिता प्राज्वालीत्तयैतिहं वेदान्तु-भवस्यन्नमयछ हि सोम्य मन आषोमयः प्राणस्तेजोम्ब वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६॥

भावार — हे सोम्य ! इसी प्रकार तेरी सोछह कछाओं में से एक कहा के शेष बच रही है वह अन द्वारा वर्धित हो कर प्रज्वित हो गई। अब उसी से हे बेदों का अनुभव कर रहा है। क्योंकि हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जल्म है और वाक् तेजामयी है। उस प्रसिद्ध पिता के उपदेश को श्वेतकेत समझ गण, उस ने समझ छिया।। ६।।

वि वि भाष्य हे श्वेतकेतो ! यदि तुझ को 'मन अन्न का कार्य है है। अर्थ के दृढ निश्चय करने का संकल्प है तो पन्द्रह दिन तक भोजन न कर, कि जलपान अपनी इच्छा के अनुसार करता रहा। जो जल पीना छोड़ देगा तो गर्ण नहीं रह सकेगा। हे सोम्य ! यह मनोमय जीव अन्न की शक्ति से सोल्ड की वाला कहाता है। अन्न के मच्चण से उत्पन्न हुई जो मन की वृत्तियाँ हैं, वे ही की कहाती हैं, उन वृत्तियों से विशिष्ट पुरुष घोडशकल कहाता है।

इस प्रकार पिता की आज्ञा मानकर पुत्र ने पन्द्रह दिन तक भोजत की किया। फिर पिता के पास जाने पर उस से पिता ने कहा—हे पुत्र! तूने बेग्रिं से पढा है, उसे मुक्ते सुना। पुत्र बोला—हे भगवन्! ऋग्वेद, यजुर्वेद और साला जो में ने गुरु से अवण किये थे, उन में से मुझ को एक भी नहीं सुन् हों। पिता ने कहा—हे पुत्र! जैसे महान् प्रज्वित अग्नि काष्टादिकों को दृष्ट कर्ने अ

1

Ŋ

व

1

R

U,

d

d

âκ

ij.

0

d

N

K

1

बहात सहश अङ्गाररूप से शेष रह जाती है, जतने भर से बहुत काष्टादिकों । वैसे ही पन्द्रह दिन तक भोजन न करने से तेरे मन की पंचदश काओं का नाश हो राया है, केवल एक कला शेष रह गई है। इस कारण मन के दू कि ख़ित् भी नहीं जानता। अभी भोजन कर ले।

तब श्वेतकेतु ने भोजन किया तो पिता ने जो पूछा था वह सब कह दिया। तिता ने कहा—हे पुत्र ! जैसे खद्यांत के समान अप्नि की विनगारी में शुष्क तृणों का संयोग करने पर प्रज्वित होकर वह छकड़ियों के ढेर को जला देती हैं। वैसे श्री आहार न करने से जो तेरे मन की कला सिर्फ एक ही रह गई थी, अब भोजन हर्त से अप्नि की तरह उसकी सोछहों कला सावधान हुई हैं, इसी से अब त् कों को जानता है। इस रीति से पिता धहालक ने तेज आदिकों के कारण बिद्धतीय परमात्मा तत्पदार्थ का निरूपण किया।। १-६।।

विशेष—खाये हुए अन्न का जो सूरम माग मन में शिक पहुँचाता है, वह गिक अन से बढती है, उस के सोछह विभाग हैं, ये ही षोडस ग्रंश कला कहलाती हैं। अर्थात् भिन्नत अन्न के सूरमतम अंश ने मन में शिक का सख्रार किया, उस मन की शिक का सोछह प्रकार से जो विभाग है, उसे ही पुरुष की कलारूप से निरंश किया गया है। मन में अन्न के द्वारा उपचित तथा सोछह मागों में विभक्त हुई शिक से संगुक्त याने उस शिक्तवाले देह और इन्द्रियों का संघातरूप, जीवविशिष्ट पुरुष सोछह कलाओं वाला कहा जाता है। इसी मन की शिक के रहने पर पुरुष द्रष्टा, श्रीता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञाता तथा समस्त क्रियाओं में समर्थ होता है और इसी के ज्ञीण होने से उस की शिक का हास हो जाता है। लोक में मनोवल से सम्पन्न पुरुष बलवान देखे जाते हैं। क्योंकि अन्न सर्वरूप है, अतः मातसिक वल अन्न से होता है। जैसे चन्द्रमा की सोलह कला पन्द्रह दिन बढ़ती या घटती हैं, इसी प्रकार ये पुरुष की कला भी पन्द्रह दिन भोजन न करने से ज्ञीण होती जाती हैं, भोजन करने से बढ़ भी जाती हैं। यहाँ अन्तिम मन्त्र के अन्त में 'विज्ञ हो इति' इन पड़ों करने से वढ़ भी जाती हैं। यहाँ अन्तिम मन्त्र के अन्त में 'विज्ञ हो इति' इन पड़ों करने से वढ़ भी जाती हैं। यहाँ अन्तिम मन्त्र के अन्त में 'विज्ञ हो इति' इन पड़ों करने से वढ़ भी जाती हैं। यहाँ अन्तिम मन्त्र के अन्त में 'विज्ञ हो हिति' हन पड़ों करने से वढ़ भी जाती हैं। यहाँ अन्तिम मन्त्र के अन्त में 'विज्ञ हो हिति' हन पड़ों करने से वढ़ भी जाती हैं। यहाँ अन्तिम मन्त्र के अन्त में 'विज्ञ हो हिति' हन पड़ों करने से वढ़ भी जाती हैं। यहाँ अन्तिम मन्त्र के अन्त में 'विज्ञ हो हिति' हन पड़ों करने से वढ़ भी जाती हैं। यहाँ अन्तिम मन्त्र के अन्त में 'विज्ञ हो हिति' हन पड़ों करने से वढ़ भी जाती हैं। यहाँ अन्तिम मन्त्र के अन्त में 'विज्ञ हो हिति' हन पड़ों करने से वढ़ भी जाती हैं। इन पड़ों कर पड़

——****

श्रष्टम खएड

विवृत्करणविषयक अवान्तर प्रकरण को समाप्त करके पुनः सन् विषय का

अनुसरण करते हुए मन के छय होने पर सुबुधि में जीव की सत्सम्पत्ति का को करने के लिए जो कहा गया उसे कहते हैं, यथा-

उदालको हाऽऽहिणः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्नाल में सोम्य विजानीहीति यत्रीतत्पुरुषः स्विपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमधीतो भवति तस्मादेनध स्विपतीत्याचक्षते स्वछ ह्यपीतो अवित ॥ १॥

भावार्थ-प्रसिद्ध है कि अरुण का पुत्र उदालक अपने श्वेतकेतु पुत्र है बोला—हे सोम्य! तू मुक्त से स्वप्नान्त [सुषुप्ति अथवा स्वप्न के स्वरूप] को बारे सुषुप्ति अवस्था की विद्या को विशेष रूप से जान ले। जिस अवस्था में यह पुरू 'सोता है' ऐसा कहा जा सकता है, उस काल में हे सोम्य! यह सत् से सम्पत् हो जाता है, ब्रह्म के साथ मिछ जाता है, याने अपने स्व स्वरूप का प्राप्त हो जाता है। उस समय इसे 'स्विपिति' ऐसा कहते हैं। क्योंकि उस समय यह स्व = अपने को है। अपीत=प्राप्त हो जाता है, अर्थात् अपने स्वरूप में छीन हो जाता है।। १॥ इस प्रकार उक्त सत्=संपत्ति को ही दृष्टान्त से बोधन करते हैं, यथा—

स यथा शकुनिः सूत्रेग प्रबद्धो दिशं दिशं पतिला न्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खबु सोम तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपः अयते प्राण्बन्धनथ हि सोम्य मन इति॥ २॥

भावार्थ — जैसे डोरी में बँघा हुआ पत्ती चारों और उड़ने के लिए फहफ्त-कर अन्यत्र स्थानं लाभ न करता हुआ अपने बन्धनस्थान का ही सहारा लेता है उसे उसी आश्रय पर आना पड़ता है। इसी प्रकार निश्चय हे सोम्य ! यह मन स्मि विदिशाओं में जाकर अन्यत्र स्थान न पाता हुआ प्राण का ही सहारा तेता है। क्योंकि हे सोम्य ! मन प्राणरूप बन्धनवाला है, प्राण से बँघा है।। २॥

'स्विपिति' इस नाम की प्रसिद्धि के द्वारा जीव के सत्यस्वरूप जगत के मूर् को पुत्र के प्रति दिखाकर अन्न-जल आदि कार्य-कारण परंपरा से भी धर्गा है मूबभूत सत् को दिखाने की इच्छा से उदालक ने कहा-

à

अश्रनािषणासे मे सोम्य विजानीहीति यशैतत्पुरुषो श्रीशिषति नामाप एव तद्शितं नयन्ते तद्यथा गोनायो-श्रवनायः पुरुषनाय इत्येवं तद्प आवक्षतेऽशनायेति तश्रेतञ्छुङ्गमुह्पतित् असोम्य विजानीहि नेदममूलं भवि-ध्रतीति ॥ ३॥

भावार्थ हे सोम्य! भूख और प्यास के तत्त्व को त् ग्रुझ से जान ते! तिस समय यह पुरुष 'अशिशिषति' खाना चाहता है, ऐसे नामवाला होता है, वर्षात् भूखा होता है, तो उस समय जल ही उस के मत्तृण किये हुए अन्न को के जाता है। इस का अभिप्राय यह हुआ कि जब यह कहा जाता है कि भूखा है' तो जल उस के खाये हुए को पचा रहा है। जिस प्रकार लोक में गाय के जानेवाले को 'गोनाय' घोड़ा तो जानेवाले को 'अश्वनाय' और पुरुषों को ते जानेवाले राजा या सेनापति को 'पुरुषनाय' कहते हैं, उसी प्रकार जल को (जो अन को जीर्ण करता है और खुधा का कारण है) 'अशनाय' इस नाम से कथन करते हैं। हे सोम्य! यह जो अन्न के पचने आदि से शरीर रूप अहुर निकलता है, विश्वास एख कि यह बिना कारण के नहीं हुआ। क्योंकि कार्य बिना सत् कारण के नहीं होता।। है।।

वटाङ्कुरवत् यह शरीर समूल है तो इसके मूल को किहरे ? इस का उत्तर

तस्य क मूळ स्यादन्यत्रान्नादेशमेव खलु सोम्यान्नेन शुक्केनापोमूलमन्विच्छाद्दिमः सोम्य शुक्केन तेजोन्मूलमन्विच्छाद्दिमः सोम्य शुक्केन सन्भूलमन्विच्छ मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुक्केन सन्भूलमन्विच्छ सन्भूलमान्विच्छ सन्भूलमः सर्वाः प्रजाः सद्यावतनाः सत्प्र-सन्भूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सद्यावतनाः सत्प्र-

मावार्थ - उसका मूळ सिवाय अन्न के और कहाँ हो सकता है ? इसी मकार हे सोम्य ! अन्न भी एक अङ्कुर है, उसके भी मूळ को खोज । ढूढने पर पता वितास कि वह जल है । इसी प्रकार जलहर कार्य द्वारा तेजीहर मूल को समझ,

एवं तेजरूप शुक्त के द्वारा सद्रूप मूछ का अनुसन्धान कर। बस, हे सोम्। इन सारी प्रजाओं का वास्तविक मूछ सत् है, अब भी स्थितिकाछ में यह सत् के आश्रित हैं और अन्त को सत् में ही छीन होती हैं।। ४।।

अब जलकर अङ्कुर के द्वारा भी सत् का अनुसन्धान करते हैं, यथा-

अथ यत्रैतस्पुरुषः पिपासित नाम तेज एव तस्पीतं नयते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इस्येवं तत्तेन आच्छ उदन्येति तत्रैतदेव शुङ्गमुत्पतित्वः सोम्य विजानिति नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ५ ॥

भावाय अब यह कथन करते हैं कि जिस काल में यह पुरुष प्यासा होता है, तब तेज ही उस पीये हुए को यथास्थान में पहुँचाता है। याने प्राणादि हुए में बद्दाता है। अतः जिस प्रकार भोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहाते हैं, इसी प्रकार उस तेज को 'उदन्या' ऐसा कहा जाता है। हे साम्य ! उस जलहर मूह से यह शरीरहर अक्टूर उत्पन्न हुआ है, ऐसा जान। अवश्य ही यह बिना मूह (कारण) के नहीं हो सकता।। १॥

तस्य क मूल अस्यादन्यत्राद्भ्यो अद्धिः सोम्य शुद्गेन तेको मूलमन्बिच्छ तेजसा सोम्य शुद्गेन सन्मूलमन्बिच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सरप्रतिष्ठा यथा नु खलु सोम्येमास्तिक्षो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिष्ट्तिश्चरेके का भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो बाह्य मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणः स्तेजिस तेजः प्रस्यां देवतायाम् ॥ ६॥

भावार्थ - उसका मूल जल के अतिरिक्त और कहाँ हो सकता है ? इसी प्रकार हे सोम्य ! जल भी एक अक्रुर है, उस से तू उसके मूल का अन्वेषण कर, हुँ हैंने पर मालूम होगा कि वह तेज हैं। तेज को भी एक अक्रुर ही समझ, उसके में मूल को हूँ हैं, वह सत् है। बस, हे सोम्य ! इन सारी प्रजाओं का मूल सत् है।

वता की आश्रय हैं और सत् में लीन होती हैं। हे सोम्य! जिस प्रकार ये तीनों देवता [अझ, जल और तेज] पुरुष को प्राप्त होकर अपने में से प्रत्येक त्रिवृत् त्रिवृत् वाने तीन तीन गुनी हो जाती हैं, यह पहले ही कहा है। हे सोम्य! जब कोई पुरुष यहाँ से चलता (मरता) है तो उसकी वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राणों में, प्राण तेज में और तेज परा देवता (सत्) में प्रतिष्ठित हो जाता है ॥६॥

स य एका अशिमेतदारम्य मिद्ध सर्व तत्सर्यक स आत्मा तत्त्वमिस श्रेतकेतो इति मृ्य एव मा भगवान् विज्ञापयरिवति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥

भावार — वह जो यह अणिमा है, सूच्मता है, एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वही तूं है। आरुणि उदालक का उपर्युक्त कथन सुनकर श्वेतकेतु ने कहा—हे भगवन ! मुमे फिर समझाइये। पिता ने उत्तर दिया—तथास्तु, यानी बहुत अच्छा वेटा।। ७।।

विश् क्षांच्य अद्वितीय परमात्मा ही 'लं' पदार्थ प्रत्यग्रू है, अब इस अर्थ का निरूपण करते हैं। जैसे —हे रवेतकेतो! यह जीवात्मा सुप्ति मवस्या में सद्रूप ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस से जीव सुप्रिप्त में 'स्विपित' तास-वाला कहाता है। जैसे कोई बाज, चील, बुल्लुल आदि पत्ती होते में बँमा हुआ अनेक दिशाओं में चलायमान होता है, इधर उधर उदने को फडफ्डाता है, किन्तु अन्य स्थान में आश्रय को न प्राप्त होकर अपनी खूँटीरूप स्थान पर ही आ जाता है। वसे ही मनविशिष्ट जीव भी जाप्रत स्वप्त में भ्रमण करता हुआ कहीं आश्रय नहीं पाता, सिप्ति में ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। हे रवेतकेतो! यह आत्मा वास्तव में हुमा पिपासा से रहित है, भूख प्यास तो प्राणों का धर्म है। प्राणों के साथ अध्यास करके जाप्रत से रहित है, भूख प्यास तो प्राणों का धर्म है। प्राणों के साथ अध्यास करके जापत से रहित है, भूख प्यास तो प्राणों का धर्म है। प्राणों के साथ अध्यास करके जापत है। इस है। जब भूखा मनुष्य अन्न खाता है तो उसे जल द्रवीभाव करके ले जावा है। इस कारण जल का नाम 'अश्वायय' है, यानी अश्वन भोजन, जो इसके। ते जाय। जैसे कारण जल का नाम 'अश्वायय' है, यानी अश्वन भोजन, जो इसके। ते जाय। जैसे कारण जल का नाम 'अश्वायय' है, यानी अश्वन भोजन, जो इसके। ते जावे के कारण जल को 'अश्वनाय' और जल को ते जाने के वी जाने के कारण जल को 'अश्वनाय' और जल को ते जाने के वी होनाय करके वी जाने के कारण जल को 'अश्वायय' और जल को ते जाने के वी होना के वी हो साम करने वाले के कारण जल को 'अश्वायय' और जल को ते जाने के वी हो साम के वी हो जाने के कारण जल को 'अश्वायय' और जल को ते जाने के वी हो साम के वी साम के वी साम के वी हो साम के वी साम के वाम के वी साम के वी साम के वाम के वाम के वाम के वाम

कारण तेज का नाम श्रुति में 'उदन्या' कहा है। हे श्वेत्केतो ! इस शरीररूप कार्य से अन्नरूप कारण को जान, क्योंकि कारण द्वारा ही कार्य का ज्ञान हुआ करता है। इस से शरीररूप कार्य द्वारा कारण का क्ष्म का ज्ञान होता है। इस अन्नरूप कार्य से पृथिवीरूप कारण का निश्चय कर। जलरूप कार्य से तेजरूप कार्य का अन्वेषण कर और तेजरूप कार्य के कारण जो सदात्मा ब्रह्म है, इस का निश्चय कर। यह स्थावर जंगमरूप सर्व प्रवासद्बद्ध का ही कार्य है तथा सद्क्प ब्रह्म में स्थित है और इसी में लीन हो जाती है। इस कारण सर्व नाम रूप प्रपञ्च आत्मरूप है, इस सूद्ध आत्मा से मिन्न कुल भी नहीं है। सो ब्रह्म ही आत्मा है, इस तरह ब्रह्मरूप ही तू है।

यह सुनकर श्वेतकेतु शङ्का करता है कि हे अगवन्! अला में ब्रह्म कैसे हूं! में परिच्छिन्न (व्याप्य) हूँ, ब्रह्म तो व्यापक है। यह सुन पिता ने समाधानस्य प्रथमाभ्यास का यों निरूपण किया—हे श्वेतकेतो! जब मनुष्य मरता है तो पहले नेत्रादि इन्द्रिय सहित वाक् इन्द्रिय मन में छय हो जाती है। मन प्राण में, प्राण सुद्धम पंचमूतों सहित जीवातमा में और उन भूतों सहित जीवातमा माथा सहित ब्रह्म में छय भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण सरण समय में जीव जिस ब्रह्म में एकता को प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्म तू ही है। नित्य ही सुषुप्ति अवस्था में तू अर ब्रह्म के साथ अभेद भाव को प्राप्त होता है। परिच्छिन्नता आदिक भी केव्छ शरी-रादि ल्पाधि करके हैं, वास्तव में तू शुद्ध पूर्णक्ष्य ब्रह्म ही है। इस से इन परिच्छन्न देहादिकों में अभिमान को त्याग कर अपने शुद्ध रूप ब्रह्म का स्मरण कर।

श्वेतकेतु शङ्का करता है—हे भगवन् ! जब कि सभी जीव सुपृप्ति अवस्था में जिहा में एकता को प्राप्त होते हैं, तब सर्व साधारण जनों को अनुभव होना चाहिये कि हम ब्रह्म के साथ अभिन्न एक हुए हैं। अभेद तो हो जाय पर उस का ज्ञान नहीं हो यह कैसी बात है ? इस विषय को मुक्ते अनुकूछ दृष्टान्त देकर समझाने की कृषा की जिये, मेरे प्रश्न का सरछ उत्तर दीजिये। पिता ने कहा अच्छा ॥ १-७॥

विशोष—अन्न शरीर का मूल रस है' इसका भाव यह है कि अन जब खाया जाता है तो उसको तेज जीर्ण कर देता है और वह जठराग्नि में जाकर एक प्रकार का रस बन जाता है। रस से किथर, रुधिर से मांस, मांस से वर्ग, चर्ची से हड़ी, हड़ियों से मज्जा और मज्जा से बीर्य हो जाता है। दूसरी ओर बी से खाया हुआ अन्न रस आदि के कम से रज बनता है। रज और वीर्य ये दोनों अन कार्य हैं, इन उमय के मेछ से नया शरीर बनता है और वह प्रतिदिन के आहार से बढ़ता है। जब पुरुष मरता है तो पहले उसकी वाणी बंद होती है, वह बोखता नहीं, पर समझता है। फिर उसका मन छीन होता है, वह खुझ नहीं समझता, पर

क्षा होती गरम रहती है। फिर जब तेज छीन हो जाता है, वह ठंडा हो सवा के हिए वल बसता है।

"तत्त्वमसि" यह वेदान्त का सब से बड़ा वाक्य उन चार महावाक्यों में से ह है, जो अद्भैतवाद के स्तम्भ माने गये हैं। इन महावाक्यों के विषय में अनेक कि है। जो परस्पर बहुत विचार है जो यहाँ विस्तार भय से नहीं छिखा। यह शहबाक्य यहाँ नौ बार दुहराया गया है। इसी से इसका महत्त्व कों की समझ में आं जायगा।। १-७॥

नवम खएड

المداهاي،

प्रतिदिन सत् को प्राप्त होकर भी प्रजा यह नहीं जानती कि हम सत् को प्राप्त हिं, इसमें दृष्टान्त कहतें हैं, यथा-

यथा सोम्य अधु अधुकृतो निस्तिष्टन्ति नानात्ययानां श्लाणाथ रसान्समवहारमेकताथ रसं गमयन्ति॥१॥

भावार्थे हे सोम्य ! जिस प्रकार मधु बनानेवाळी मिनवयाँ मधुसमूह को भाती हैं तो नाना गतियों वाले, विविध दिशाओं में स्थित वृत्तों का रस इक्ट्रा करके स को एकरूप में एकरस बना देती हैं।। १।।

ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽमुज्याहं वृक्षस्य रसो-अस्यमुष्याहं बृह्मस्य रसो असीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः भजाः सित संपद्य न विदुः सित संपद्यामह इति॥२॥

भावार्थ-वे रस जैसे मधु में इस प्रकार विवेचन नहीं कर सकते कि मैं स वृत्त का रस हूँ, मैं उस वृत्त का रसं हूँ । हे सोम्य ! इसी प्रकार जब [सुपुप्ति में या मरणानन्तर] सारे जीव सत् में लीन हो जाते हैं, तो वे यह नहीं जानते

कि इस सत् में छीन हुए हैं।। २।। वे अपनी सद्रूपता को विना जाने ही सत् को प्राप्त होते हैं, इसिंहए— त इह ज्याघो वा सिछ हो वा हका बा वराहो वा कीटो

वा पतङ्गो वा दछशो वा मशको वा ययद्भवन्ति तदा

भावार्थी—वे इस जगह, इस छोक में व्याघ, सिंह, भेड़िया, शुकर, कीट, पतंग, डाँस अथवा मच्छर जो जो भी सुषुप्ति आदि से पहले होते हैं, वे ही पुतः हो जाते हैं।। ३।।

जिस में प्रवेश करके साधारण प्रजा तो छोट आती है, सत्यात्मा के अपि-

निवेशी नहीं छौटते, यह कहते हैं, यथा-

स य एषोऽशिमैतदात्म्यमिद् सर्व तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति अय एव मा भगवान् विज्ञापयितिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४॥

भावार्थ—वह जो अणिमा (सूक्त्मता) है एतद्रूप ही यह सब है, अर्थात् वह सूक्त्म ही सब का मूळ है। वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे खेतकेतो! वहीं तूं है। उदांळक की यह बात सुनकर श्वेतकेतु ने कहा—भगवन्! मुक्ते फिर बतळाइये। पिता ने उत्तर दिया—तथास्तु हे सोम्य!।। ४।।

वि॰ वि॰ भाष्य इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर पिता द्वितीय अभ्यास का कथन करता है—हे पुत्र ! जैसे नाना वृत्तों के रसों को मित्तका मधु में एकत्र करती है, उन रसों को यह ज्ञान नहीं होता कि हम अमुक वृत्त के रस हैं। और जैसे किसी के घर में भूमि में खजाना दबा होता है पर उसे उस का पंता नहीं होता। वैसे ही तुम नित्य सुषुप्ति अवस्था में त्रद्धा के साथ एकता को प्राप्त होते हो, पर्तु अज्ञान के सद्भाव से तुम को 'हम ब्रह्म से अभिन्न हैं' यह ज्ञान नहीं होता। एवं ज्ञान के साधन मन आदिकों का अभाव होने से भी सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता। एवं ज्ञान के साधन मन आदिकों का अभाव होने से भी सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता। अविद्या, कर्म, वासनाओं के अनुसार ज्याद्य, सिंह, वृक्त, वराह, कीट, पतंग, हंग और मशक इत्यादि अपने शारीरों को सुषुप्ति से उठकर सब जीव प्राप्त होते हैं। ऐसा शुद्ध ब्रह्म तेरा स्वरूप है, उस का निश्चय कर ।। १-४।।

विशेष—चौथे मन्त्र के अन्त में अपने पिता से श्वेतकेतु ने यह कहा है कि स्वेत है मगवन् ! आप मुक्ते फिर समझाइये। इस शङ्का का अभिश्राय यह है कि स्वेत केतु कहता है—हे पिताजी ! सुषुप्ति अवस्था में तथा मरणावस्था में सब की प्रस

.

đ

ζ

साथ एकता होती है; यह तो मैंने समझा। परन्तु जब कोई पुरुष अपने घर में साय एकता दे जिस करा कारण है कि जाता है, वह जानता है कि होता है जाया हूँ। तब क्या कारण है कि प्रजाएँ सत् से आकर नहीं जानती क हम सत् से आई हैं। अर्थात् जैसे सुषुप्ति अवस्था में त्रहा के साथ हम अभिन्न हुए थे, अब उस ब्रह्म से ही हम ने आगमन किया है; ऐसा जाप्रत में स्मरण होना बहिये, पर होता नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ। इस कारण क्रुफे फिर समझाइये ।। १-४ ॥

द्शम खएड

अब इस विषय में श्वेतकेतु को दृष्टान्त अवण कराते हैं—

इमाः सोम्य नयः पुरस्तारप्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात्प्रती-व्यस्ताः समुद्रारसमुद्रमेवापियन्ति समुद्र एव भवति ता पथा तत्र न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति॥१॥

भावार्थ- हे सोम्य ! पूर्व दिशा की ओर जानेवाली वे निद्याँ पूर्व की ओर क्ती हैं तथा पश्चिम की ओर जानेवाछी निदयाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। वैसमुद्र से निकलकर फिर समुद्र में ही मिल जाती हैं, समुद्र ही हो जाती है। (मेघ समुद्र से खींचकर पानी को अन्तरिज्ञ में ले जाते हैं, वहाँ से वह बरसता है, फिर निदयों से बहकर समुद्र में जा मिलता है, फिर वहाँ से बादल खींचते फिर वृष्टि और फिर निद्यों द्वारा सागर में जाता है। इस प्रकार) वे निद्याँ समूद्र को प्राप्त होकर यह नहीं जानतीं कि 'यह मैं हूँ, यह मैं हूँ'॥१॥

प्वमेव खलु स्रोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत आगस्य न विदुः सत आगच्छामह इति त इह ज्याघो वा सिछहो वा इको वा वराहो वा कीटो वा पतको वा दशशो वा मगको वा यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति ॥ २ ॥

भावार्थ—इसी प्रकार निश्चय करके हे सोक्य ! थे सब प्रजा सत्त्वहरू ब्रह्म से आकर यह नहीं जानतीं कि हम सत् से आई हैं। इस छोक में वे ब्याब सिंह, शुकर, कीट, पतंग, डाँस अथवा मच्छर जो जो भी होते हैं वे ही किए हो जाते हैं।। २।।

स य एषे। ऽशिमेतदात्म्यमिद्ध सर्व तत्स्यक्ष स स्रात्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति स्रूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥

भावार्थ — वह की यह सूच्मता है, यह सब कुछ इसी से आत्मावाला है। वह सत्य है, वह आत्मा है, हे श्वेतकेतो ! वही तू है। पुत्र ने कहा—है मान्वन ! मुक्ते फिर समझाइये। पिता ने उत्तर दिया—अच्छा सोम्य ! ॥ ३॥

वि० वि० भाष्य इस शंका के समाधान के लिए पिता तृतीय अध्यास का कथन करते हैं कि हे पुत्र ! जैसे प्राणियों के कमों द्वारा प्रेरित हुए मेघ समुद्र के जल ब्रहण करके देशान्तर में डाल देते हैं, वह जल नदीरूप से सागर की ओर जल है। वे नदियाँ अपने वास्तविक समुद्ररूप को नहीं जानतीं। वैसे ही तू भी अधितीय ब्रह्मरूप है, केवल उपाधि करके तूने परिच्छिन्न भाव को धारण कर रहा है इस कारण देहादि डपाधि से तू परिच्छिन्नता को प्राप्त हो रहा है। अब देहार डपाधि का परित्याग करके अपने शुद्ध रूप का निश्चय कर। तू शुद्ध निकार ब्रह्मरूप है।। १-३।।

विशोष— उतीय मन्त्र के अन्त में 'भूय एव मा भगवान विज्ञापयतु' भि मुक्ते समझाइये ' ऐसा कहा है। इस कथन का यह तात्पर्य है कि खाल से श्वेतकेतु ने कहा—हे भगवन ! निदयों के दृष्टान्त में मुक्ते सन्देह है। जैसे निदयाँ समुद्र में छय भाव को प्राप्त होकर नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही जीव का में नाश होगा। उस विनाशी जीव की ब्रह्म के साथ एकता नहीं बन सकती। और ब नाम रूप प्रपन्न भी उस सद्रूप ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, सो यह प्रपंच भी सत्य हों। नात्पर्य यह है कि जैसे तरंग, झाग और बुद्बुद जो पानी से छते हैं। पर ये प्रजाएँ सत् से आकर स्वार्ध फिर पानी में छीन होकर नष्ट हो जाते हैं। पर ये प्रजाएँ सत् से आकर स्वार्ध मरने में और प्रख्य में सत् में छीन होती हुई नष्ट क्यों नहीं हो जातीं ? यह अ फिर समझाइये।। १-३।।

***

O.

4

1

1

स

से

व

g-

ık

取

H

75

的和

गह

SE AN

एकादश खरड

المرودي.

जीव के नष्ट न होने को दृष्टान्त से कहते हैं, यथा—

ग्रस्य सोध्य महतो वृत्तस्य यो मूलेऽभ्याहन्याजीवन् त्रवेद्यो मध्येऽभ्याहन्याजीवनस्रवेद्योऽप्रेऽभ्याहन्याजीवन्स-वेत्स एष जीवेनारमनानुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमान-त्रिष्ठति ॥ १ ॥

भावारी—हे सोम्य ! यदि कोई इस सामनेवाले बड़े वृत्त की जह पर चोट पहुँचाये तो यह जीता हुआ ही बहा करेगा। अर्थात् इसमें से रस बहेगा, यह सूख वहाँ जायगा, जीता रहेगा। यदि मध्य में आघात करे तो भी वह जीवित रहेगा पर सा बहाता रहेगा। यदि कोई चाटी पर आघात करे तो भी वृत्त जीता हुआ बहेगा। वह वृत्त जीते हुए आत्मा से ज्याप्त हुआ और पृष्टिकारक रसों को पूरी तरह पीता हुआ हरा भरा होकर खड़ा रहेगा।। १॥

अस्य यदेकाछ शाखां जीवो जहात्यय सा शुष्यति दितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यति सर्वं जहाति सर्वः शुष्यत्येवमेव खलु सोम्य विद्यीति होवाच ॥ २॥

भावार्थ—पर जब उस वृत्त की एक शाखा को जीव छे। ह देता है तब वह सूख जाती है। यदि दूसरी को छे। ह देता है तो वह सूख जाती है और तीसरी को छे। ह तेता है तो वह भी सूख जाती है। इसी प्रकार यदि जीव सारे वृत्त को छे। ह देता है तो सारा कर प्राप्त की प्रकार है।

है तो सारा वृत्त सूख जाता है।। २।। जीव से युक्त वृत्त नहीं सूखता, रस पान करता रहता है, पर जीव से रहित होने पर मर जाता है, रस भी नहीं पी सकता है। वृत्त के दृष्टान्त से यह कहा गया है, यही कहते हैं, यथा— जीवापेतं वाव किले दं ज्रियते न जीवो क्रियत होते स य एषे।ऽशिमेतदारम्यमिद्ध सर्व तत् सर्वध स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति अूय एव मा भगवान विज्ञापयितित तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥

भावार्थ हे सोम्य ! इसी प्रकार निश्चय करके तू जान कि जीव से पृक्ष हुआ यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता । आकृणि ने ऐसा कहा। से बे यह सूद्भता सबका मूल है, यह सब कुछ इसी से आत्मावाला है। वह सल है वह आत्मा है, हे श्वेतकेतो ! वह तू है। आकृणि के ऐसा कहने के अन्ता श्वेतकेतु बोला—हे भगवन् ! मुझे फिर समझाइये। यह सुन आकृणि ने कहा— अच्छा प्रियदर्शिन् ! ॥ ३॥

वि॰ वि॰ भाष्य— उक्त शंका की नियुक्ति के लिए पिता चतुर्थ अभ्यास के कहता है—हे श्वेतकेतो! जैसे इस युक्त के मूळदेश में कुठार आदिकों के महार करने से रस निकलता है, मध्य में प्रहार करें तो भी रस बहता है, और वृत्त के अप्र भाग में प्रहार करें तो भी रस बहता है। इस से प्रतीत होता है कि वृत्त निश्चय ही जीवसहित है। तथा युक्तशरीरवाला जीव जब एक शाखा का लाण कर देता है तब वह शाखा शुष्क हो जाती है। द्वितीय शाखा के त्याग के तथा स्था जाती है, और इसी तरह तीसरी भी। जब जीव सर्व युक्तशरीर का त्याग करता है तब पूरा युक्त सूख जाता है। वैसे ही यह जीवात्मा मनुष्य देहादिकों का त्याग करता हुआ द्वितीय देह का प्रहण करता है। जीव का कभी नाश नहीं होता। केवल कमों करके प्राप्त इस स्थूल देह का ही नाश होता है। यह नित्य जीवाला ही ब्रह्म ए मध्या है, सत्य नहीं। जैसे रज्जु से उत्पन्न हुआ सर्प मिध्या ही है, सर्थ नहीं कहाता, वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुआ प्रपंच मिध्या है, सत्य नहीं। इस कारण नहीं कहाता, वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुआ प्रपंच मिध्या है, सत्य नहीं। इस कारण नहीं कहाता, वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुआ प्रपंच मिध्या है, सत्य नहीं। इस कारण नहीं कहाता, वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुआ प्रपंच मिध्या है, सत्य नहीं। इस कारण नहीं कहाता, वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुआ प्रपंच मिध्या है, सत्य नहीं। इस कारण नहीं कहाता, वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुआ प्रपंच मिध्या है, सत्य नहीं। इस कारण है श्वेतकेतो! तू अपने अद्वितीय भाव, को प्रहण कर।। १-३॥

विशोष—इस खण्ड के तृतीय मन्त्र के अन्त में जो यह कहा है कि हे भावन सुझ को फिर समझाइये, इस का तात्पर्य यह है—पिता से पुत्र बोळा कि हे भगवन इस सूस्म ब्रह्म से यह स्थूळ प्रपक्ष कैसे उत्पन्न होता है ? तथा ब्रह्म इस सूर्

m i

The same

A

R

ान्

का आधार भी कैसे हैं ? स्थूल मृत्तिका ही घट को उत्पन्न करती है, शाय से घट की उतपत्ति नहीं देखने में आती। तथा सूदम परमाणु के आश्रित कि घट की स्थिति भी नहीं हो सकती, किन्तु स्थूल मृत्तिका के कपालों से ही कि । अतः यह सूद्म ब्रह्म जगत् का कारण तथा आश्रय कदाचित् नहीं हिसकता। इसिलिए मेरी शंका का समाधान करते हुए मुक्ते फिर समझाइये।

इस खण्ड के तीसरे मन्त्र में "स य एषोऽणिमैतदात्न्यमिद्धं सर्वम्" वह हो यह अणिमा है एतद्रूष्ट्प ही यह सब है, यह कहा है। इस का अर्थ यह होता है कि इस सारे जगत् का कारण ब्रह्म है, सो कैसे ? जैसे रज्जु में सर्प इ विवर्त है, वैसे ही ब्रह्म में जगत् का विवर्त है। सत्य अधिष्ठान का ही मिथ्या-हा से प्रतीत होना विवर्त है। ब्रह्म का जगत् यदि परिणाम होता, तब तो बात् सत्य होता । जैसे दूध वास्तव में दिधरूप को प्राप्त होता है, उस दूध से भिन्न ही दही है, पर दूध की तरह सही है। वैसे निरवयव नहा का यह क्षात् परिणाम नहीं बन सकता है। हाँ विवर्त तो निरवयव आकाश में भी नीछ रूप ह्या कटाह रूप से होता है। इस से जैसे रज्जु में सर्प मिथ्या ज्यन होता है, और जैसे आकाश में मिथ्या नील रूपादि प्रतीत होते हैं, वैसे ही ब्रह्म से मिथ्या ही उत्पन्न हुआ जगत् ब्रह्म में ही प्रतीत होता है। इस कारण हे खेत-क्तो! तू अपने स्वरूपानुसन्धान में लग जा।। १-३॥

*****

हादश खएड

सूद्म स्थूल का कारण है, इसे दृष्टान्त से वर्णन करते हैं, यथा— न्ययोधफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्धीति भिन्नं भगव इति किम् एश्यसीस्यण्डय इवेमा धाना भगव इत्यासामङ्गेकां भिन्धीति भिन्ना भगव इति किमन् पश्य तीति न किंचन अगव इति ॥ १॥

भावार्थ—इस वट के यृत्त से जो सामने खड़ा है, एक फल ले आ। फल लाकर श्वेतकेतु बाला—भगवन् ! यह ते आया, लीजिये।

पृथक

वि 1 3 न्त्

न को

1-

हार हे । वृत्

याग

भी त्ता

गग वा।

त्मा की

M

र्ष

1

A,

F

हसे देखकर आरुणि बेाले—इसे फोड डाछ।

श्वेतकेतु ने कहा—भगवन ! फोड दिया।

आरुणि बेाले—इसमें क्यां देखता है ?

श्वेतकेतु ने जवाव दिया—भगवन ! इसमें ये अति सूरम दाने हैं।

आरुणि बेाले—प्रिय ! अच्छा तो इसमें से एक को फोड़।

श्वेतकेतु बेाछा—हे भगवन ! फोड दिया।

आरुणि ने कहा—इन में क्या देखता है ?

श्वेतकेतु बेाछा—भगवन ! कुछ भी नहीं।। १।।

तॐ होवाच यं वे सोम्येतमध्यिमानं न निमालका एतस्य वे सोम्येषे।ऽशिम्न एवं महान्न्यश्रोधस्तिष्ठति श्रद्ध त्स्व सोम्येति ॥ २ ॥

भावार — तब उस श्वेतकेतु को आरुणि ने कहा—हे सोम्य! इस बढ़ है हुन की जिस सूद्मता को तू नहीं देख रहा है, हे सोम्य! उस अणिमा का ही वह इतना बड़ा वटवृत्त है जो यहाँ खड़ा हुआ है। हे सोम्य! तू इस बात में श्रद्धाकराय

स य एषोऽगिमैतदात्म्यमिद्ध सर्वं तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेते। इति भूय एव मा भगवात् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥

भावार्थ — वह जो यह सूक्त्मता है, यह सब कुछ इसी से आत्मावाना है। वह सत्य है, वह आत्मा है, हे श्वेतकेतो ! वह तू है। आरुणि की बात मुक्त श्वेतकेतु वे। ला भगवन् ! मुझको पुनः उपदेश कीजिये। तब आरुणि ने कहा अच्छा सोम्य ! ॥ ३॥

वि॰ वि॰ भाष्य—उक्त सन्देह की निवृत्ति के लिए पिता पद्मम अभाष का वर्णन करता है कि हे पुत्र! इस वटवृत्त से एक कोई अच्छा सा फल वे आ। आज्ञा पाते ही श्वेतकेतु फल ले आया। पिता ने कहा—इस फल को फोड़ रे। श्वेतकेतु ने उसे भेदन किया। पिता बोला कि इस फोड़े हुए फल में तू का है। रहा है ? पुत्र ने उत्तर दिया—अति ही छोटे छोटे बीज दिखाई दे रहे हैं। पिता के कहा—इन सूत्तम बीजों में से एक सूत्तम अग्रु बीज को फोड़ डाल। पुत्र ने की lt !

R

₹.

ē è

यह

राश

H

न्

है।

쩫

-

TH

II

है।

d

वे

神

क्षा! पिता बेाला—इस फूटे हुए बीज में तू क्या देख रहा है ? पुत्र ते जबाब हिया है भगवन ! मुझको अब किंचित् भी प्रतीत नहीं होता है।

यह सुनकर पिता ने कहा—हे पुत्र ! यह महान् वटवृत्त इस सूद्भ वटवीज में ही स्थित है। जो इस बीज में बृच का अभाव मानो तो जैसे बन्ध्यापुत्र से कुछ भी हिस्या वहीं होता वैसे ही इस सूर्म वीज से भी वृत्त उत्पन्न नहीं होगा। इस कारण मुला रूप से यह महान् वृत्त उत्पत्ति से प्रथम इस बीज में स्थित हुआ इससे ही इसन्न होता है। वैसे ही इस सूदम नहा में यह जगत् सूदम रूप से रियत हुआ इसी से उत्पन्न हुआ है ।। १-३ ।।

विशेष- हे भगवन, फिर मुक्त को समझाइये' यह जो इस खण्ड के वृतीय मन्त्र के अन्त में कहा गया है, इस का भाव यह है कि हे भगवन्! जब कि प्रत्यग ह्य सर्वत्र व्यापक है तो सर्वसाधारण को अपने आत्मरूप से प्रतीत होना चाहिये। तथा सर्व जगत् में ठयापक होने से अखिल विश्व में प्रतीत भी होना योग्य है। बब सूद्रम होने के कारण दुर्शन के अयोग्य होगा तो उस ब्रह्म का साम्रादकार किसी भी मंतुष्य को न होने से किसी का भी संसारश्रम निवृत्त नहीं होना चाहिये। इस से मैं ब्रह्म कैसे हूँ ? यह शंका है श्वेतकेतु की।

पिछले मन्त्रों में बार बार कई जगह बहा को अगु या सुस्म कहा गया है। पर वह केवल सूच्म ही नहीं है, महान् भी तो है, जैसे 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' कहा है। इस पर कहते हैं—हे पुत्र! यह हमारा समाधान तेरी शंका को मानकर है। वास्तव में तो महान् आकाशादिकों से भी ब्रह्म महान् है और सत्तारूप से घटादिरूप सर्व जगत् में व्यापक है। सूदम रूप से श्रुति में जो कथन किया है सो केवल दुर्लंदय के अभिप्राय से है, वह अल्प है इस कथन में श्रुति का ताल्पर्य नहीं है। जैसे सूदम वस्तु का दर्शन सावधान हुए विना नहीं होता, वैसे ही सावधान हुए बिना ब्रह्म का प्रत्यक्रूप से दर्शन नहीं हो सकता। इससे त्युद्ध ब्रह्म है ॥ १-३ ॥

***

त्रयोदश खएड

~ cost

कभी कोई वस्तु रहते हुए भी उपलब्ध नहीं होती, किन्तु प्रकारान्तर से वह जाती है, इस में दृष्टान्त कहते हैं, यथा-

ह तथा चकार तथ होवाच यदोषा छत्रणमुदके ऽवाधा अह तदाहरेति तद्धावमृश्य न विवेद ॥ १॥

भावार्थ—हे वत्स ! इस छवणिएड को जल में डालकर तदनन्तर कल प्रातःकाल मेरे पास आना । पिता के ऐसा कहने पर श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। तब डिहालक इस से बोला—हे वत्स ! तूने रात में जो लवण जल में डाला था, इसे ले आ । पुत्र ने इसे खोजा, पर नहीं पाया ।। १ ।।

यथा विक्षीनमेवाङ्गास्यान्ता दाचामेति कथिमिति लवण मिति मध्यादाचामेति कथिमिति जवणिमस्यन्तादाचामेति कथिमिति जवणिमत्यभिप्राश्येनद्थ सोपसीद्था इति तद्व तथा चकार तच्छश्वरसंवर्तसे तथ होवाचात्र वाव किल सरसोम्य न निभालयसे ऽत्रीव किखेति ॥ २ ॥

भावार्थ — आरुणि ने कहा—वह नक्षक पानी में घुछ गया है, इस जह को ऊपर से आचमन कर। अर्थात् तू आँखों से इसिछए नहीं देख रहा है कि यह एकाकार हो गया है, यदि जानना चाहता है तो आचमन कर। उसे ऊपर से आचमन करो पर पिता ने पूछा—कैसा है ? पुत्र बोछा—सछोना। आरुणि ने कहा—बीच में से आचमन कर। श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। आरुणि ने पूछा—किस प्रकार का है! श्वेतकेतु ने उत्तर दिया—नमकीन है। आरुणि ने कहा—नीचे से आचमन कर। श्वेतकेतु के ऐसा करने पर आरुणि ने पूछा—कैसा है ? श्वेतकेतु ने जबाव दिया—नमकवाछा। आरुणि ने कहा—अच्छा, इस जछ को छोड़कर मेरे समीप आ। उस ने वैसा ही किया और कहा—यह छवण सब में विद्यमान है। तब श्वेतकेतु से उद्दालक ने कहा—हे सोम्य। वैसे ही वह सत् भी यहीं विद्यमान है, तू अरे नहीं देखता है किन्तु वह अवश्य ही यहाँ उपस्थित है।। २॥

स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद् सर्वं तत्सत्य स्वाद्यात्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति स्रूय एव मा भगवित्र विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥

भावार्थ — वह जो यह सूक्तता है, यह सब कुछ इसी से आत्मावाटा है। वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे श्वेतकेतो ! वही तू है। पिता के इस प्रकार कहने पर पुत्र बोला — भगवन् ! मुक्ते फिर सममाइये । आकृणि ने कहा — ठीक है सोम्य ! ॥ ३॥

वि॰ वि॰ भाष्य इस शंका की निवृत्ति के, लिए पिता पष्ट अभ्यास का उपदेश करता है—हे पुत्र ! इस छवण को रात्रि में जल में डालकर सबेरे मेरे पास आना। श्वेतकेतु ने ऐसा ही किया और सवेरे पिता के पास पहुँच गया । उदालक ने कहा—हे पुत्र ! रात्रि में तृने जो नमक जल में डाला था, उसे निकाल। श्वेतकेतु ने जल में हाथ डालकर बहुत सोजा पर कहीं नमक का पता न लगा। यह देख पिता ने कहा—जल के ऊपर के भाग का आचमन कर। उस ने वैसा ही किया। पिता ने पूछा—कैसा है ? पुत्र ने उत्तर हिया-नमकीन है। फिर उसने जल के मध्य भाग का आचमन करके पूछने पर इसे भी सछोना बताया। अनन्तर नीचे के भाग से आचमन करने पर भी स्त्राद पूछने का उत्तर 'नमकीन है' यही दिया। पिता ने कहा—अच्छा, इस जल को ब्रोड, मेरे पास आ। श्वेतकेतु यह कहता हुआ पिता के पास आया कि छवण इस में सर्वत्र वर्तमान है। यह सुन पिता बोला—हे पुत्र ! जैसे इस जल में नमक है परन्तु तुम्म को इन नेत्रों से प्रतीत नहीं हो रहा है। वैसे ही सर्व में व्यापक महा भी बहिर्मुख इन्द्रियों से प्रतीत नहीं होता। जैसे छवण का रसना से ज्ञान होता है, वैसे ही शुद्धं बुद्धि से आत्मा का प्रत्यच होता है। इस कारण श्रद्धा सिहत शुद्ध बुद्धि करके अपने शुद्ध स्वरूप का निश्चय कर, ब्रह्म को कहीं दूर मत जानं। इस शरीर में साचीरूप से ब्रह्म विद्यमान है। जैसे जल से मित्र ही जनण है वैसे ही देहादिकों से भिन्न ही ब्रह्म है। इससे देहादिकों से भिन्न त् गुद्ध ब्रह्मरूप है।। १-३॥

विशेष—इस खण्ड के तीसरे मन्त्र के अन्त में जो 'हे भगवन ! आप सि फिर समक्षाइये' ऐसा कहा है, इस कथन का भाव यह है—श्वेतकेतु ने आकृषि से कहा कि जो आप ने अब तक कहा है उसे मैंने समझा। किन्तु है भगवन ! नेत्रादिकों के अविषयस्वभाव आत्मा के प्रत्यन्त का कोई उपाय कथन कीजिये, जिस से मैं शीघ्र ही आत्मा को जानकर कृतार्थ हो जाऊँ। अर्थात् छवण की तरह जगत् का मूछ भी वह सत् किसी उपाय से उपछन्ध होना चाहिये।

ा। ।

1

I

था,

ते इ

ल

को कार

स्ते से

त्र।

केंग्र

R N

14

इन्द्रियों से तो बह उपलब्ध नहीं होता, तब भी उस की उपलब्धि का उपाय का है यह बताइये। जब उस का जानना ही परम पुरुपार्थ है तो मुक्ते ऐसा है करना योग्य है।। १-३।।

चतुर्दश खएड

くるのでしょう

अब उस के उपाय को दृष्टान्त से बोधन करते हैं, यथा-

यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेण्योऽभिनद्धाक्षमानीय तं ततोऽतिजने विसृजेत्स यथा तत्र प्राङ् वोदङ् वाऽधाह् वा प्रत्यङ् वा प्रध्मायीताभिनद्धाक्ष आनीतोऽभिनद्धाक्षो विसृष्टः ॥ १ ॥

भावार्थ है सोम्य! जैसे कोई पुरुष (लुटेरा) किसी मनुष्य के आँखें बाँघकर गन्धार देश से ले आवे और उस को निर्जन वन में छोड़ दे। क जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिल्ला की ओर मुँह करके वह पुकारने छगे कि मुक्ते आँखें बाँधकर यहाँ छाया गया है, और आँखें बाँधे हुए हो छोड़ दिया गया है॥ १॥

तस्य यथाभिनहनं प्रमुख्य प्रक्र्यादेतां दिशं गन्धारा एतां दिशं वजेति स प्रामाद् प्रामं पृष्ठत्रन् पण्डितो मेधावी गन्धारामेवोपसंपद्येतैवसेवेहाचार्यवान् पुरुषा वेद तस्य ताव-देव चिरं यावत्र विमोक्ष्येऽथ संपत्स्य इति ॥ २॥

भावार्थ — इस पर जैसे कोई पुरुष उसकी पट्टी खोलकर बतलंथ कि गान्धार देश इस दिशा में है, अतः इसी दिशा को चले जाओ। यदि वह विद्वार और समझवाला है तो एक दूसरे भाम का रास्ता पूछता हुआ निःसन्देह गान्धार में ही पहुँच जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी वह पुरुष, जिसको आवार्ष मिल् गाया है, वह उस सत् को जान लेता है। उसके लिए मुक्ति में इतनी ही है। गया है, वह उस सत् को जान लेता है। उसके लिए मुक्ति में इतनी ही है। जब तक कि वह देहबन्धन से नहीं छूटता। उसके अनन्तर तो यह सत्सम्पर्क के जाता है, बहा को प्राप्त कर लेता है।। २।।

स य एषोऽगिमैतदास्यमिद्धं सर्वं तत्सत्यधं स ग्रात्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्वि ग्राप्यविति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥

भावार्थी—वह जो यह सूच्मता है, एतद्रूप ही यह सब कुछ है। वह सत्य है, वह आत्मा है, हे श्वेतकेतो ! वही तू है। आरुणि के यह कहने पर बितकेतु बोला—सगवन् ! मुसे फिर समझाइये। 'अच्छा सोम्य !' आरुणि ने ऐसा उत्तर देते हुए स्वीकार किया।। ३॥

वि॰ वि॰ अध्याच्या—पूर्व शंका की निवृत्ति के लिए पिता सप्तम अभ्यास का कथन करता है—हे पुत्र ! किसी गन्धार देशनिवासी मनुष्य को पकड़कर वेर जंगल में ले गये । वे उसे वहाँ आँख बाँधकर ले गये थे, वे उसके वस्त भूवण द्रव्य को लेकर आँखों पर पट्टी वँधे हुए उसे वैसा ही लेखिकर चलते बने । वह मनुष्य उस निर्जन वन में अत्यन्त दुःख से चिल्लाने लगा । कभी पूर्व की ओर मुँह करके चिल्लाता है तो कभी पश्चिम तरफ मुख करके पुकारता है । कभी उत्तर की ओर, तो कभी नीचे मुँह करके रोता है । कहता है कि मैं गन्धार देश का निवासी हूँ, चोरों ने आँख मुँह आदि बाँधकर तथा वस्त भूवण द्रव्यादि लीनकर मुझे इस कठिन वन में लेख कुँ दिया है । इस वन में मुझे सिंह व्याघ सर्पादि दुःख से रहे हैं । इस प्रकार उच्च स्वर से पुकारते हुए उस मनुष्य को दुःखी देखकर किसी कुंपालु मनुष्य ने उसके नेत्रों के बन्धन को खेलकर यह कहा—इस ओर जाओ, द्वार ही गन्धार देश है । वह उस द्यालु मनुष्य के उपदेश को मुनकर अपने देश में पहुँच गया । क्योंकि वह मनुष्य उपदेश ग्रहण करने में समर्थ था, स्वयं भी बुद्धिमान् था, इसी से अपने देश को पाकर प्रसन्न हुआ।

हे श्वेतकेशो ! ऐसे ही तुझ को काम क्रोधादि चोरों ने शुद्ध ब्रह्मस्त्य स्वदेश से हटाकर संसारह्मपी वन में ला पटका है। उन काम क्रोधादि चोरों ने साचीरूप नेत्रों के। बाँधकर महान् दु:ख को प्राप्त करा दिया है। इसी से तू संसारह्मपी वन में दु:खी हो रहा है। ब्रह्मचेत्ता गुरु के महावाक्य-उपदेशह्म हाथों से अज्ञानरूप देखें हो रहा है। ब्रह्मचेत्ता गुरु के महावाक्य उपदेशह्म हाथों से अज्ञानरूप देखें को निवृत्त कर। इस से तू भी गन्धार देश की तरह अपने ब्रह्मरूप देश को प्राप्त होगा। गुरु का उपदेश ही ब्रह्मप्राप्ति में द्वार है। जानना यह है कि उसके सहकारी शिष्ट्य की बुद्धि तथा आत्मिजिज्ञासा कितनी है। गुरु के उपदेश को

तं

1 1

क्या हो

ह्र

को तव

१॥ **रा** वी

1

南京門

में मिल रहें हैं।

सुनकर आत्मिनश्चयवाला पुरुष ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। उस महाला क्ष्मी का तब तक शरीर प्रतीत होता है जब तक प्रारच्ध है। भोग करने से प्रारच्ध के निवृत्त होने पर वह विद्वान् विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। जिस ब्रह्म विद्वान् अभिन्न हो जाता है ऐसा शुद्ध ब्रह्म ही तेरा स्वरूप है।। १-३।।

विशेष—इस खण्ड के तीसरे मन्त्र के अन्त में जो फिर समझाने के कि पिता से खेतकेतु ने कहा है, उसका अभिन्नाय यह है—हे भगवन ! सुष्रिप्त की तह सरण काल में जैसे अज्ञानी ब्रह्म से अभिन्न होता है, वैसे ही विद्वान भी ब्रह्म से अभिन्न होता है, अथवा किसी अन्य रीति से ब्रह्म के साथ अभिन्न होता है। से भगवन ! यह मुक्ते समझाने की कृपा कीजिये।

यहाँ पर आरुणि ने "आचार्यवान् पुरुषो वेद " इस वाक्य का जो अभिगार कहा है, भाष्यकार के शब्दों में उसका अभिप्राय कहा जाता है-जिस प्रकार कृपालु मनुष्य के द्वारा बताये हुए मार्ग से समझदार गन्धारदेशनिवासी पुरुष क्यां से छूट गया और वन के क्लेशों से वचकर पूछता पूछता अपने देश को पहुँका आनन्द को प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरह संसार के आत्मस्वरूप सत् से तेज, जब और अन्नादिमय देहरूप वन में; जो कि वात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद, मांस, अलि, मजा, शुक्र, कृमि और मल मूत्र से पूर्ण, शीतोब्णादि अनेकों द्वन्द्व और सुख दुःव हे युक्त है; यह जीव मोहरूप वस्न से बँघे हुए नेत्रवाला होकर तथा स्नी, पुत्र, मित्र पशु और बन्धु आदि दृष्ट तथा अदृष्ट अनेकों विषयतृष्णाओं से जकड़ा जाकर पुष पापरूप चोरों द्वारा प्रवेशित कर दिये जाने पर इस तरह चिल्छाता है-"मैं इस ब पुत्र हूँ, ये मेरे बान्धव हैं, मैं सुखी, दुःखी, मूढ, पण्डित, धार्मिक अथवा बन्धुनार हूँ, मैं उत्पन्न हुआ हूँ. मरता हूँ, जराप्रस्त हूँ, पापी हूँ, मेरा पुत्र मर गया है, म नष्ट हो गया है, हा ! मैं मारा गया, अब कैसे जीवित रहूँगा ? मेरी क्या गित होगी! भव मेरा रचक कौन है ?" इसी प्रकार के अनेकों सैकड़ों अनर्थजालों से युक हो अ रोता हुआ कभी पुण्य की अधिकता होने से किसी प्रकार किसी परमक्रपा सं नहात्मज्ञ बन्धनमुक्त नहानिष्ठ महापुरुष को प्राप्त होता है। उस नहावेता द्वारा ह्यावर सांसारिक विषयों के दोष दर्शन का मार्ग दिखाये जाने पर सांसारिक विषयों है विरक्त हो जाता है तथा तू "संसारी नहीं है और न इसके पुत्रत्वादि धर्मवाला ही है तों कौन हैं ? जो सत् तत्त्व है वह तूं हैं " इस प्रकार के उपदेश से अविद्यार मोहरूप वस्न के बन्धन से छुड़ाया जाकर गन्धारदेशीय पुरुष के समा

-वानी न्ध के

पाव ।

नहां में

िए वरह

हा से 3 6 3

भेप्राव प्रकार

वन्धनो उँचकर

, বর अस्थि,

:ख से

मित्र, र् पुण्य

स का धुमान्

, धन होगी !

होक्र सद

यावश ांगें स

ही है द्यामव

समान

अपने सद्दातमा को प्राप्त होकर सुखी और शान्त हो जाता है। यही "आचार्यवान ्ह्यो वेद " इस वाक्य का भाव है ॥ १–३॥

पश्चदश खगड

अब पूर्वीक्त प्रयाणंक्रम को दिखाते हैं—

पुरुष सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पर्युपासते जानासि मां जानासि मामिति तस्य यावन्न वास् मनिस संपचते मनः प्राणे प्राग्यस्तेजिस तेजः परस्यां देवतायां तावजा-नाति ॥ १ ॥

भावार्थ —हे सोम्य ! जब कोई मनुष्य जरादि से सन्तप्त हो जाता है याने मुर्षु होता है तो उसके सम्बन्धी बान्धव उसके आस पास चारों ओर से घेरकर बैठ जाते हैं, और यह पूछते हैं कि क्या तू मुझे जानता है ? क्या तू मुझे पहचानता है | जब तक उसकी वाणी मन में लीन नहीं होती, तथा मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज परा देवता [सत्] में छीन नहीं होता, तब तक वह जानता है।। १॥

अथ यदास्य वाङ् मनिस संपद्यते मनः प्राणे प्राण-स्तेजिस तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ २॥

भावार्थ —पर जब उसकी वाणी मन में छीन हो जाती है, तथा मन प्राण में, भाण तेज में और तेज पर देवता में छीन हो जाता है, तब वह नहीं पहचानता ॥२॥

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्ध सर्व तत्सत्यक भात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयस्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

भावार्थ — जो यह सूक्तता (सब का मूछ) है यह सब कुछ इसी से मात्मावाला है। वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे श्वेतकेता ! वही तू है। आरुणि का उक्त कथन सुनकर श्वेतकेतु ने कहा—भगवन् ! सुझे फिर समसाहरे। आरुणि ने कहा—हे सोम्य ! ऐसा ही होगा ॥ ३॥

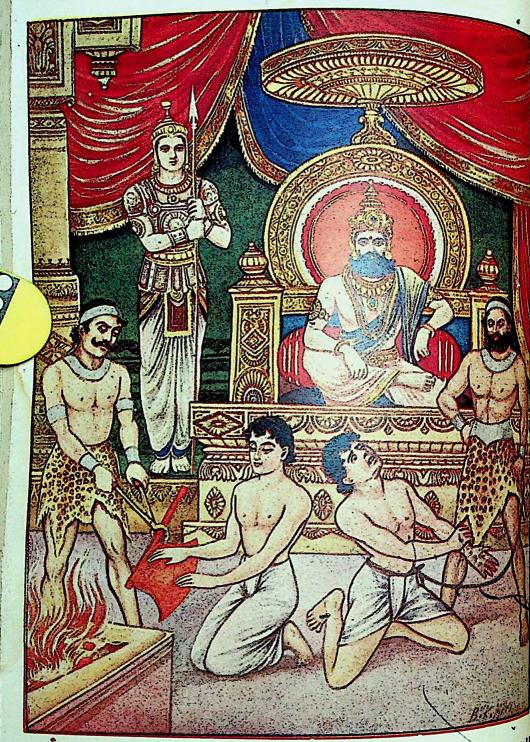
वि • वि भाष्य पूर्व शंका की निवृत्ति के छिए पिता अष्टम अध्यास क वर्णन करता है—हे पुत्र ! मरणकाल में संबन्धी लोग अज्ञानी पुरुष के समीप आका पूछते हैं कि तुम पुत्रों को जानते हो ? तुम पिता को पहचानते हो ? वह पुरुष तभी तक जानता है जब तक उसकी वागिन्द्रिय मन में छय नहीं होती, और मन प्राण में प्राण जीव में तथा जीव परमात्मा में छयभावापन्न नहीं होता। जब उसके वागि-न्द्रियादि सब लय होते हैं तब वह कुछ नहीं जानता। ब्रह्मश्राप्ति पर्यन्त तो इस क्रम में विद्वान् तथा अज्ञानी की समान गति है। विल्वाणता यह है कि अज्ञानी पुरुष मरणकाछ में सुषुप्ति की तरह ब्रह्म में लय होता है, परन्तु ज्ञान के अभाव से उसकी अविद्या निवृत्त नहीं होती तथा कर्मवासना भी सुपुप्ति की तरह सूच्म हम है बनी रहती है। इस कारण वह अज्ञानी पुरुष अविद्या, कर्म के अधीन हो पुनर्जन को प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष की अविद्या का ब्रह्मज्ञान से नाश हो जाता है। अविद्या के नष्ट होने से उसकी अविद्या के कार्य वासना, कर्म, संशय तथा विपर्यं आदि निवृत्त हो जाते हैं। इस कारण उस ज्ञानी के प्राणादिक परलोक में गम नहीं करते, किन्तु ब्रह्म में लय भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण हे खेतकेते! ज्ञानी इस शरीर का त्याग करके जिस ब्रह्म से अभिन्न होता है, ऐसे शुद्ध ब्रह्म के तू प्राप्त हो, वही तेरा स्वरूप है ॥ १-३ ॥

किर समझाइये' ऐसा जो श्वेतकेतु ने अपने पिता से कहा है, उस का अभिनाव यह है—श्वेतकेतु पूछता है कि हे भगवन् ! जब अज्ञानी पुरुष को मृत्यु परलोक में लो जाता है तो ज्ञानी को क्यों नहीं ले जाता ? इस में क्या कारण है ! अवि अज्ञानी जब कि परछोक में ब्रग्न को प्राप्त होता है तो किर सुख दु:ख को कि वास्ते प्राप्त होता है ? अभिप्राय यह है कि जो सत्त को नहीं जातता और वास्ते प्राप्त होता है ? अभिप्राय यह है कि जो सत्त को नहीं जातता और जो जानता है, मरकर जब ये दोनों ही सत् को प्राप्त होते हैं तो जाती जो जानता है, मरकर जब ये दोनों ही सत् को प्राप्त होते हैं तो जाती जो जानता है, मरकर जब ये दोनों ही सत् को प्राप्त होते हैं तो जाती जो जानता है, सरकर जब ये दोनों ही सत् को प्राप्त होते हैं तो जाती जाता है। इस में जो कारण है वह मुक्ते किर हुव्यत हों। हिए फिर वापिस आता है। इस में जो कारण है वह मुक्ते किर हुव्यत हों। वत्र हों शि स्वर्थ शा १–३।।

गण १ स का आक्र तभी ण में, वागि-नो इस भुज्ञानी गव से रूप से नर्जन्म वा है। त्रेपर्यव गम्ब केवो! ह्य को प सुने मेप्राय क में अथवा बिस और गानने-रते वे I III

छान्दोग्य-उपनिषद्गः

अग्निपरोत्ता—तप्त लोहा छूने से अपराधी का जलना और निरपराधी का न जलना (अ॰ ६००००) क्या प्रश्री का न जलना (अ॰ ६००००) क्या थे. ने निरपराधी का जलना अपराधी हाजी काय थे. ने निरपराधी का जलना अपराधी हाजी काय थे. ने निरपराधी का जलना अपराधी हाजी काय थे. ने निरपराधी का जलना अपराधी हाजी का जलना अपराधी हाजी का जलना अपराधी का जलना अपर

सोलहवाँ खएड

इसके बोधन के लिए दृष्टान्त कहते हैं-

पुरुष् सोम्बोत हस्तयहीतमानयन्त्यपहाषीत्स्तेयम-हाबीत्परशुमस्मे तपतेति स यदि तस्य कर्ता भवति तत प्वानृतमारमानं कुरुते सोऽनृताभिसन्धोऽनृतेनारमानम-त्वर्धाय परशुं तप्तं प्रतिशृह्णाति स दह्यतेऽथ हन्यते ॥१॥

भावार्थ-हे सोम्य ! राजा के सेवक कर्मचारी किसी मनुष्य को हाथ बाँध-हराजा के निकट छाते हैं और कहते हैं कि इस ने घन का अपहरण किया है. म तेन्नोरी की है। तब राजा कहता है—इस के छिए परशु तपाओ, परशुवन्त्र गाम करो। यदि वह चोरी का कर्ता है तो उस चोरी को छिपाने से ही अपने मे मिध्यावादी सिद्ध करता है। और वह अनृतभाषी पुरुष अनृत से अपने बला का छिपाकर उस तम परशुयन्त्र को पकड़ता है। उस से वह बढ जावा श्रीर मारा जाता है।। १।।

अथ यदि त्रयाकर्ता भवति तत एव सत्यमात्मानं इस्रो स सस्याभिसन्धः सस्येनारमानमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिप्रह्वाति स न दह्यते ऽथ मुच्यते ॥ २॥

भावार्थ-यदि वह उस चोरी का करनेवाला नहीं होता है, तो वह उसी ले भाने आप को सचा प्रमाणित करता है। वह सच्चे अभिप्रायवास सचाई से भवते आप को ढाँपकर तपे हुए छोहे के फरसे को प्रकड़ता है। वह इस से दहाँ ब्ब्वा और तुरन्त ही छोड़ दिया जाता है।।२॥

स यथा तत्र नादाद्यतेतदालयमिद् सर्वं तसत्य म आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति तद्वास्य विज्ञाविति विजंजाविति ॥ ३॥

vio 11

विदेशी । भावार्थ — जिस प्रकार वह सत्यनिष्ठ पुरुष उस परीक्षा के समय त जलता, यह सब उसी आत्मा का भाव है। वह सत्य है, वह आत्मा है, और मछता, यह ता रूपा । इसके अनन्तर श्वेतकेतु आरुणि के कथन के तत्तके जान गया, इसे जान गया ॥ ३ ॥

वि॰ वि॰ आष्य - उक्त शंका की निवृत्ति के लिए अन्तिम नवम अभ्यार का पिता वर्णन करता है—हे श्वेतकेतो ! जैसे एक मनुष्य चोर था और दूसरा सह चन दोनों को राजकर्मचारियों ने चोर समझकर जबरदस्ती पकड़ लिया। वे राजा है पास जाकर बोले कि ये दोनों चोर हैं, इन्होंने धन चुराया है। चोर और शा दोनों ने कहा कि हम न तो चोर हैं न हमने चोरी ही की है। तब राजा के मिल्यों ने कहा—जब कि तुम लोगों ने चोरी नहीं की तो तुम इस तपे हुए परशु नाम छोहे के यन्त्र को हाथ से छूओ। यदि तुम चोर न होगे तो तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा पहले चोर ने अपने कर्म को प्रकट नहीं किया और मिथ्या सम्भाषणं करके व परशु प्रहण कर छिया। उस का हाथ जल गया। उसे तस्कर समझकर राजपुल ने अनेक प्रकार का दण्ड दिया।

एवं जब उस साधु पुरुव का हाथ नहीं जला तो राजकिंकरों ने उस से इस याचना की तथा उसे चतिपूर्तिस्वरूप अझे धन वस्त्रादि देकर ससम्मान विदा किया। इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप को न जानता हुआ कहता है। 'मैं ब्रह्म नहीं हूँ, सुखी दुःखी, जन्म मरणवाला हूँ वस यही चोरीरूप कर्म । छिपाना है। जैसे पहले उस चोर के हाथ का दाह हुआ, फिर राजा के ध्लोंने बाँधकर दुःख दिया, वैसे ही अज्ञानी पहले मृत्यु से पीड़ा को प्राप्त होता है पश्चात् चौरासी लाख योनिरूप बन्धन को श्वाप्त हो दुःखी होता है। जैसे सर् पुरुष को किञ्चिन्मात्र भी दुःख नहीं हुआ, प्रत्युत सभी राजा आदि जनों ने अ का सत्कार ही किया। वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने शुद्ध स्वरूप में निश्चयवाल होकर तथा विचेपों से रहित होकर ब्रह्मादिकों का भी पूज्य होता है। इस कारण अज्ञानी पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप को न जानकर अपने अज्ञान से ही पुनः पुनः बन मृत्यु को प्राप्त होता है। ज्ञानी तो शुद्ध सिचदानन्द ब्रह्म को अपना स्वरूप जानम बारंबार जीवन मरण के चक्कर में नहीं आता। जिस ब्रह्मस्वरूप को ज्ञानी प्र होता है, हे खेतकेतो ! 'तत्त्वमसि' याने वह ब्रह्म तेरा अपना स्वरूप है। को जानकर कृतकृत्य भाव को प्राप्त हो छा ॥ १-३ ॥

19 被 मी है

贺

बेस

郎

最 हिन्य

ह्य

भाग का स

सप, वावे

सनेव

भाच

को अ मोग

सी का ह

समा क्र

श्वां

च्य अव य नहीं और है वस्त को

itelle (

अभ्यास रा साधुः राजा के

मीर शाह मन्त्रियों नामक

जलेगा। व्यक्ते वा

ाजपुरुष

से चमा किया।

ता है कि

भृत्यों ने होता है,

से साष् विशेष

घयवाळा स कारण

नः जना जानका

ती प्राप्त |

विशेष—इस खण्ड के पहले मन्त्र में "परशुमस्में तपत इति" याने इस के क्षिक्त कृति तपाओ, यह कहा गया है। इस का भाव यह है कि तपे हुए छोहें सबा और भूठा दोनों व्यक्ति पकड़ते हैं। एक के हाथ को सचाई छपेटे हुए हैं इस क्षित्र के दाह से बच जाता है। दूसरा अग्नि के और हाथ के मध्य में झूँठ परहा डाळता है, अतएव चस के असर से नहीं बचता। इसी प्रकार मरने के कि ग्रहापि दोनों ही सन् को प्राप्त होते हैं; वह भी जो उस को जानता है, और वह की जस को नहीं जानता है। तथापि फळ दोनों के लिए मिन्न मिन्न हो जाते हैं। क महानन्द को पहुँचता है, और दूसरा जन्म के लिए पुनः वापिस आता है।

जहाँ किसी छौकिक उपाय से सच्चे झूँठे का पता न छग सके, वहाँ सच्चे छै की परीचा के छिए गरम छोहे का छूनारूप (सीता-अप्रिपरीचा की तरह) किय उपाय स्मृतियों में बतछाया गया है। उस समय के छिए यह उपाय ठीक छा होगा। क्योंकि जिस के हृद्य में 'अचौर्य' की प्रतिष्ठा होती है तथा सत्य का अग्रह होता है, वह किसी आपत्ति में प्रस्त नहीं होता। उसे जल, अग्रि, विष आदि अ मारात्मक भयानक प्रयोग हानि नहीं पहुँचा सकता। प्रह्लाद, मीरा आदि इस के अने कदाहरण हैं। जैसे अहिंसा के प्रतिष्ठान से याने अहिंसान्नत पालन करने से क्षं, सिंहादि भयक्कर जन्तुओं का जरा भी भय नहीं रहता, प्रत्युत वे उस के मित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अचौर्यकर्मानुष्ठाता। का हाथ नहीं जला। ति द्विपरीत अनरणकर्ता का हाथ दुग्ध हो गया।

श्रुति माता इन खण्डों में उपदेश देती है कि जैसे उहालक आकृण के उपदेश को अवण करके, पुन: उसका मनन तथा निद्ध्यासन करके स्वस्वरूप ब्रह्म को जानकर मोग द्वारा प्रारब्ध कमों का च्चय करता हुआ श्वेतकेतु विदेह कैवल्य को प्राप्त हो गया, सी प्रकार सर्व- मुमुज्जनों को ब्रह्म का आत्मस्वरूपत्वेन निश्चय करने के लिए आत्मा सी प्रकार सर्व- मुमुज्जनों को ब्रह्म का आत्मस्वरूपत्वेन निश्चय करने के लिए आत्मा की ही श्रवण, मनन, निद्ध्यासन सर्वदा सर्वथा कर्तव्य है। अस्तु, यहाँ अब अध्याय स्माप्ति में अनुभवी वेदान्तिचन्तकों एवं वृद्ध संन्यासी महात्माओं से सुने हुए तथा स्माप्ति में अनुभवी वेदान्तिचन्तकों एवं वृद्ध संन्यासी महात्माओं से उपलब्ध हुए को के द्वारा विरचित छान्दोग्योपनिषद् व्याख्यान के विचार करने से उपलब्ध हुए खोंक विषय का संचेप में सारांश कहा जाता है—

अवण हो प्रकार का होता है, एक साधारण अवण, दूसरा असाधारण अवण।
आ आदिकों के अवण तथा सन्त महात्माओं के वचनों के अवण को साधारण
अवण कहते हैं। पड्विध छिङ्गों से वेदान्तों का अद्वितीय हहा में तात्पर्य निश्चय

करना यह दूसरा असाधारण श्रवण कहा जाता है। वेदान्तों के तात्पर्यमाहक षड्विघ लिङ्ग इस प्रकार हैं—

१—उपक्रम-उपसंहार। २—अभ्यास। ३—अपूर्वता। ४—५७। ५ अर्थनाद् । ६—उपपत्ति ।

- (१) उपक्रम—नाम आरम्भ का है। उपसंहार—नाम समाप्ति काहै। अर्थात् आदि अन्त में अद्वितीय ब्रह्म के कथन का नाम उपक्रमोपसंहार है। य अवण का प्रथम लिझ है, याने कारण है। जैसे-छान्दोग्योपनिषद् के इस म अध्याय के आरम्भ में यह श्रुतिवचन है कि "सदेव सोम्येद्मप्र आसीदेकमेवाऽद्वि तीयम्" हे सोम्य ! यह सर्व जगत् उत्पत्ति से प्रथम सद्रूप ही था। वह स सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेदत्रय से रहित है। फिर प्रसङ्ग समाप्ति में ग श्रुतिवाक्य है कि "एतदात्म्यमिदं सर्वम्" 'यह सम्पूर्ण जगत् इस आत्मा का है स्वरूप है। इस तरह आदि अन्त में एक अर्थ का बोधक होने से यह 'स्पक्रमोग संहार' छिङ्ग हुआ।
- (२) अभ्यास—सत् अद्वितीय ब्रह्म के बारंबार कथन का नाम अम्यास है। इस छान्दोग्य के षष्ठ अध्याय में ही यह श्रुतिवचन बार बार कहा है कि "तसलं ह आत्मा तत्त्वमंसि श्वेतकेतो।" वह ब्रह्म सत्य है, वह साची आत्मा रूप ब्रह्म ही है। हे खेतकेतो ! सो शुद्ध ब्रह्मस्वरूप भेदत्रयरहित तेरा आत्मा है। यह श्रुतिवचन वे वार पढा गया है।
- (३) अपूर्वता—अद्वितीय ब्रह्म में उपनिषद् प्रमाण के विना अन्य प्रत्यक्ती प्रमाणों के अविषयत्व प्रतिपादन करने का नाम अपूर्वता है। इस छान्दोय के प अध्याय में ही अपूर्वताप्रतिपादक यह श्रुतिवचन है कि "अत्र वाव किछ तत्सीन न निभाछयसे" 'इस शरीर में ही हे सोम्य! सत्स्वरूप ब्रह्म स्थित है, उस की त् नहीं जानता।' यहाँ उक्त श्रुतिवाक्य में 'किल्ल' यह शब्द आचार्य के महावास उपदेशरूप उपाय को ब्रह्मप्राप्ति में द्वाररूप से कथन करने के लिए कहा है।
- (४) फल-अद्वितीय नद्म के ज्ञान से अद्वितीय नद्म की प्राप्तिहर कर का नाम फल है। उस फल के बारे में इस छान्दोग्य की यह श्रुति है कि "तर तावदेव चिरं यावन्न विमोद्दयेऽथ संपत्स्ये " ' उस ज्ञानी को विदेहगुकि में तमी हैं की देर है, जब तक प्रारच्य से रहित नहीं होता, भाग करके प्रारच्य के तिष्टत हैं पर कैवल्य को प्राप्त होगा।

भेजाव (प्राह्क वे

814

का है। है। यह इस क्ष

मेवाऽद्वि-वह सत् वे संग्रह

मा का ही पक्रमोप-

यास है। त्सत्यं स इ. ही है।

म हा ह। वचन नै

ात्यचारि य के पर तत्सोम

इस को हावाका

प कवत

तमी हों

(४) अर्थवाद—अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान की स्तुति करने का नाम अर्थवाद है। इस छान्दोग्य के षष्ठ अध्याय में ही यह श्रुतिवचन है कि "येनाऽश्रुतं श्रुतं मब्द्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति" 'जिस एक ब्रह्म के श्रवण करने से नहीं श्रवण किया भी पदार्थ श्रवण हो जाता है, नहीं मनन किया भी मननकृत और अनिश्चित पहार्थ भी निश्चित हो जाता है। ऐसे अद्वितीय ब्रह्म के श्रवण, मनन, निद्ध्यासन करने से अन्य अश्रुत, अमत तथा अविज्ञात पदार्थ का भी श्रवणादि होने से इस ब्रह्म की स्तुति की गई है।

(६) उपपत्ति—अद्वितीय ब्रह्म को दृष्टान्तरूप युक्ति से वारंवार प्रतिपादन करने का नाम उपपत्ति है। इस छान्दोग्योपनिषद् के षष्ठ अध्याय में ही यह श्रुति आई है कि "वाचाऽऽरम्भणं विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्" वाणी के उचा-रण मात्र ही घटादि विकार हैं, क्योंकि घटादि का नाममात्र है, इससे वे मिथ्या हैं, कारणरूप मृत्तिका ही सत्य है।

इस प्रकार छान्दोग्योपनिषद् में उदालक ऋषि ने मृत्तिका, स्वर्ण, छोहादिकों के दृष्टान्तों से कारण ब्रह्म की अद्वितीयता प्रतिपादन की है। इस प्रकार के पह्रिक छिङ्गों से अद्वितीय ब्रह्म में वेदान्तों के तात्पर्य के निश्चय का नाम श्रवण है। वेदान्त ब्रह्म के प्रतिपादक हैं या अन्य किसी अर्थ के प्रतिपादक हैं ? इस प्रकार की असं-भावना इस अवण से ही निवृत्त होती है। अब मनन के विषय में भी कुछ कह देना उचित प्रतीत होता है। भेदबाधक युक्तियों से अद्वितीय ब्रह्म के चिन्तन का नाम मनन है । युक्तियाँ ये हैं —जीव ईश्वर का स्वाभाविक भेद हैं, या औपाविक भेद है ? स्वामाविक भेद याने साचीरूप जीव चेतन से ईश्वर को भिन्न मानना, इससे तो ईसर में जड़ता की प्राप्ति होगी। श्रुति ने ईश्वर को चेतनरूप से वर्णन किया है, इस श्रुति से विरोध होगा। चेतनव्य ईश्वर से जीव को मिन्न माने ते। चेतन तो एक ही है, उस चेतन से भिन्न तो जड़ ही होगा। इससे जीव में जडतापित होगी, इस कारण स्वामाविक भेद नहीं है। उपाधि करके भेद माने तो अन्तः करणोपाधि सुष्ति में नहीं रहती, इससे सुष्ति में जीव ईश्वर के भेद का छोप हो जायगा। यदि अज्ञान च्पाधि मानें तो वह वन नहीं सकती, क्योंकि अज्ञान शुद्ध त्रहा से ईश्वर के मेद का साधक है, जीव ईश्वर के भेद का साधक नहीं है। यदि ऐसा मानोरो तो, जीव ईश्वर के भेद को अज्ञान उत्पन्न करता है, या प्रकाश करता है, या स्थित करता है ? जीव ईश्वर भेद को अनादि मानने से प्रथम पत्त असङ्गत है। अज्ञान के जब

होने से द्वितीय पन्न नहीं बन सकता। तृतीय पन्न में यह दोष है कि प्रयोजन निन हान साक्ष्याय गर्म के विना अज्ञान भेद को स्थिर करता नहीं है, और आश्रय विषय लाम के विना अज्ञान का और कोई प्रयोजन कहा नहीं जा सकता। आश्रय विना तो निर्विमाग चेतन ही हो सकता है। भेद से अज्ञान का स्थिर करना निष्फल है। इत्यादि युक्ति चिन्तनरूप मनन से भेद की निवृत्ति हो जाती है। तब तैल्लघारावत् ब्रह्माकार वृत्ति-रूप निद्ध्यासन से अखण्ड ब्रह्म के ज्ञान द्वारा मान्त प्राप्त होता है।

पहले कई बार 'हे श्वेतकेतो ! वह तू है, वह सत्य है, वह आत्मा है' यह वचन आ चुका है। अब यहाँ यह प्रष्टव्य है कि 'त्वं' शब्द का वाच्य वह खेत-केतु है कौन ? इसका यह उत्तर है कि जो 'मैं श्वेतकेतु उदालक का पुत्र हूँ। ऐसा अपने को जानता था उसने पिता के आदेश का श्रवण, मनन और निविध्यासन किया। उसने पिता से अश्रुत, अमत और अविज्ञात को जानने के छिए बार बार 'भगवन् ! वह आदेश किस प्रकार का है ?' यह प्रश्न किया। उस ने यह जाना कि वह श्रोता, मन्ता और विज्ञाता दर्पण में प्रतिफलित हुए और जलादि में प्रतिविन्द ह्म से प्रविष्ट हुए सूर्यादि के समान तेज, जल, अन्नमय देहेन्द्रियसंघात में नाम हम की अभिन्यक्ति करने के लिए प्रविष्ट हुई पर देवता है। वह पिता का उपदेश सुनने से पूर्व अपने को देह और इन्द्रियों से भिन्न सद्रूप सर्वात्मा नहीं मानता था। अब 'वह तू हैं' इस प्रकार दृष्टान्त और हेतुपूर्वक पिता द्वारा समझाये जाने पर वह पिता के इस कथन को कि 'मैं सत् ही हूँ' समझ गया। भाव यह है कि वह है श्वेतकेतु जो ब्रह्मज्ञानरूपी यान से कैवल्य घाम का अधिकारी हो गया।

इससे श्वेतकेतु की कोई स्तुति न समझ ले, क्योंकि श्वेतकेतु उपास्य नहीं है। न उसको छत्य करके संत् की स्तुति ही की जा सकती है। क्योंकि 'तू दास है' ऐसा कहकर राजा की प्रशंसा नहीं हो सकती। यह प्रकरण बड़ा सुन्दर अथव गम्भीर है ॥ १-३॥

सोलहवाँ खण्ड और षष्ठ अध्याय समाप्त।

सप्तम अध्याय

प्रथम खएड

गत छठे अध्याय में मूल परा देवता का उपदेश दिया गया है, इस में
निवत तत्त्वों की महिमा नहीं दिखलाई। अब इस सातवें अध्याय में स्थूल से
केद सूत्त्म, सूत्त्मतर विषय का बोधन करते हुए अन्त में उसी परा देवता का निर्देश
किया है। अर्थात् नाम आदि जो एक दूसरे से उत्तम हैं, उन सब से बढ़कर भूमा
नामी तत्त्व है, उस की प्राप्ति के लिए नाम आदि की कम से महिमा बतलाई है।
मानो यह एक सीढी ही सीढी से होकर भूमा तक पहुँचने का उपाय है। अर्थात्
पूर्व षष्टाध्याय में साज्ञात् ब्रह्म का निरूपण किया है। अब सप्तम अध्याय में नामादि
हारा ब्रह्म का परंपरा से उपदेश करते हैं, यथा—

अधीहि अगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्त^क होवाच यद्देश्य तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्व वस्यामीति स होवाच ॥ १॥

मावार्थी—महामुनि सनत्कुमार के पास आकर नारद्जी बोले कि भगवन्!

गुमें उपदेश दीजिये। सनत्कुमार ने उन से कहा—जो कुछ तुम जानते हो उसे

वताते हुए मेरे समज्ञ उपसन्न होवो, तब में उस के आगे तुम्हें वतलाऊँगा। तब

नारद्जी ने कहा।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य—एक समय नारद्जी ने ब्रह्मनिष्ट ब्रह्मश्रीत्रिय योगिराज महर्षि सनत्कुमार के प्रति उपसन्न होकर याने शिष्यभाव से समीप जाकर निवेदन किया कि हे भगवन् ! मुक्ते अध्ययन कराने की कृपा कीजिये। नियमपूर्वक अपने पास आये हुए नारद्जी से सनत्कुमार ने कहा कि आत्मा के विषय में आज तक जा

यह

वृत्ति.

पाय १ रिना

मज्ञान चेतन युक्तिः

त्र हूँ¹ गसन

बार गाना

स्क ह्य

विश था।

वह ह है

शिक्ष शिक्ष

थच

सुमने जाना है, पहले मुक्ते वह बता दो, फिर मैं तुम्हारे ज्ञान से आगे उपदेश हैंगा क्योंकि पिष्टपेषण से यथा कालचेप करना उचित नहीं है।। १।।

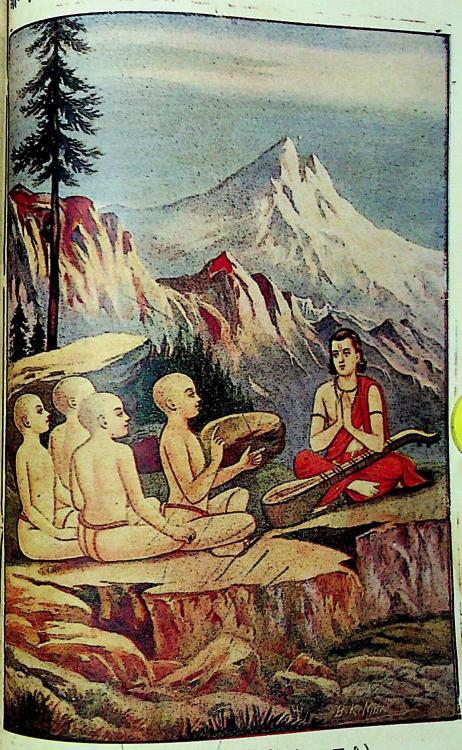
विशोष-यहाँ की आख्यायिका परा विद्या की प्रशंसा के छिए है। जैसे-नारद्जी सर्वविद्यासम्पन और कृतकृत्य थे, फिर भी आत्मज्ञानरहित होने के काल खन को शोकाकुछ होना ही पड़ा। फिर जो इतना पुण्यात्मा नहीं ऐसे किसी अन्य अल्पज्ञ जीव की तो बात ही क्या कहनी है ? फिर यह भी बात है कि आत्मज्ञान से बढकर और कोई दूसरा कल्याण का साधन नहीं है। इसी कारण नारवंबी उत्तम कुछ, विद्या, आचार, सम्मान और नाना प्रकार के साधनों की सम्पत्ति से युक्त होते पर भी तिरिभमान हो साधारण पुरुष के समान निःश्रेयसप्राप्ति के छिए सन-कुमार के पास गये। इस से भी यह आख्यायिका आत्मविद्या की निरित्तिस्थ आवश्यकता सूचित करती है।। १।।

म्हण्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद्ध सामवेदमाथर्गण चतुर्थमितिहासपुरायां पश्चमं वेदानां बेदं पित्र्यं राशि देवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां सूत्र-विद्यां नक्षत्रविद्याः सर्पदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि ॥शा

भावार्थ -- भगवन् ! मैं ऋग्वेद पढ़ा हूँ तथा यजुर्वेद, सामवेद और बीधा अथर्वेद जानता हूँ। इसके अतिरिक्त इतिहास पुराणरूप पाँचवाँ वेद, वेदों का भी वेद, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति, देवविद्या, हा विद्या, भूतविद्या, चत्रविद्या, नचत्रविद्या, सपविद्या और देवजनविद्या; ये सब में जानता हूँ ॥ २॥

वि॰ वि॰ भाष्य सनत्कुमार के प्रश्न का उत्तर नारदंजी ने इस प्रकार दिया कि हे ऐश्वर्यवान ! मैं चारों वेद और पाँचवा इतिहास पुराणरूप वेद तथा वेदों का भी वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, महाकाळादि निर्धि शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, ब्रह्मविद्या (ब्रह्म याने ऋम्यजुःसाम संइक वेदों की विद्या अर्थात् शिचा, कल्प, छन्द और चिति), भूतशास्त्र, धनुवेद, ज्योतिष, सपदेवजनविद्या अर्थात् गारुड्, गन्धयुक्ति तथा नृत्य गान वाद्य और शिल्प आदि विद्यान; ये सब मैं जानता हूँ ॥ २ ॥

बिर्गय-उपनिषद् अः

नारदर्जी को श्री सनत्कुमार का उपदेश (अ. ७ ख. १) नारहरूने श्री सनत्कुमारने। ७५६ेश (अ. ७ णं. १)

ध्याव प

ा दूंगा,

जैसे— कारण

ो अन्य त्मज्ञान त्रद्जी

युक्त सन-

तिस्य

र्गण देवं

त्र-|श|

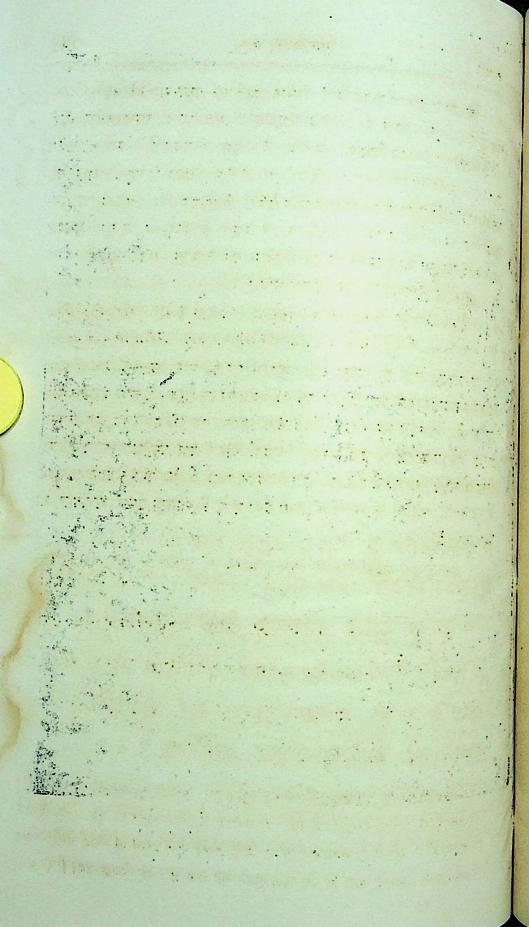
चौथा हा भी

ग्रह्म-विसे

. ।कार वेद

नेधि-

तिषे, माषि

विशेष—इस मन्त्र का अर्थ विचार करने पर बहुत सी विद्याओं का पता ब्रुती है। प्रतीत होता है ये उपनिषद्काल में आर्यावर्त में साधारणतया पढी वहाई जाती थीं। इन विद्याओं से क्या क्या कुछ अभिन्नेत है ? इस का निर्णय प्राचीन प्रमाणों पर निर्मर है। ऋषियों को ये सब विद्याएँ सीखनी पड़ती थीं, श्रीक वे चित्रय वैश्यादि सभी श्रेणी के छोगों के शिचक थे। जो मनुष्य गुरु-कुड़ों से अपने घर आकर गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त हो जाते थे, वे घूम घूमकर इत्रियादि को इन में से किसी न किसी विद्या का अभ्यास कराते रहते थे, जिसे व गुरुकुळों (विद्यालयों) से पढकर आये थे।

प्रकृत मन्त्र में 'इतिहासपुराणं पद्ममम्' 'वेदानां वेदम्' ऐसा पाठ आया है। इस विषय में कोई लोग इतिहास याने महाभारतादि और मागवतादि पराणों को भी पाँचवा वेद ही मानते हैं। माध्यकार शङ्कराचार्य कहते हैं कि 'इतिहास पुराणं पद्धमम् ' यहाँ पर ' वेदम् ' यह पद प्रसङ्ग से आ जाता है, अतः ये भी पाँचवें वेद ही हैं। किसी किसी के मत में इतिहास पुराण वेद नहीं हो सकते, वेद तो चार ही हैं, जो प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार 'वेदानां वेदम्' इस पद का अर्थ कोई कोई 'बेदान्त शास्त्र' यह करते हैं। पर आचार्य शंकर कहते हैं कि 'बेदानां वेदम्' का अर्थ है ज्याकरण, क्योंकि ज्याकरण के द्वारा ही पदादि के विभाग पूर्वक ऋग्वेदादि का ज्ञान होता है।। २।।

तब तो तुम सर्वज्ञ होने के कारण कृतार्थ हो गये हो ? इस पर कहते हैं, यथा-

सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत् होव मे भगवदुदृश्भयस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः योचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयितिति तछ होवाच यद्धे किंचेतद्ध्यगीष्ठा नामैवेतत्॥ ३॥

भावार्थ हे भगवन् ! मैं केवल मन्त्रों को जानता हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ। मैंने आप जैसे पुरुषों से सुना है कि जो आत्मा को जान लेता है, वह शोक से परे हो जाता है। सो मैं हे भगवन् ! शोक में हूँ, आप मुक्ते शोक से पार करें। तब सनत्कुमार ने उन से कहा कि जो कुछ तुमने यह पढ़ा है, यह केवल नाम है।। ३॥

वि • वि भाष्य—हे ऐश्वर्यशालिन् ! मैं केवल शब्दार्थ मात्र जाननेवाला हूँ, क्योंकि समस्त शब्द अभिधानमात्र ही तो हैं और सम्पूर्ण अभिधान मन्त्रों में आते हैं। अभिप्राय यह निकला कि मैं कर्मविद् हूँ, आत्मवेत्ता नहीं। कर्म का कार्य ही सारा विकार है, अतः मुमे विकारज्ञ ही जानिये।

मैंने औं प जैसे महापुरुषों से यह जान रखा है कि आत्मज्ञानी मानसिक ताप अर्थात् अकृतार्थता बुद्धि से पार हो जाता है, और मैं मनस्ताप से सदा संतप्त रहता हूँ। सो हे भगवन् ! आप मुक्ते आत्मज्ञान की नाव पर चढाकर शोकसागर के पार उतार दीजिये, जिस से मैं कृतार्थ होकर अभयपद प्राप्त कर लूँ। नारद से ऐसा सुनकर सनत्कुमार ने कहा—जो तुम यह सब जानते हो वह नाम ही नाम है, क्योंकि वाचारस्भण विकार केवल नाममात्र है।। ३।।

विशोष भाव यह निक्छा कि नारद्जी का यह सब कुछ जानना व्यर्थ ही है, क्योंकि "यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति" (ऋग्वेद) जो उसे नहीं जानता वह ऋचा से क्या करेगा ? जब कि नारद मन्त्रवित् हैं तो ऐसा होने पर भी वे आत्मवेत्ता क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा भी तो मन्त्रों द्वारा ही प्रकाशित होता है ? पर यह शंका इस लिए ठीक नहीं है कि नाम नामी का जा भेद है वह तो विकारी ठहरा, और विकार आत्मा माना नहीं जाता ॥ ३ ॥

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद आथर्वाणश्चतुर्थ इतिहासपुरागः पश्चमो वेदानां ठोदः पित्रयो राशिदेवी निधिक्कोवाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नामैवैतन्नामो पास्स्वेति ॥ ४ ॥

भावार-नाम ही ऋग्वेद है, और यजुर्वेद, सामवेद, चौथा आयर्वणवेद पाँचवाँ वेद इतिहास पुराण, वेदों का वेद वेदान्त या व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, देवविद्या, व्रह्मविद्या, भूतिविद्या, चत्रविद्या, नचत्रविद्या, सर्प और देवजनविद्या संगीतादि कला गन्धवीविद्या, ये सब नाम ही हैं। तुम नाम की उपासना करो।। ४।।

वि वि भाष्य इस का न्याख्यान दूसरे मन्त्र में कर आये हैं, इसी

ì

À i

r

ì

अर्थ आवृत्ति हो गई है। यह पुनरुक्ति मन्त्र में वर्णित विद्याओं के महत्त्व क्षा के लिए हैं। अर्थात् सारा संसार इन विद्याओं को जानता हुआ उल्लानों में हा हुआ है, पर यथार्थ आत्मस्वरूप को न पहचानकर अपनी जीवनगुत्थी को हा हुआ के जान । बहुत से छोगों ने रामायण महाभारतादि पुण्य उपाख्यान क्षेत्र और अनेकों ने गीता उपनिषदादि प्रन्थ पढे पढाये हैं, पर उन पर इन का क्षर कुछ भी नहीं होता। नारद को सनत्कुमार ने यहाँ यही कहा है कि तुम उस इस से एकद्म अनिभज्ञ हो, जिस के जानने से और कुत्र समझना बूझना अव-क्ष नहीं रहता। श्रुति भगवती को आलस्य नहीं है, इसी से इस मन्त्र में फिर हा सब विद्याओं का आनुपूर्वी उल्लेख कर दिया, जिन का कथन पहले पूर्व में अभी ब्र चुके हैं।। ४।।

विशोष यहाँ नारद ने दूसरे मन्त्र में जिन विद्याओं का नाम लेकर उन के अतने की बात कही थी, उन सब विद्याओं का उसी तरह सनत्कुमार ने अनुवाद इते हुए उत्तर दिया है। इसी से प्रकृत में पुनकक्ति सी प्रतीत होती है। यह इसत दो ऋषियों का भिन्न भिन्न है, इस से पुनः कथन नहीं है। सनत्कुमार गरोक्त विद्याओं का अनुवाद करते हुए उन्हें समझाते हैं कि ऋग्वेद आदि ये सब गम हीं हैं। इस छिए जैसे प्रतिमा में विष्णुवृद्धि से ख्पासना की जाती है, उसी ह तुम नाम की 'यह ब्रह्म है' ऐसी बुद्धि से याने ऐसा समझकर उपासना करो ॥॥॥

अब उक्त नामोपासक के छिए फछ कथन करते हैं, यथा—

स यो नाम ब्रह्मेस्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य गयाकामचारो अवति यो नाम ब्रह्मेत्युर्गहतेऽस्ति भगवो गानो भूय इति नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् गवीत्विति ॥ ५ ॥

भावार्थ —वह पुरुव जो नाम को 'ब्रह्म' समझकर उपासना करता है, जहाँ क नाम की गति है वहाँ तक उसकी इच्छानुसार पहुँच होती है। नाम की धह म्ब हैं इस प्रकार उपासना का ऐसा माहात्म्य है। क्या नाम से बढ़कर कोई क्य वस्तु है ? यह नारद के पूछने पर सनत्कुमार ने कहा —हाँ नाम से बढकर है। यह सुन नारद ने कहा कि भगवन् ! मुक्ते वही बताइये ॥ १ ॥

वि॰ वि॰ भाष्य—'नाम ब्रह्म हैं' जो ऐसी रपासना करता है, उसका नाम के विषय में स्वेच्छाचरण होता है, जैसा कि राजा का अपने अधिकृत देश के विषय क विषय न रच का । में स्वेच्छाचरण होता है। अर्थात् जहाँ तक नाम जाता है वहाँ तक उसका चपासक भी जाता है, जो 'नाम ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। नारद के यह पूछने पर कि क्या नाम से बढकर भी कुछ है, अर्थात् जो दृष्टि के योग्य हो ऐसी कोई और वस्तु भी है ? सनत्कुमार ने उत्तर दिया कि हाँ इससे बढ़कर भी है। यह सुनकर नारद ने उसके विषय में जिज्ञासा की ॥ ५ ॥

विशोष—'नाम ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है' ऐसा मन्त्र में यह दुवारा पाठ चपसंहार के लिए है। प्रन्थान्तरों में नामी से बढ़कर नाम की महिमा का वर्णन मिलता है। जैसे भगवान् रामचन्द्रजी ने एक अहल्या नारी का उद्धार किया, पर उनके नाम से याने 'राम' इस नाम के लेने से कितने ही कुतकृत्य हो गये। महा-राणा प्रताप तथा छत्रपति शिवाजी आदिकों ने तो उन कुछ ही छोगों में भारतीय संस्कृति के उद्घार का जोश भरा था जो उनके साथ थे, पर आज तक उनके नाम से जिन्हें स्फूर्ति मिली है ऐसे अनगिनत लोग हैं। अस्तु, प्रकृत मन्त्र में बताया गया है कि नाम तो बड़ा है ही पर नाम में सामर्थ्य देनेवाली भी कोई एक वस्तु है, वह भी बताई जायगी।। १॥

:***:

दितीय खएड

المراهايم، وا

अव सनत्कुमार नारद के प्रति वाणी की विशेषता का कथन करते हैं, यथा-वाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति यजुर्वेद ७ सामवेदमाथर्वागं चतुर्थमितिहासपुराणं वेदानां वेदं पित्र्य अ राशिं दैवां निधिं बाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां महाविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्प-देवजनविद्यां दिवां च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश

नचा।नगाद माध्य

H

य

BT

ह भी

Ē

5

1

ζ

विश्व मनुष्याश्रश्च पश्रश्च वयाश्व सि च तृणवनस्पतीश्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलकं धर्म चाधर्म च सत्यं
वातं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं च यहै
वह नाभिवष्यद्व धन्नों नाधर्मो व्यज्ञापियष्यन्न सत्यं नातृतं
व साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवैतत्सर्वं
वज्ञापयित वाचसुपाहरवेति ॥ १॥

भावार्थ — वाणी ही नाम से वढकर है, यह वाणी ही है जो ऋषेद को बाजाती है। यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ अथर्वणवेद, पद्धम वेद इतिहास पुराण, बाकरण या वेदान्त, श्राद्धकल्प, गणित, जत्पातशास्त्र, निधशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति, विवा, ब्रह्मविद्या, सूतविद्या, च्रत्रविद्या, नच्नत्रविद्या, सर्प और देवजन की विद्या, त्रंगीतविद्या, द्युलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देवता, मनुष्य, पशु पची, त्र्य वतस्पति, सब हिंस्र जन्तु, कीट पतङ्ग पिपीलिका तक प्राणी, धर्म और अधर्म, त्रस्य और भूठ, भला और दुरा, प्रिय और अप्रिय, जो कुछ हैं, वे सब वाणी से विद्यापित होते हैं। यदि वाणी न होती तो न धर्म जाना जाता न अधर्म, न सत्य व भूठ, न भला न वुरा, न प्रिय न अप्रिय। वाणी ही यह सब कुछ हमें समझाती है। अतः तुम वाणी की ज्यासना करो।। १।।

स यो वाचं ब्रह्मेस्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो वाचं ब्रह्मेस्युपास्तेऽस्ति भगवो गाचो भूय इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्र-गीतिति॥२॥

भावार — बह जो वाणी को ब्रह्म के तीर पर उपासता है, उसके छिए जहाँ का वाणी की पहुँच है, वहाँ तक कोई रोक नहीं रह सकती। कीन १ जो वाणी के वाणी की पहुँच है, वहाँ तक कोई रोक नहीं रह सकती। कीन १ जो वाणी से बदकर की 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। नारदर्जी के पूछने पर 'वाणी से बदकर भी और कुछ है' यह जब सनत्कुमारजी से मालूम पड़ा तो नारदर्जी ने उसकी जिल्ला की।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य—'यह ऋग्वेद हैं 'इस प्रकार ऋग्वेद का सब को वेह वि । प पर पर प्राचीयां का सि के मन्त्र में लिखी सभी विद्यार्थे करानेवाली वाणी ही है। इसी प्रकार यजुर्वेद आदि के मन्त्र में लिखी सभी विद्यार्थ तथा धर्माधर्मादिकों को विज्ञापित करानेवाली भी वाणी ही है। वाक के कि पढना नहीं बनता, उसके बिना अर्थ श्रवण का अभाव हो जाता है और अय हात पढना नहा बनता, अस्तर निर्मा है। अतः शब्दोचारण के द्वारा वाक ही इन बना धनाए पा प्रस्तात है। इसिछए तुम वाणी की 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करो।। १-२।।

विशेष—'वाक्' यह इन्द्रिय जिह्वामूल आदि आठ स्थानों में अर्थात्—वन् स्थल, कण्ठ, मूर्द्धो, दन्त, ओष्ठ, नासिका और तालु एवं जिह्नामूल में स्थित वर्णों को अभिन्यक्त करनेवाळी है। वर्ण ही नाम हैं। इसी से यह कहा जाता है कि नाम से वाक् उत्कृष्ट है। लेक में कार्य से कारण में उत्कृष्टता देखी जाती है, बैसे पुत्र से पिता में ॥ १-२ ॥

ततीय खगड

अब सनत्कुमार वाणी से मन को बड़ा कथन करते हैं, यथा-

मनो वाव वाचो सूयो यथा व हे वाम तके हे वा कोले ही वाऽस्रो मुष्टिरनुभवत्येवं वार्चं च नाम च मनोऽनु-भवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीयेत्यथाधीते कर्माणि क्रवीयेत्यथ क्रुरुते पुत्राछ पश्छ इचेच्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छने मनो ह्यासमा मनो हि लोको रानो हि ब्रह्म मन उपास्स्वेति ॥ १॥

भावार्थ मन ही वाणी से उत्कृष्ट है। जिस प्रकार एक मुट्टी में दो आँवर्ल, दें बेर तथा दो बहेड़े समा जाते हैं, उसी प्रकार वाक और नाम का मन में समावेश हो जाता है। जब कोई पुरुष मन से विचार करता है कि 'मैं मन्त्रों को पहूँ' सब पढता है, जब सोचता है—'मैं जाम करूँ' तब कर्म करता है। जब खयाल करता

को वेष विद्याओं विना

dia i

विना ज्ञान ही इन

प्रकार

वि:

कि जैसे

है कि 'मैं पुत्र और पशुओं को चाहूँ' तभी उनकी इच्छा करता है। जब ऐसा संकल्प करता है कि 'इस छोक और परछोक की कामना कहूँ' तभी उनकी कामना करता है। मन ही आत्मा है, मन ही निःसन्देह लोक है, मन ही ब्रह्म है। तुम सन की उपासना करो।। १।।

मन के जपासक का फल कथन करते हैं, यथा—

स यो सनी ब्रह्मोत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो मनो ब्रह्मोत्युपास्ते अस्ति भगवो मनसो भूय इति मनसो वाव भूयो अस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥ २॥

भावार्थ — वह जो मन को ब्रह्मरूप से उपासना करता है, जहाँ तक मन की पहुँच है, वहाँ तक उसे कोई रोक नहीं सकता। जो मन की 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसकी यह महिमा है। नारद ने पूछा—भगवन ! मन से भी करकर कोई है ? सनत्कुमार के स्वीकार करने पर नारद ने कहा—भगवन ! मेरे प्रति उसी का वर्णन करिये ॥ २॥

वि॰ वि॰ आष्य — लोक में जिस प्रकार हो आँवलों, हो बेरे हों हों। हों। हों को मुट्टी अनुभव करती है, ज्याप्त करती है अर्थात वे मुट्टी के अन्त पर हों, वैसे ही उनके समान वाणी और नाम इन दोनों का मन अनुमद र ने अभिम्युष्ट जब मन से विवचायुद्धि करता है कि 'मैं मन्त्र पाठ करूँ, मैं कमें स्मुप्त पर आर पशुओं की इच्छा करता हूँ, मैं इस लोक तथा परलोक को उप पर शाम करना चाहता हूँ 'ऐसे संकल्पपूर्वक उनकी प्राप्ति के उपाय द्वारा उन्हें जब पर है तब प्राप्त कर लेता है। आत्मा में कर्नृत्व भोक्तत्व मन के रहने प्राप्त सकता है, अतः मन ही आत्मा है। मन के रहने पर ही लोक और कि उपाय का अनुष्टान होता है, अतः मन ही को लोक समझो। जब ही के उपाय का अनुष्टान होता है, अतः मन ही को लोक समझो। जब ही के उपाय का अनुष्टान होता है, अतः मन ही को लोक समझो। जब ही के हो, इस लिए मन ही ब्रह्म है, क्योंकि वह ऐसा है इसलिए उसकी मति को कोई रोक करो। 'मन ही ब्रह्म है' जो ऐसी उपासना करता है उसकी गति को कोई रोक करो। 'मन ही ब्रह्म है' जो ऐसी उपासना करता है उसकी गति को मन से भी नहीं सकता। अस्तु, इसके अनन्तर नारद के पूछने पर सनत्कुमार जो मन से भी नहीं सकता। अस्तु, इसके अनन्तर नारद के पूछने पर सनत्कुमार जो मन से भी नहीं सकता। अस्तु, इसके अनन्तर नारद के पूछने पर सनत्कुमार जो मन से भी नहीं सकता। अस्तु, इसके अनन्तर नारद के पूछने पर सनत्कुमार जो मन से भी नहीं सकता। अस्तु, इसके अनन्तर नारद के पूछने पर सनत्कुमार जो मन से भी नहीं सकता। अस्तु, इसके अनन्तर नारद के पूछने पर सनत्कुमार जो मन से भी नहीं सकता। अस्तु, इसके अनन्तर नारद के पूछने पर सनत्कुमार जो मन से भी नहीं सकता। अस्तु, इसके अनन्तर नारद के पूछने पर सनत्कुमार जो मन से भी नहीं सकता। अस्तु, इसके अनन्तर नारद के पूछने पर सनत्कुमार जो मन से भी नहीं सकता। अस्तु इसके अनन्तर नारद के पूछने पर सनत्कुमार जो मन से भी नहीं सकता। अस्तु इसके अनन्तर नारद के पूछने पर सनत्कुमार जो स्वार्य करता है उसके वार्य के पूछने पर सनत्कुमार जो स्वार्य कर सन्तर सार्य के पूछने पर सनत्कुमार जो स्वर्य कर सन्तर सार्य के पूछने पर सनत्कुमार के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के सन्तर सार्य के स्वर्य के सन्तर सार्य के स्वर्य के सन्तर सन्तर सार्य के स्वर्य के सन्तर सन

विशेष—मन-मननशक्ति विशिष्ट अन्तःकरण वाणी से उत्कृष्ट है। व मननयुक्त मन ही वाणी को वक्तव्य विषय में प्रेरित करता है। अतः वाक् मन मननयुक्त मन हा पारा का प्राप्त होता है, उसकी अपेत्ता वह व्यापक होने के काल बड़ा होता है। भाव यह है कि मन में जब खयाल आता है, तब वह वाणी के वक्तन्य विषय में प्रेरित करता है, इस प्रकार वाणी मन के अन्तर्गत है, और नाम

चतुर्थ खग्ड

संकल्पा वाव मनसा अूबान्यदा वे संकल्पयतेऽप मनस्यस्यथ वाचमीरयति तासु नाम्नीरयति नामिन मन्त्र एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥

भावार्थ सङ्कल्प ही मन से बढकर है। जिस समय मनुष्य सङ्कल्प करा है तभी वह खयाल करता है, तब वाणी को प्रेरित करता है। वह उसे नाम है भेरित करता है। नाम में मन्त्र और मन्त्रों में कर्म एकाकार हो जाते हैं॥१॥ ्रीको हो । वि भाष्य — मनन के समान याने ख्याल करने की तरह सङ्कल में भवति स् की वृत्ति है, अर्थात् कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों का विभागपूर्व कमारिए बुद्धि होती है। इस प्रकार विषय का विभागपूर्वक समर्थन होने पर है कमारिए बुद्धि होती है। जिस समय मनुष्य सङ्कल्प करता है अर्थात् 'यह का इसं चाहिये र इस प्रकार कर्तव्यादि विषयों का विभाग करता है, तभी वह सोबत मन्त्रों का पाठ करूँ, इत्यादि । तदनन्तर मन्त्रादि का उच्चारण करने में वार्ष करता है, फिर उस वाणी को नाम में याने नामोश्वारणनिमित्तक विवश र भावाभ में प्रेरित करता है, तथा नामरूप सामान्य में मन्त्र, जो शब्दविशेष ही है तथा है जाते हैं, अर्थात् उसके अन्तर्भूतु होते हैं, क्योंकि सामान्य में विशेष अन्तर्भोव है, यही एकाकारता सी है।। १।।

विशोष—मन्त्र जो कि शब्दरूप हैं, वे नाम में एक हो जाते हैं, इस ब अमित्राय यह है कि वे नाम के अन्तर्गत हैं। क्योंकि विशेष सामान्य के अन्तर्गत 1

R

8

M

d

N

होता है। मन्त्रों में कर्म एक होते हैं अर्थात् मन्त्रों से प्रकाशित किये हुए ही कर्म क्षियं जाते हैं, कोई कर्तव्य ऐसा नहीं है जो मन्त्रों में न बतलाया गया हो। जो क्रम मन्त्र में प्रकट होकर = प्रकाश पाकर आत्मछाम कर चुका है, ब्राह्मणमाग उस के विषय में यह विधान करता है कि अमुक कर्म इस फल के लिए विधान करना बाहिये, इत्यादि । और जो ब्राह्मणों में कर्मा की उत्पत्ति देखी जाती है याने उन प्रत्यों में जो कर्म नये से हुए प्रतीत होते हैं, वे जो कर्म मन्त्रों में =संहिता में सता पा चुके हैं, जो मन्त्रों में संदोप से आ चुके हैं, उन ऐसे कमों को स्पष्ट किया गया है। ऐसा कोई कर्म नहीं जिस की उत्पत्ति केवल त्राह्मण में हो और मन्त्रों ने उस का प्रकाश न किया हो। यह बात संसार में सब जानते हैं कि कर्म त्रयी से विधान किये गये हैं, और त्रयी शब्द ऋक, यजु, साम इन तीन प्रकार के मन्त्रों का नाम है। सुण्डक में तो यह स्पष्ट ही है कि मन्त्रों में ऋषियों ने जिन कमों को हेबा, इत्यादि । इसिलिए यह कथन ठीक ही है कि मन्त्रों में कम एक होते हैं ॥ १॥

तानि ह वा एतानि संकल्पेकायनानि संकल्पात्म-कानि संकल्पे अतिष्ठितानि समक्रृपतां चावापृथिवी सम-कल्पेतां वायुश्चाकाशं च समकल्पन्तामापश्च तेषाध संक्रुप्तये वर्षध संकल्पते वर्षस्य संक्रुप्त्या निर्मिक संकल्पतेऽ सस्य संक्रृप्तये प्राणाः संकल्पनते प्रा संक्रुपये मन्त्राः संकल्पनते मन्त्राणाः संक्रुप्त्ये र संकल्पनते कर्माणाथ संक्रुप्रये लोकः संकल्पते ले संक्रुप्रये सर्वथ संकल्पते स एव संकल्पः संकल् पास्स्वेति ॥ २ ॥

भावार्थ-निश्चय करके पूर्वोक्त मन आदि संकल्पाश्रय हैं और लिल हैं तथा संकल्प में प्रतिष्ठित हैं। दुख्लोक तथा पृथिवी संकल्पवाले अ और आकाश संकल्प से ही प्रतीत होते हैं, जल और तेज सङ्कल्प से जाने जाते हैं। क पदार्थों के सङ्कल्पनिमित्तक वृष्टि सङ्कल्प करती है, वृष्टि के सङ्कल्प के लिए का सङ्कल्प करता है, अन्न के सङ्कल्प निमित्त प्राण सङ्कल्प दरते हैं, प्राणों के सङ्कल्प के लिए मन्त्र सङ्कल्प करते हैं, मन्त्रों के सङ्कल्प निमित्त कर्म सङ्कल्प करते हैं, कर्मों के सङ्कल्प के लिए लोक संकल्प करते हैं, लोक के सङ्कल्प के लिए सब सङ्कल्प करते हैं। वह यह सब सङ्कल्प है, अतः सङ्कल्प की ही उपासना करो।।२॥

वि॰ वि॰ भाष्य-वे ये मन आदि ऐसे हैं कि संकल्प ही इन का गमन= छय स्थान है। वे उत्पत्ति के समय संकल्पमय हैं, तथा स्थिति के समय संकल में प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि निश्चल दिखाई देते हैं। अतः युलोक और पृथिवी ने सङ्कल्प किया है एवं वायु और आकाश तथा जल और तेज ने भी सङ्कल्प किया है, क्योंकि ये भी अपने स्वरूप से निश्चल प्रतीत हो रहे हैं। उन युलोक तथा पृथिवी आदि के संकल्प के लिए वर्षा संकल्पित होती है, याने वृष्टि समर्थ होती है। वर्षा के संकल्प के लिए अन्न समर्थ होता है, क्योंकि वृष्टि से ही अन्न उत्पन्न होता है। अन्न की संक्लुप्ति के लिए प्राण समर्थ होते हैं, क्योंकि प्राण अन्नमय है और अन्न के ही आश्रय में रहनेवाले हैं। प्राणों के सङ्कल्प के छिए मन्त्र समर्थ होते हैं, क्योंकि प्राणवान् = बळवान् ही मन्त्रों को पढ सकता है, बळहीन नहीं। मन्त्री द्वारा प्रकाशित कर्म अनुष्ठान किये जाने पर फल प्रदान में समर्थ होता है अतः मन्त्रों के सङ्कल्प के लिए अग्निहोत्र आदि कर्म समर्थ होते हैं। उन से को का फल संबत्ता होता है। लोक फल के संकल्प के लिए सम्पूर्ण जगत् अपने भि अविकलता में समर्थ होता है। इस प्रकार फलपर्यन्त निख्ल नगत् ्रिक ही है। अतः संकल्प में ही वैशिष्टच है, इसिछए सनत्कुमार ने भवति स कल्प की जपासना करने को कहा।। २।।

कमारिए। शिष इस मन्त्र में 'समकल्याम्' 'समकल्पताम्' किमारिए। शिष प्रकार के शब्दों के प्रयोग में किस अभिप्राय का भेद है, यह बात सह किसे चूर्व, न किसी पूर्व व्याख्याकार ने ही की है। द्यों और पृथिवी संकल्पवाले हैं। अर्थात् ये सब किल्प से अधीन काम करते हैं। अर्थात् ये सब किल्प से सब कुछ कर रहे हैं। इसीछिए ये इस प्रकार काम करते हैं। इसीछिए ये इसीछिए

अब उक्त संकल्प के ज्ञाता के फल का क्यन करते हैं, यथा—
स यः संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते क्रृप्तान्वे स स्नोकार्य

भूवान् भ्रवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽज्यथमानान्ज्यथमानो-ऽप्तिसिध्यति यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः संकल्पं ब्रह्मोत्युपास्तेऽस्ति भगवः संकल्पाद् भूय इति संकल्पाद्वाच सूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥३॥

भावार्थ — यह जो ब्रह्म को संकल्प मानकर उपासना करता है, वह स्यं प्रुव होकर प्रुव छोकों को और प्रतिष्ठित होकर प्रतिष्ठित छोकों को तथा दुःख न प्रतेवाले छोकों को स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार से प्राप्त करता है। जहाँ तक संकल्प की गित है, वहाँ तक उस की यथेच्छ गित हो जाती है जो कि सङ्कल्प की 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। नारद ने पूछा—भगवन्। क्या संकल्प से बहकर भी कुछ है ? सनत्कुमार ने कहा—संकल्प से बहकर भी है। यह मुन ताद ने कहा—तब तो भगवन्! 'मुक्ते उसी का उपदेश करें॥ ३॥

वि॰ वि॰ भाष्य — वह जो संकल्प की ब्रह्मवृद्धि से क्पासना करता है वह विभाता द्वारा क्लुम 'इसे ये लोक प्राप्त हो' याने यह फल मिले इस प्रकार समर्थित, संकल्पित, ध्रुव अर्थात् नित्य लोकों को, जो अन्य अनित्य लोकों की अपेद्या भ्रुव हैं; भोगसामग्री से सम्पन्न हैं, सुखी होकर सब प्रकार से प्राप्त करता है। वहाँ तक संकल्प की पहुँच है, वहाँ तक वह जा भी सकता है। आगे संकल्प की वहुँच है, वहाँ तक वह जा भी सकता है। आगे संकल्प की वहुँच है, वहाँ तक वह जा भी सकता है।

विशेष—संकल्प नाम इरादा, ख्याल, कल्पना। मनुष्य का जैस है, वैसे ही उस के विचार बनते हैं, जो आगे चलकर कार्य में प्रकृति कि लोन्सुल हों जाते हैं। यहाँ तक जो कहा गया है इस सब का यह है मिर्देश कि वौ और पृथिवी आदि ने जिस अभिप्राय से काम आरम्भ किया है, उस प्राय को पूरा करने के लिए वर्षा बनती है, आगे उस अभिप्राय को पूरा करने के लिए वर्षा बनती है, आगे उस अभिप्राय को पूरा करने के लिए वर्षा बनती है, आगे उस अभिप्राय को पूरा कर हैं। जीवन का मार्ग दिखलाने के लिए मन्त्र हैं, मन्त्र कर्म द्वारा सिंह चार्य को हमारे भविष्य को सुधारते हैं। भविष्य के सुधरने से संसार की विश्व समय को प्राय को सारे लिए सुखदायी बनती हैं। प्रतीत होता है, मानो इन सब के अन्दर के सारे लिए सुखदायी बनती हैं। प्रतीत होता है, मानो इन सब के अन्दर के आ रहा है। संसार के ये सब पदार्थ संकल्प के एक सूत्र में गुँथकर मनुष्य के आ रहा है। संसार के ये सब पदार्थ संकल्प के एक सूत्र में गुँथकर मनुष्य के आ रहा है। संसार के ये सब पदार्थ संकल्प के एक सूत्र में गुँथकर मनुष्य के आ रहा है। संसार के ये सब पदार्थ संकल्प के एक सूत्र में गुँथकर मनुष्य के आ रहा है। संसार के ये सब पदार्थ संकल्प के एक सूत्र में गुँथकर मनुष्य के आ रहा है। संसार के ये सब पदार्थ संकल्प के एक सूत्र में गुँथकर मनुष्य के आ रहा है। संसार के ये सब पदार्थ संकल्प के एक सूत्र में गुँथकर मनुष्य के आ रहा है। संसार के ये सब पदार्थ संकल्प के एक सूत्र में गुँथकर मनुष्य के आ रहा है। संसार के ये सब पदार्थ संकल्प के एक सूत्र में गुँथकर मनुष्य के आ रहा है।

गते का हार बन रहे हैं। यह सब ईश्वर का पवित्र और सत्य संकल्प है। का संकल्प याने इरादा सब को ऐसा बना रहा है।। ३।।

***

पश्चम खराड

مهاستين وسينيا

अब सनत्कुमार चित्त को संकल्प से बड़ा वर्णन करते हैं, यथा—

चित्तं वाव संकल्पाइ भूयो यदा वै चेत्रयतेऽथ संक ल्पतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि॥ १॥

मावार्थ — चित्त ही संकल्प से वढ़कर है, क्योंकि जिस समय मनुष्य चेतनावाळा होता है, तभी वह संकल्प करता है। फिर मनन करता है, इसके अनन्तर वाणी को प्रेरित करता है, उसे नाम में लगाता है, नाम में मन्त्र एकरूप होते हैं और मन्त्रों में कर्म एकरूप होते हैं।। १।।

तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि चित्ते ितानि तस्मायद्यपि बहुविद्वित्तो भवति नायमस्ती-ोले हो । हुर्यदयं वेद यहा अयं विहास्रेश्यमित्तः स्यादि भवति स यल्पविश्वित्तवानभवति तस्मा एवोत शुश्रूषनते कमाणि होवेषामेकायनं वित्तमास्मा चित्तं प्रतिष्टा वित्त-इमं चंहवेति ॥ २ ॥

नोको रोपर्थ—वे ये संकल्पादि एक मात्र चित्रक्ष लय स्थानवाले, चित्रमय तथा व भावार हैं। इस लिए यदि कोई मनुष्य सोच से शून्य हो, अचित्त होती है तथा है ने कुछ भी जानता हो, तो भी लोग उसके विषय में कहते हैं कि वह क्रिक्तिं; याने न होने के बराबर है—जे। यह कुछ भी नहीं जानता है। विद्वार होता तो ऐसा अचित्त न होता, ऐसा बेसमझ न होता। इसके विरुद्ध यदि कीई पुरुष सोचवाला होता है तो वह चाहे थोड़ा भी जानता हो, लोग उसकी बात की

हुंगों से मुनना चाहते हैं। अतः चित्त ही इनका एक मात्र आश्रयं केन्द्र है। चित्त है आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुम चित्त की उपासना करो।। २।।

स यश्चितं ब्रह्मेत्युपास्ते चित्तान्वे स लोकान् भ्रुवान्
प्रवा प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽज्यथमानान्वयथमानोऽभितिप्रयति याविश्वत्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति
पश्चितं ब्रह्मेस्युपास्तेऽस्ति भगवश्चित्ताद् भूय इति चित्ताद्वाव
सूर्योऽस्तीति तन्से भगवान्त्रवीत्विति ॥ ३॥

भावार्थ — वह जो ब्रह्म की चित्त के रूप में उपासना करता है, वह स्वयं दृढ़ पूब, प्रतिष्ठावाला और दुःख से रहित हुआ उन लोकों को प्राप्त होता है, जो चित्त हे पूर्ण, अटल, प्रतिष्ठावाले और दुःख से रहित हैं। जहाँ तक चित्त की पहुँच है वहाँ तक इस के लिए कोई रोक नहीं होती। जो चित्त की 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार शासना करता है उस का ऐसा फल है। इस के अनन्तर नारद ने पूछा कि है भगवन ! चित्त से बढ़कर कोई वस्तु है ? सनत्कुमार वोले-हाँ, चित्त से बढ़कर बर्त है । तब नारद ने कहा कि हे भगवन ! मुक्ते वही बतलाइये॥ ३॥

वि॰ वि॰ आवय —िवत्त ही संकल्प से बढकर है। इस में प्राप्तक्र स्थान के अविलय बोधयुक्त होना और मूत तथा भविष्यत विषयों के प्रयोजन के प्रयोजन के अपे का में समर्थ होना, यह संकल्प की अपेक्षा इस में उत्कृष्टता है। प्राप्त अपना किसी वस्तु के तेने या कि अपि- संकल्प करता है। ताम में मन्त्र मुद्दे हैं अपेर उन में कमों का प्रतिपादन होता है।

इन सब का केन्द्र चित्त हैं, याने संकल्प से लेकर कर्मफल पर्यन्त हैं कि एकगित हैं। चित्त की मंहिमा भी वहुत बड़ी हैं, चित्त ही तो संक्षिण की मूल हैं। यदि कोई शास्त्रादि का परिज्ञाता वहुज्ञ भी हो, पर अचित्त हैं। यदि कोई शास्त्रादि का परिज्ञाता वहुज्ञ भी हो, पर अचित्त हैं। या विषया के यथार्थ स्वरूप को जानने की सामध्य से रहित हो, विषय में यह कुछ योग्य नहीं, इसने जो शास्त्रादि की मिहें, वे भी इस के लिए न्यर्थ हैं ऐसी धारणा स्थिर कर लेते हैं। जिस का चित्त से किंगने पर नहीं है वह निकम्मा है। यदि अल्पवित होने पर भी वह चित्तवान

होता है तो उस से उस की कही हुई बात को ग्रहण करने के लिए ही लोग सुने की इच्छा करते हैं। अतः चित्त सब का आश्रयस्थान है, आत्मा है, प्रतिष्ठा है। स्वी की डपासना में लग जाओ। इस से लाभ यह होगा कि जहाँ तक चित्त की गित है याने जिस परमाविध तक चित्त जा सकता है, वहाँ तक जाने में उसे कोई रोक तहीं सकता। इतना जान लेने पर नारद के पूछने से सनत्कुमार ने चित्त से भी बढकर जब कोई और पदार्थ का होना स्त्रीकार किया तब उन्होंने उसे ही बताने को कहा।। १-३।।

विशेष—चित्त नाम सोच, समझ, चिन्तन, फिकर। अर्थात् अब क्या करना चाहिये ? आगे इस का क्यां फल होगा ? और पीछे ऐसी अवस्था में इस प्रकार के कर्मों का क्या परिणाम निकलता है ? किसी अन्य के लिए भी ऐसा ही हुआ ? इत्यादि विवयों में बुद्धि को पूरी तरह लगा देना, प्रवृत्त करना चित्त का काम है ॥१-२

षष्ठ खराड

अब चित्त से ध्यान को ज्येष्ठ बोधन करते हैं, यथा-

मन्ति स्रं ध्यायतीव चौध्यायन्तीवापे। ध्यायन्तीव पर्वता कमाणि विद्यासतस्माध इह मनुष्याणां महत्तं इसं चुवित ध्यानापादाश्रशा इवैव ते भवन्त्यथ येऽल्पा नोको हैनः पिशुना उपवादिनस्ते उथ ये प्रभवो ध्यानापा-

ह तथा हुँ पर —ध्यान ही चित्त से बढकर है, यह पृथिवी मानो ध्यान में छगी है। करता है, बुलोक मानो ध्यान करता है, जल मानो ध्यान करता है, जल मानो ध्यान में प्रवृत्त हैं, पर्वत मानो ध्यान मम हैं, और देवता तथा मनुष्य भी मानो ध्यान करते हैं। अतः जो छोग यहाँ मनुष्यों में महत्त्व प्राप्त करते हैं वे मानो ध्यान के लाग क

हिस्सा छिये हुए प्रतीत होते हैं। जो छोटे दंजें के जुद्र मनुष्य सार्म्य क्रिया, चुगछी करनेवाले और दूसरों के मुख पर ही उन की निन्दा करने निष्टी। पर जो प्रभुतावाले मनुष्य हैं वे ध्यान के फल का कुछ अंश प्राप्त कर आ बाला होते हैं। अतः तुम ध्यान की उपासना करो।। १।।
ध्यान का फल बताते हैं, यथा—

स यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद् ध्यानस्य गर्ने ह्यान् स्य यथाकासचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो ध्यानाह् सूय इति ध्यानाद्वाव सूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीरिवति ॥ २ ॥

भावार्थी—वह जो ध्यान की 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है, जहाँ तक ज्यान की गति है वहाँ तक उस की स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि ध्यान को ब्रह्म है तौर पर उपासना करता है। तब नारद ने पूछा—भगवन ! क्या कुछ ध्यान से भी उत्कृष्ट है ? सनत्कुमार बोले—हाँ, ध्यान से भी उत्कृष्ट कुछ और है। 'भगवन ! मुने उसी का उपदेश करें' नारद ने यह जिज्ञासा की ॥ २॥

विशेष—ध्यान नाम एकामता, चित्त को एक जगह पर टिका देना। श्री

्रता है तो कहते हैं कि देवता आदि शास्त्रोक्त आलज्बन में विजातीय युक्ति है की इच्छा र्क ही बुत्ति के प्रवाह का नाम ध्यान है। जब कोई पुरुष किसी गम्भीर की रपापर ध्यान लगाता है तो वह शान्त और निश्चल हो जाता है। पृथिवी और है यारित्त आदि इसी प्रकार से शान्त तथा अपनी अयोदा में निश्चल है। मानो है नहीं से में छगे हुए हैं। वृत्त चुप चाप खड़े अपने ऊपर वातातप शीत वृष्टि मेछ द्भुक्र गोंकि वे ध्यानावस्थ हैं। जैते संसारी छोग किसी ध्यानपरायण योगी के जबरद्रीतीं खींचकर सांसारिक झंमटों में डाल अशान्त सा कर देते हैं, अवसर पाकर फिर तत्काल वह समाहित हो जाता है। इसी प्रकार वृत्तों का वाताह प्रकम्पित कर तो देते हैं पर वे शीघ्र ही वायुवेग के बन्द हो जाने से तदवस्य हो जाते हैं। यही ध्याननिष्ठा है।। १-२।।

सप्तम खएड

inspression-

अब ध्यान की अपेता विज्ञान की महत्ता दिखाई जाती है, यथा-विज्ञानं वाव ध्यानाइ सूची विज्ञानेन वा भ्राप्वेदं ाति यजुर्वेद असामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहास भवित स्राप्ति स्वानां वेदं पित्रय अराशिं देवं निर्धि कमाणि वयमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भ्रुतविद्यां क्षत्र-इसं च नत्रविद्या अक्षपदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवी व वाकाशं चापश्च तेजश्च देवाछश्च मनुष्याछश्च पश्छ ार्थित च तृरावनस्पतीञ्ज्वापद्मयाकीटपतक्रि-ह तथा है धर्म चाधर्म च सरयं चातृतं च साधु चासाधु च हदयज्ञं चाहदयज्ञं चार्झं च रसं चेरां च लोकममुं व विज्ञानेनेव विज्ञानाति विज्ञानस्याहरवेति ॥ १ ॥

भावार्ध निज्ञान ही ध्यान से श्रेष्ठ है। विज्ञान द्वारा मनुष्य निर्धित तथा विज्ञान से ही वह यजुवद, सामवेद चौथे आथर्वणवेद, वेदे कि निर्धित इतिहास पुराण, व्याकरण या वेदान्त, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, आजा ज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति, देवविद्या (निरुक्त) ब्रह्मविद्या, मूतविद्या, च्याविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, सर्प और देवजन की विद्या, धौ और पृथिवी, वायु और आकाश, जल क्षेत्रता और मनुष्य, पशु और पत्ती, तृण और वनस्पति, सारे हिंस जन्तु कर्पतंगे और विद्या तक, धर्म अधर्म, सत्य और मूठ, मलाई और वुराई, प्रिय और अप्रिय, ब्रह्म और रस, यह लोक और वह लोक; इन सब को जानता है। अतः तुम विद्यान की उपासना करे। ॥ १॥

अव विज्ञान की उपासना का फल कहते हैं, यथा—

स यो विज्ञानं ब्रह्मेरयुपास्ते विज्ञानवता वे स लोका-इज्ञानवतोऽश्विसिध्यति याविद्वज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथा-कामचारो श्रवति यो विज्ञानं ब्रह्मोत्युपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानादु श्रृय इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भग-वान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥

भावार्थ — वह जो विद्यान की ब्रह्मरूप से उपासना करता है ही।

बाले तथा ज्ञानवाले छोकों को प्राप्त होता है। जहाँ तक विज्ञान की लगा अभितक उसकी यथेच्छ गित होती है, जो विज्ञान की 'यह ब्रह्म है' इस प्रकं कि करता है। तब नारद वेलि—हे भगवन ! विज्ञान से बढकर कोई वस्त प्रविद्यान से श्रेष्ठ और भी है' सनत्कुमार ने यह जवाब दिया। नारद कहने पर्पे भगवन ! मुक्ते उसी का उपदेश दीजिये॥ २॥

दि॰ वि॰ शाष्य—ध्यान का कारण होने से ध्यान की अपेजा है। क्योंकि विज्ञान से ही मनुष्य ऋग्वेद को 'यह ऋग्वेद है' इस प्रकृष्ट चार्य हुए से जानता है, जिसका अर्थज्ञान ध्यान का कारण है। इसी प्रकारिकों का ज्ञान भी विज्ञान से ही होता है। इतना ही नहीं, प्रत्युत पशु आदि को, शाक्षसिद्ध धर्म और अधर्म को, लोकहिष्ट से अथवा स्मृतियों द्वारा निर्णीत शुभ को, शाक्षसिद्ध धर्म और अधर्म को, लोकहिष्ट से अथवा स्मृतियों द्वारा निर्णीत शुभ को, एवं सम्पूर्ण अहिष्ट विषय को भी मनुष्य विज्ञान से ही जानते में

्तंता है तो कहते हैं कि देवता आदि शास्त्रोक्त आलम्बन में विजातीय वृत्तिमें की इच्छा एक ही बृत्ति के प्रवाह का नाम ध्यान है। जब कोई पुरुष किसी गर्मी की रुपापर प्रयान लगाता है तो वह शान्त और निखल हो जाता है। पृथिवी और है यादि आदि इसी प्रकार से शान्त तथा अपनी सर्यादा में निश्चल है। मानोहे तहीं समें लगे हुए हैं। वृत्त चुप चाप खड़े अपने अपर वातातप शीत वृष्टि मेल रहकर गोंकि वे ध्यानावस्थ हैं। जैने संसारी छोग किसी ध्यानपरायण योगी के जबरदेशी खींचकर सांसारिक झंसटों में डाल अशान्त सा कर देते हैं, अवस पाकर फिर तत्काल वह समाहित हो जाता है। इसी प्रकार वृत्तों की वार्ताह प्रकम्पित कर तो देते हैं पर वे शीघ्र ही वायुवेग के बन्द हो जाने से तद्वस्य हो जाते हैं। यही ध्याननिष्ठा है।। १-२।।

सप्तम खपड

अब ध्यान की अपेता विज्ञान की महत्ता दिखाई जाती है, यथा-ं विज्ञानं वाव ध्यानाइ अयो विज्ञानेन वा भाषेर ाति यजुर्वेद सामवेद साथर्वणं चतुर्थमितिहास भवति स कर्मामि नवत्रविद्याध सर्पदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवी व वाकाशं चापश्च तेजश्च देवाछश्च मनुष्याछश्च पर्ष भाषार्थं सि च तृरावनस्पतीञ्ख्वापद्दान्याकीटपतङ्गि ह तथा है धर्म चाधर्म च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हिदयज्ञं चाहदयज्ञं चाइं च रसं चेशं च लोकममं व विज्ञानेनैव विज्ञानाति विज्ञानस्यारस्वेति॥१॥

1

市

市

हे

10

को

R

हो

भावाधी—विज्ञान ही ध्यान से श्रेष्ठ है। विज्ञान द्वारा मनुष्य ज्यान ही ध्यान से श्रेष्ठ है। विज्ञान द्वारा मनुष्य ज्यान ही ध्यान से श्रेष्ठ है। विज्ञान द्वारा मनुष्य ज्यान ही है। वह यजुवद, सामवेद चौथे आथर्वणवेद, वेद हिंछी वेद इतिहास पुराण, व्याकरण या वेदान्त, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, जा जा ज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति, देविवद्या (निरुक्त) त्रह्मविद्या, मूतिवद्या, स्त्रविद्या, स्वर्विद्या, स्पं और देवजन की विद्या, द्यों और पृथिवी, वायु और आकाश, जल देवता और मनुष्य, पशु और पत्ती, तृण और वनस्पति, सारे हिंस जन्दु कम्पती और विद्या तक, धर्म अधर्म, सत्य और भूठ, भलाई और वुराई, प्रिय और अप्रिय, अन्न और रस, यह लोक और वह लोक; इन सब को जानता है। अतः तुम विज्ञान की उपासना करो।। १।।

अब विज्ञान की उपासना का फल कहते हैं, यथा-

स यो विज्ञानं ब्रह्मोरयुपास्ते विज्ञानवता वे स लोका-इज्ञानवतोऽश्रिसिध्यति यावद्विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथा-काम वारो अवित यो विज्ञानं ब्रह्मोत्युपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानाहु श्रृथ इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति तनमे भग-वान्त्रवीत्विति ॥ १ ॥

वि॰ वि॰ भाष्य—ध्यान का कारण होने से ध्यान की अपेज्ञा है। क्योंकि विज्ञान से ही मनुष्य ऋग्वेद को 'यह ऋग्वेद हैं' इस प्रदे चार्य हुए से जानता है, जिसका अर्थज्ञान ध्यान का कारण है। इसी प्रका अभिका का कान भी विज्ञान से ही होता है। इतना ही नहीं, प्रत्युत पशु आदि को, राखिसद्ध धर्म और अधर्म को, छोकहिष्ट से अथवा स्मृतियों द्वारा निर्णीत शुभ और अध्यम को, एवं सम्पूर्ण अहम्र विध्य को भी मनुष्य विज्ञान से ही जानने में

की इच्छा ही उपासना करो। जो विज्ञानवान होगा, वह उन ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न की उपासना करो। जो विज्ञानवान होगा, वह उन ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न की उपा युक्त छोकों को प्राप्त कर लेगा। उसकी गति वहाँ तक निर्वाध है या जहाँ तक विज्ञान की पहुँच है। इसिछिए विज्ञान की ब्रह्म समझकर उपा नहीं से नी उचित है। फिर नारद के पूछने पर सनत्कुमार ने उससे भी ब्रह्म स्वीकार किया।। १-२।।

विशोष—विज्ञान शास्त्रविषयक ज्ञान का नाम है, और ज्ञान उससे अन्य-विषयों सम्बन्धी निपुणता का नाम है। विज्ञान कारण है और ध्यान उसका कार्य है, क्योंकि पहले वस्तु जानी जाती है, तब उस पर ध्यान जमाया जाता है। इस छिए विज्ञान ध्यान से श्रेष्ठ है। आज कछ सायंस को भी विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि सायन्स की विज्ञता भी अध्ययन का ही फल है, जो तिह्रवयक शासों की निपुणता से होती है।। १-२।।

THE STEEL WHEN THE STATE OF THE PARTY OF THE

श्रष्टम खपड

ाले हो लं वाव विज्ञानाइ भूयोऽपि ह शतं विज्ञानवतामेको भवति साकम्पयते स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्य कर्माणि परिचरिता भवति परिचरक्रुपसत्ता भवत्यपसीदन्द्रश्च इमं चित श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता लोको को विज्ञाता भवति बलेन वे पृथिवी तिष्ठति बलेनान्तः वाष्ट्रा याथिलेन यौर्वलेन पर्वता बलेन देवमनुष्या बलेन पर्वति विश्वति वाष्ट्रा याथिलेन यौर्वलेन पर्वता बलेन देवमनुष्या बलेन पर्वति विश्वति वाष्ट्रा याथिलेन यौर्वलेन पर्वता बलेन देवमनुष्या बलेन पर्वति विश्वति वाष्ट्रा याथिलेन वाष्ट्रा वाष्ट्र वाष्ट्रा वाष्ट्रा वाष्ट्र वा

विद्यानवाले से। पुरुषों को कँपा देता है। जब कोई पुरुष बलवाला है। नेपूर्वल खोगी बन जाता है याने वह उठनेवाला भी होता है। उठकर ही परि निर्द्धी- बाला होता है, तथा परिचर्या करनेवाला होने पर ही समीपगमन करनेवाल आ जाला है और उपसदन करने पर ही दर्शन करनेवाला होता है, अवण करनेवाला रूद्वजी मनन करनेवाला होता है, जाननेवाला होता है, कार्य करनेवाला होता है। मनन करनेवाला होता है, जाननेवाला होता है, वल से ही अन्तरिच्च कर कुल करनेवाला होता है। बल से ही पृथिवी खड़ी है, वल से ही अन्तरिच्च कर गुलोक, बल से ही पर्यंत, बल से ही देवता और मनुष्य, बल से ही पशु पर बनस्पति, सब हिंस जन्तु, कीट पतंग और चींटी तक समस्त प्राणी स्थित हैं और बल से ही लोक स्थित है। अतः तुम बल की उपासना करे।। १।।

अब बलवान् पुरुष के फल का कथन करते हैं, यथा-

स यो बर्ब ब्रह्मेत्युपास्ते यावद् बर्कस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो अवति यो बर्ज ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो व बहाद् भूय इति ब्रह्माद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीस्विति ॥ २ ॥

भावार — जो बल की 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार छपासना करता है उसकी जहाँ तक बल की गित है वहाँ तक अबाध गित हो जाती है। जो ब्रह्मरूप रें कि छपासना करता है उसका यह फल है। अब नारद फिर प्रश्न करते हैं जा प्राप्त का छुछ बल से उत्कृष्ट वस्तु है ? सनत्कुमार उत्तर देते हैं — बल से मी जा असि-है। तब नारद ने कहा — भगवन ! मेरे प्रति उसी का उपदेश दें।। र कि

वि॰ वि॰ भाष्य — बल ही विज्ञान से उत्तम है, चाहे किसी कार मिंदि स्थांन हो निर्वल पुरुष कुछ भी करने लायक नहीं रह जाता। सब से ति वि वि पुर्व ही रह जायगा, क्योंकि दुर्बलता के कारण वह आचार्य के समीप किसी सवारी आदि जगह है से पहुँच भी गया तो अनशन करने के कारण 'मुक्ते ऋगादि का प्रतिभान कि से पहुँच भी गया तो अनशन करने के कारण 'मुक्ते ऋगादि का प्रतिभान कि सो असमर्थता प्रकट करने पर बाध्य होता है। बलवान प्राणी दूसरी कि किपायमान कर देता है जैसे सैकड़ों मनुष्यों को हाथी। किर निर्वल पुरुष गुरे के परिचर्या भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार वह और भी उपयोगी कार्यों से वितर ह जाता है। वह अवण, मनन तथा निदिध्यासन करने लायक तो रह

जो बल की ब्रह्म समझकर उपासना करता है उसे वहाँ तक जाने क्ता ह ता। जो बल की ब्रह्म समझकर उपासना करता ह उसे वहाँ तक जाने की इच्छा किसी में शक्ति नहीं जहाँ तक बल की गति है। यह सामर्थ्य उस अपह निर्मा करता है। अनन्तर या बहकर सनत्कुमार ने नारद को और कुछ बताने का बादा किया॥ १-२॥ नहीं से शिष पृष्टिकारक अन्न के उपयोग से जो शरीर में बल उत्पन्न होता है स्वस्थ रखकर मनुष्य की प्रतिभा को, नयी नयी स्फुरणा को बढावा ह, और उपयोगी तथा स्वस्थेन्द्रिय बनाकर उस के छिए नूतन विज्ञान के द्वार खोल देता है। अतः वल विज्ञान से बढकर है। कभी कभी तो सीधी तौर पर भी बंख विज्ञान से बढ जाता है, जब कि विज्ञानवालों का वास्ता किसी बलवान से साज्ञात् पड़ जाता है।। १-२।।

नवम खएड

3.00000

अब बल की अपेचा अन की महत्ता दिखाते हैं, यथा—

अनं वाव बलाइयस्तस्माचयपि दशारात्रीनिश्लोगायय बीबोदथवाऽद्रष्टाँ ऽश्रोताऽमन्ता उचोद्धाऽकर्ताऽविज्ञाता व्रस्याऽऽये द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ताभवति कमांगि विकात भवति विज्ञाता भवस्य असुपास्कोति॥१॥ वार्थ-अन बल से भी बढकर है, इसलिए यदि कोई मनुष्य दस दिन और वह जीवित भी रहे तो देखने, सुनने, मानने, जानने, काम करते निक्री रोसने के अयोग्य हो जाता है। पर जब उसे अन्न प्राप्त हो जाता है तो वह र भावार हो जाता है, मन्ता हो जाता है, बोद्धा हो जाता है, कर्ते धारा हो जाता है, कर्ते धारा हो जाता है। अतः तुम अन की उपासना करो।। १।।

अपना अब अन्न के उपासक का फल कहते हैं, यथा— स योऽम्नं ब्रह्मोस्युपास्तेऽम्नवतो वै स लोकान्पानवतो अभितिष्यति यावद्शस्य गतं तत्रास्य यथाकामवारी

भवति यो ५ ते बह्यो त्युपास्ते ५ स्त भगवो ५ शाह भूय निर्धित स्त्रिय भूयो ५ स्ति स्त्रिय भूयो ५ स्ति स्त्रिय भूयो ५ स्त्रिय स्त्

भाषारी—वह जो कि अन्न की 'यह न्नहा है' ऐसी उपासना करते पदंजी वह अन्नवान तथा पानवान छोकों को प्राप्त होता है। जहाँ तक अन्न की है, वहाँ तक उस की स्वेच्छागित होती है, जो अन्न की न्नहानुद्धि हे कर करता है। अब नारद के यह पूजने पर कि मगवन ! क्या अन्न से बढक, कि है शि सनत्कुमार ने जबाब दिया—अन्न से श्रेष्ठ भी है ही। यह सुन निर्म के फिर प्रार्थना की कि भगवन ! सुने उसी का उपदेश करें।। २॥

वि॰ वि॰ भाष्य—अन्न ही बल का कारण है, बल का ही नहीं, यह जीवन का हेतु है। दस दिन अन्न न मिलने से मनुष्य चीण होकर मर जाता है, यह जीवित रह भी जाय, क्योंकि बहुत से लोग बिना खाये महीने भर या उससे अपर भी जीवित देखे गये हैं, तो सब से पहले देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है, फिर और भी ताकत जाती रहती है अस्तु, जो अन्न को नहां समझकर उपासना करता है उसे बेलोक प्राप्त होते हैं जहाँ खान पान की कोई कभी नहीं है। उसकी पहुँच वहाँ तक हो जाती है जहाँ तक अन्न की पहुँच है। शर्त यह है कि अन्न की 'यह नहां है' इस भावना से उपासना करे। इसके बाद सनत्कुमार नारद के पूछने पर अन्न रहे। में की भी एक तत्त्व के बताने की स्वीकृति देते हैं॥ १-२॥

विशेष—अन्न में क्या सामध्यं है इसे तो हम नित्य ही देखते हैं पटना, देखना, राग रंग सूक्तते हैं। जिनके यहाँ में जा अभिन्त पढ़े हैं वे कुछ सोच समझ नहीं सकते। इस मन्त्र में अन्वय ब्ल्यूम् दे हैं अन्न का महत्त्व बोधन किया गया है। अन्न को महिमा बोधन की एक छोकोदि किसी की पीठ पर छात चाहे मारे, किंतु पेट पर नहीं। शोपड़ों में रहना किया जा सकता है यदि खाने को मिछता रहे तो, पर वे महल न गाह होते जायंगे जो अन्न पान के अभावयुक्त होंगे। अन्न की तथा इस के दान को कि मन्य भरे पड़े हैं पर उनमें से कुछ भी वचनों का यहाँ उल्लेख इस छिए कि सर्वानुमूत अन्न की महिमा गाना यहाँ ऐसा होगा जैसी सूर्य को देश के देश की चेष्टा।। १-२।।

की इच्छा है की इच्छा है

दशम खएड

है या अब अन्न से जल के अधिक महत्त्व का वर्णन करते हैं, यथा—

नहीं के आपो वावान्नाद् भूयस्यस्तस्माचदा सुवृष्टिन भवति । प्रक्र प्राणा असं कनीयो अविष्यतीरयथ यदा सुवृ

बार्डिमेनत प्राणा अस्न कनाया नावण्यतात्यय यदा सुर् बार्डिमेनत्याननिदनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु अविष्यतीत्याप विषेत्रमा मूर्ता येयं पृथिवी यदन्तिरिक्षं यद् धौर्यत्पर्वता यहेन मनुष्या यत्पश्चश्च वयाश्वसि च तृण्यवनस्पतयः श्वापदाः न्याकीटपतन्निपिपीलिकमाप एवेमा सूर्ता अप उपास्त्वेति।श

भावार्थ जल अन्न से बढकर हैं, इसी लिए जब अच्छी वर्षा नहीं होती ते प्राण दुखी होते हैं कि अन कम होगा। पर यदि अच्छी वृष्टि होती है तो प्राण आनन्द मानते हैं कि अब अन्न बहुत होगा। जल ने ही ये मिन्न मिन्न मूर्तियाँ घाए कर रखी हैं, जो यह प्रथिवी हैं, जो यह अन्तरित्त हैं, जो खौ हैं, जो पर्वत हैं, जो एवंत हैं, जो तुल्य हैं, जो पर्वा हैं, जो तुल्य हैं, जो पर्वा हैं, जो तुल्य हैं, जो पर्वा हैं, जो तुल्य हैं, जो दिस जन्त करों हैं। जल ही यह है जिस ने मिन्न मिन्न करों हैं, सो तुम जल की उपासना करों।। १।।

कमारिया

कमाणि लोडपे। ब्रह्मेत्यपास्त आभोति सर्वान्कामा स्तः इमं च न्भवति यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति लोको से

वहात्युपास्तेऽस्ति भगवान्त्रवीत्विति ॥ २॥ १ तथा हो योऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २॥

ह्य से उपासना करता है। 'भगवन ! जल से बढकर कोई वस्तु हैं। 'नेवृद्धल देशा पूछने पर 'हाँ जल से उत्तम है' यह सनत्कुमार ने उत्तर दिया। हैं निष्टी-प्रार्थना करते हुए बोले कि भगवन् ! वह मुक्ते बताइये ॥ २॥

वि॰ वि॰ आष्य अवश्यमेव जल उत्कृष्ट है, क्यों कि यह अन्न का निर्देशी है। बृष्टि की सम्भावनामात्र से प्राण मेघदर्शी मयूर की तरह नाचते कह से ही अन्न होता है जो प्राणिमात्र का जीवन है, जल को कि कर गया है "जीवनं भुवनं वनम्" इस अमरकोश में। क्योंकि मनुष्य अन्न को के तरह शीर प्राण छोड़ देता है। जो जल को न्नहा समझकर उसकी नहाबुद्धि से उपासन करता है वह सब इच्छाओं की पूर्ति करता हुआ तम रहता है, वह जल के समान गतिवाला हो जाता है। यहाँ भी जल से श्रेष्ठ किसी पदार्थ के बताने का नारद से करार किया गया है।। १-२।।

विशोष—संसार में यह सब कुछ जो मूर्त है, ठोस है वह द्रवावस्था से इस द्रवावस्था को छाप्त हुआ है। ब्रीहि यवादि धान्यों के दाने पहले जल जैसे तरल थे, पर बाद में कड़े हो गये। सृष्टि के आरम्भ में भी सबसे पहले जल ही जल उत्पन्न हुआ था, उस में परमात्मा के द्वारा वह बीज डाला गया जो जगद्व हुआ था, उस में परमात्मा के द्वारा वह बीज डाला गया जो जगद्व हुआ कारण था।। १-२।।

एकाद्श खएड

ताः सं की प्राप् र की अमि-

अब जल की अपेचा तेज की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं, यथा

तेजो वावाद्धभ्यो भूयस्तद्दा एतद्दायुमायद्द्वाकाशाः विद्वाद्विशोचित नितप्रति वर्षिष्यति वा इिंग्यित्वाऽथापः स्वजते तद्देतदूष्वीभिश्च वयुद्धिराह्वादाश्चरन्ति ज्ञस्मादाद्वविद्योतते स्विश्विष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्व दशियत्वाऽथापः विविष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्व दशियत्वाऽथापः विविष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्व दशियत्वाऽथापः विवते तेज उपारस्वेति ॥ १ ॥

की इच्छा की पूरा पूरा याने सब और से तपाता है। तब सब लोग कहते हैं—
है या ही रही है, बड़ा ताप है, वर्षा होगी। इस प्रकार तेज ही अपने आप को
नहीं साकर तब जलों की उत्पत्ति करता है। तब फिर उपर और चारों तरक
महा साकर तब जलों की उत्पत्ति करता है। तब फिर उपर और चारों तरक
महा साकर तब जलों की उत्पत्ति करता है। तब फिर उपर और चारों तरक
महा साकर तब जलों के साथ मेघ की गर्जनाएँ प्रकट होती हैं, याने बिल्ली
पहार का शब्द फैल जाता है। तब लोग कहते हैं—चमकता है,
कार्जता है, बरसेगा। इस प्रकार यहाँ भी तेज ही पहले अपने आप को प्रदिश्ति
खोले के, बिजली के रूप में प्रकट होकर फिर जलों को उत्पन्न करता है।
विक्रितः तेज की उपासना करो।। १।।

अब उक्त तेज के उपासक के लिए फल का कथन करते हैं, यथा—

स यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते तेजस्वी वे स तेजस्तो जोकान्भास्ततोऽपहततमस्कानिसिध्यति यावचेजसो गते तत्रास्य यथाकामचारो भवति यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्तेऽित भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो बाव भूयोऽस्तीति तने प्रान्त्रवीतिति ॥ २ ॥

मवित स्राज्य बनकर उन लोकों को प्राप्त होता है जो तेजवाले हैं, प्रकाश से किमारिए जाती है, जो तेज की लाहाँ तक की गित है वहाँ तक उस की सेच्छा जाती है, जो तेज की श्रह्मभावना से उपासना करता है। यह सुनकर हमें च ने कहा—भगवन ! क्या तेज से भी बढकर कुछ है ? सनत्कुमार उत्तर ते कहा—भगवन ! सुमें उसी का से मी बढकर कुछ है ? सनत्कुमार उत्तर ते कहा—भगवन ! सुमें उसी का से बढकर भी है ही। नारद ने कहा—भगवन ! सुमें उसी का

वि भाष्य तेज जल का कारण है, इसलिए वह जल की अपेबा ह तथा है। क्योंकि तेज जिस समय वायु को निश्चल कर आकाश को अभिना करता है, उस समय लोगों को आकाश के चारों ओर से तपने का अनुभव होता है, इस से वे कहते हैं कि इस तपने से वृष्टि होगी। इस के अतिरिक्त दूसरे प्रका से भी तेज ही बिजली के रूप में वर्षा का हेतु है। जब बिजली चमकती है और मुकार पहले तेज ही अपने को प्रदर्शित कर जल को उत्पन्न करता है। ति ही निर्धान कर जल को उत्पन्न करता है। ति ही निर्धान कर जल को उत्पन्न करता है। ति ही निर्धान कर जल को उत्पन्न करता है। ति ही निर्धान कर जी उपासना करनी चाहिये। इस तरह जो तेज की न्रह्म सम आवाला आसना करता है, वह दीप्तिमान हो जाता है, तेजस्त्री लोकों में जात पहली से वहाँ जाने में कोई शेक नहीं सकता जहाँ तक तेज की पहुँच है, पर तेज का समझना उचित है। सनत्कुमार ने नारद के प्रश्न के उत्तर में फिर किस सम भी बढकर और है। नारद ने उसे ही जानना चाहा॥ १-२॥

विशेष यह बात लोक में प्रसिद्ध है कि कारण को अभ्युदित हुआ देखने विशेष की ऐसी बुद्धि होती है कि कार्य होगा। इस प्रकार पहले तेज ही अपने के उद्भूत हुआ दिखलाकर उसके अनन्तर जल प्रकट करता है। अतः जल का सहा होने के कारण जल की अपेचा तेज उत्कृष्ट है।। १-२।।

4000

ह्रादश खएड

अब तेज की अपेक्षा आकाश को बड़ा कथन करते हैं, यथा— लाइजा आकाशो वाल तेजसो भूयानाकाशे वे सूर्या पर की मानावाभी विद्युक्त क्षत्र जाण्य ग्रिराका शेनाह्व यत्याकाशोन क्रां अपि त्याकाशोन प्रतिश्वाधोत्याकाशे रमत आकाशो न मुद्रि वे आकाशो जायत आकाशमभिजायत आकाशम तल समेन होते हैं समित होते हैं ति ।। १ ।।

मावार्थ — आकाश ही तेज से उत्कृष्ट है, क्योंकि सूर्य और चन्द्रमें चार्य तथा बिजली नच्चत्र और अग्न आकाश में स्थित हैं। आकाश के द्वारा है। आकाश के वारा है। आकाश के बारा है। आकाश के हारा प्रतिवचन होता है। आकाश में ही समण करते हैं, आकाश में आनन्द नहीं भी भागा जाता, आकाश में ही उत्पन्न होते हैं और आंकाश की ओर ही बढते हैं। तुम आकाश की उपासना करो।। १।।

की इच्छा स य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो ने स की इच्छा स य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो ने स है या कान्यकाशवतोऽसंबाधानुरुगायवतोऽभिसिध्यति याव तहीं से हाशस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो अवति य आकाशं पविष्यात अवति य आकाशं

भावारी—जो आकाश की ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, वह आकाश वान, प्रकाशवान, पीड़ारहित तथा विस्तृत लोकों में जाता है। जहाँ तक आकाश की गित है वहाँ तक उसकी अबाध गित हो जाती है जो आकाश की 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है। तब नारद ने पूछा—अगवन्! क्या आकाश से अभी बढकर कुछ है ? सनत्कुमार ने उत्तर दिया—क्यों नहीं है, आकाश से भी बढकर है। यह सुन नारद बोले—अगवन्! तब तो मुक्ते आप उसी का बेष करायें।। २॥

वि॰ वि॰ माष्य वायु सहित तेज का कारण आकाश है, इससे आकाश कि वि वि माष्य वायु सहित तेज का कारण आकाश है, इससे आकाश कि वि वि वि कि अपेज्ञा मृत्तिका उत्कृष्ट है। यह बात युक्तिय स्विति स्व आकाश में ही तेज:स्वरूप सूर्य और चन्द्रमा ये दोनों हैं, तथा आकाश कि मित्र होता है। यह बात युक्तिय कि मित्र होता है। की जिसके भीतर होता है दो की जिसके भीतर होता है दो होता है। फिर यह भी बात है कि दा होता है, और दूसरा उससे बड़ा होता है। फिर यह भी बात है कि दा के भीतर ही एक व्यक्ति दूसरे को पुकारता है, पुकारे जाने पर एक दूसरे को पात्र है। वो किसी से मिलता है तो वह आकाश के अवकाश में ही तो मिले जुलेगा। के भीतर हो है है। जो किसी मूर्त पदार्थ से अवरुद्ध नहीं है ऐसे आकाश में ही जीव पैदा होते हैं। जो किसी मूर्त पदार्थ से अवरुद्ध नहीं है ऐसे आकाश में ही जीव पैदा होते हैं। जो किसी मूर्त पदार्थ से अवरुद्ध नहीं है ऐसे आकाश में ही जीव पैदा होते हैं। यो किसी मूर्त पदार्थ से अवरुद्ध नहीं है ऐसे आकाश में ही जीव पैदा होते हैं। यो काकाश की ओर लच्च करके ही अङ्कुरादि बढते हैं। के नीचे की ओर। सो हुम आकाश की उपस्ता करें।।

प्रशासाल ऐसे लोकों को जाता है, जहाँ कोई दवाव, पीड़ा नहीं है और नेवृद्ध हैं। जहाँ तक आकाश की पहुँच है, वहाँ तक उसे कोई रोक के जानता है। इसके बाद यहाँ भी सनत्कुमार न आकाश को आकाश से बढ़कर कुछ और बताने का बचन दिया।। १–२।।

विशेष—यहाँ 'आकाशे रमते आकाशे न रमते' ऐसा पाठ आया गृह्ण्याचार्यजी ने इसका यह अर्थ किया है कि आकाश में एक दूसरे के सार कर होता है, और खी आदि के वियोग हो जाने पर आकाश में रमण नहीं हो कि आदि के वियोग हो जाने पर आकाश में रमण नहीं हो आदि शब्द से सभी भाग्य वस्तुएँ छी गई हैं। भाव यह है कि भाग्य पदार्थ के प्राप्त हो जाने से भागजन्य आनन्द आकाश के अवकाश में ही मिछा करता कर ब उनका वियोग हो जाता है तो खेद का होना स्वामाविक है, उसका अनुभव-

त्रयोदश खएड

~ ~ C(+)3~ (

अब आकाश से स्मरण की उत्कृष्टता वोघन करते हैं, उथा—

स्मरो वावाकाशाद भूयस्तस्माययपि वहव असिर्व प्रस्मरन्तो नैव ते कंचन श्रृणुयुर्न मन्वीरन्न विजार्भ के पदा वाव ते स्मरेयुरथ श्रृणुयुरथ मन्वीरन्न विज्ञा जिल् स्मरेण वे पुत्रान्विजानाति स्मरेण पश्न स्मरम्बि

भावार्थ स्मरण ही आकाश से बढ़कर है, इसी से यदि किसी जगह महिते से छोग बैठ जायँ, पर वे एक दूसरे की बात को याद न रखें तो वे कु चार्य सुन सकते हैं, जमनन कर सकते हैं, और न जान ही सकते हैं। जद चार्य करते हैं, उसी समय मान सकते हैं और उस जान सकते हैं। मनुष्य स्मृति के द्वारा ही पुत्रों को जानता है और स्मरण से ही पुत्रों को। अतः तुम स्मरण की उपासना करे। । १॥

शंबा है तो। उक्त स्मृति के उपासक के फल का कथन करते हैं, यथा-

की इच्छा न यः स्मरं ब्रह्म त्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं तत्रास्य की विषा कामचारो भवति यः स्मरं ब्रह्मे त्युपास्ते ऽस्ति भगवः है या त्यादा भूय इति स्मराद्वाव भूयो ऽस्तीति तन्मे भगवान् ज्हुकर दिवति ॥ २॥

मावार्थ — वह जो स्मृति की ब्रह्मरूप से उपासना करता है, उसकी वहाँ तक खोलिबीय गति हो जाता है जहाँ तक स्मृति की गति है। स्मृति की 'यह बहा है। होहरी ऐसी उपासना करता है उसकी ऐसी महिमा है। तब नारद पूछते हैं भगवन् ! स्पृति से बढकर कोई वस्तु है ? सनत्कुमार उत्तर देते हैं—हाँ ! स्पृति से बढकर और वस्तु अवश्य है। नारद ने कहा—तब तो श्रीमान् मुमे उसे अवश्य बतावें ॥ २ ॥

वि वि भाष्य मनुष्य के सब व्यवहार शब्द पर निर्भर है, सब से पहले शब्द से मिलाप होता है। मिलते ही मनुष्य शब्द द्वारा एक दूसरे के साथ अपना सम्बन्ध निश्चय कर लेता है, जैसे किसी ने मिलते ही दूसरे को नमस्कार किया, दूसरे ने सुनते ही पहले को आशीर्वचन कहा, इससे यह निश्चय हो गया कि हम में क् बड़ा है तथा अमुक छोटा। शब्द आकाश का धर्म है, इससे यह आया कि ्रोले द्वे के अधीन हमारे व्यवहार चल रहे हैं। किन्तु निखिल शब्द स्पृति के भवति रहे स्मृति के हर एक वस्तु न होने के वरावर होती है, क्योंकि उन पदार्थों से कमा भीग होता है, वह स्पृति के द्वारा ही होता है। स्पृति के बिना तो आकाशादि हुन चीना भी नहीं जाना जा सकता। इस छिए स्मृति की ब्रह्म की तरह उपासना का गई है। उसका फल भी कहा गया है। यहाँ भी पहले मन्त्रों की तरह जो की कहा है। उसका फल भी कहा गया है। यहाँ भी पहले मन्त्रों की तरह जो की कहा है। १-२॥ दे भावाध्योप यहाँ तक कार्यकारण भाव दिखाकर उत्तरोत्तर पदार्थी में व्याप-ध तथा होते आ रहे हैं, अब यही काम निमित्तनैमित्तिक भाव से बताया जायगा। देनरें पशक्ति की महिमा अपार है, यह शक्ति जिसके हिस्से में जितनी अधिक और है, वह पुरुष उतना ही महत्त्वशाली है। याद रहना यही स्मरणशक्ति है। इसके अभाष से हम ऐसा प्रन्थ भूछ जाते हैं जो हमें सात जन्मों के यह से भी मिलनी

चतुर्दश खएड

अब स्मरण से बड़े का कथन करते हैं, यथा—

आशा बाव स्मराद् भूयस्याशेस्रो वे स्मरो मन्त्रान्त्री धीते कर्माखि कुइते पुत्राक्षश्च पश्कश्चेच्छत इमं च छोकः ममु चेच्छत आधामुपास्स्वेति ॥ १॥

भावार्थ — आशा ही स्मरण की अपेत्रा उत्तम है, आशा से दीप्त हुई स्मृति मन्त्रों को पढ़ती है, कर्म करती है, पुत्र और पशुओं की इच्छा करती है, इस छोक तथा परछोक को चाहती है। इस कारण तुम आशा की उपासना करो।। १।।

अब आशां की उपासना के फल का कथन करते हैं, यथा-

स य आशां ब्रह्मे त्युपास्त आश्यायाऽस्य सर्वे कामाः समृद्ध्यन्त्यमोघा हास्याश्चिषो भवन्ति यावदाशाया स की तम्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां ब्रह्मे त्युपास्ते अ आग्राम्य यथाकामचारो भवति य आशां ब्रह्मे त्युपास्ते अ आग्राम्य भगव आशाया भूय इत्याशाया वाव भूयोऽस्तीति तह है भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥

भावार — जो आशा की 'यह बहा है' इस प्रकार उपासना करता है, कि हारा उस की सारी कामनायें समृद्ध होती हैं, उस की प्रार्थनायें सफल हो होते हैं जहाँ तक आशा की गित है, उस की भी वहाँ तक यथेच्छ गित होती है जारा की बहा तक अधिक गित होती है जारा की बहा कर को बहा करता है। नारद पूछते हैं — क्या भगवन ! के बढकर है। के बढकर कोई वस्तु है ? सनत्कुमार जवाब देते हैं कि हाँ आशा से बढकर है। के जारद जिज्ञासा करते हैं कि भगवन ! आप मुक्ते अब वही कहें।। र ।।

विश्व भाष्य आशा को स्मरण की अपेचा उत्कृष्टता है, क्यों के आशा की इच्छा य स्मरणीय विषय का स्मरण करता है। आशा से वृद्धि को प्राप्त हुआ की इच्छा वह स्मरण ऋगादि मन्त्रों का अध्ययन करता है, अध्ययन करके विद्वान है या विधि प्रहण कर उन के फल की आशा से ही कर्म करता है, एवं आशा है या विधि प्रहण कर उन के फल की आशा से समिद्ध हुआ इस लोक की च्छा करता है। आशा से समिद्ध हुआ इस लोक की महान करता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी आशास्त्य रस्ती से प्रहण की इच्छा करता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी आशास्त्य रस्ती से प्रहण की आशा से लेकर नाम पर्यन्त यह जगत्र प्रत्येक प्राणी आशास्त्य रस्ती से स्त्र प्रता से आशा से लेकर नाम पर्यन्त यह जगत्र परिपूर्ण तथा बढकर होती है। इस स्मरण से आशा की उत्कृष्टता होने के कारण तुम उसी की उपासना करो। खोलेप्सना की हुई आशा से पुरुष की सारी कामनाएँ परिपूर्ण तथा बढकर होती है। बढ़ से की प्रार्थनाएँ खालों नहीं जातीं। जहाँ तक आशा की पहुँच है, वहाँ पर्यन्त जाने में उसे रोक नहीं रहती जो ऐसी उपासना में लगा है। यहाँ भी ऋषि ने इस से बढकर और कुछ कहना स्त्रीकार किया।। १-२।।

विशोष आशा हमें स्मर्तव्य का स्मरण कराती है, जिस विषय की आशा है जिस को और उस की प्राप्ति के साधनों को हम बार वार स्मरण करते हैं। इसी लिए आशा स्मरण का हेतु है, आशा से ही जगत का सारा काम चल रहा है, अन्यथा यदि जीवन में नैराश्य रहता तो वह कभी का समाप्त हो चुका होता॥ १-२॥

पश्चद्श खएड

भवित जेव आशा से प्राणों की उत्कृष्टता बोधन करते हैं, यथा— कर्मा प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अशा नाभी सम् इमें ता एवमस्मिन प्राणे सर्वेश समर्पितं प्राणः प्राणेन लोक्नित प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता १ भावार माता प्राणो स्नाता प्राणः स्वसा प्राण आवार्यः स्तर्यो बाह्मणः ॥ १॥

भावार्थ - प्राण ही आशा से बढ़कर है, जैसे रथ की नामि में अरे पिरोवे

हुई, इसी प्रकार यह सब जगत् प्राण में समर्पित है। प्राण प्राण से नेयुश्ल बाते अपनी शक्ति के द्वारा गमन करता है। प्राण प्राण को देता है और निर्धि। हिए ही देता है। प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही माई है, प्राण बाला हिन है, प्राण ही आचार्य है, और प्राण ही ब्राह्मण है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य प्राण को आशा से उत्कृष्ट जानना चाहिये। कैं पहियों की घारा लगी रहती है और अरे नामि में लगे रहते हैं, इसी किया भूतमात्रा (शब्दादि और पृथिवी आदि विषय) प्रज्ञामात्राओं (शब्दादि कि और प्रथिवी आदि विषय) प्रज्ञामात्राओं (शब्दादि कि और ज्ञान के हेतु इन्द्रियों) में लगी हुई हैं, और प्रज्ञामात्रा प्राण में लगी हुई हैं हो से प्राण में ही सब समर्पित हैं। जो वह स्त्राधीन प्राण प्राण से गमन के हैं है वह अपनी सामर्थ्य से ही, क्योंकि गमनादि कियाओं में जो इस का सामर्थ्य है वह किसी अन्य के कारण नहीं है। सम्पूर्ण किया कारक और फलक्प भेदसमूह प्राण ही को जानो। देना लेना भी प्राण से ही हो रहा है, वह जो कुछ देता है इस का स्वात्मा स्वात्मभूत है। प्राण पिता, माता, भाई, वहन, आचार्य और प्राण है, क्योंकि प्राण के रहते ही इन में उक्त व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार अपने में प्राण के रहते ही इन में उक्त व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार अपने में प्राण के रहने से इन का पुत्र आदि होना सम्भव है।। १।।

विशेष—अन्यों की अपेचा प्राण में यह विशेषता है कि और जितने भी हैं सब प्राण के द्वारा चेष्टावाले होते हैं, पर प्राण स्वयं अपनी शक्ति से चेष्टावाला होता है। जो स्वतन्त्र होता है वही कुछ दे सकता है। प्राण के अधीन चराचर की गित है, इस लिए देनेवाला, पानेवाला और जो द्रव्य दिया जाता है वह भी ग्राप हो है। क्योंकि प्राण सब कुछ जो ठहरा। प्राण को माता पिता कहने का असिश्य यह है कि-जब तक माता पिता में प्राण रहते हैं तो उन को अनुचित शब्द है प्राण मात्र करनेवाला भी, मारे पीटे विना ही मात्रहत्या तथा पितृहत्या सी करनेशिया मात्र करनेवाला भी, मारे पीटे विना ही मात्रहत्या तथा पितृहत्या सी करनेशिया समझा जाता है। और किर वे ही पिता माता हैं, जब कि वे प्राणों से विग्रुच हो गये तो उन को उलट पलटकर जलाने में भी मनुष्य हत्यारा नहीं होता। अर्थ विग्रुच हत्यारा नहीं होता। अर्थ विग्रुच शा ही माता पिता आदि हैं॥१॥

स यदि पितरं वा सातरं वा भ्रातरं वा स्वसारं वाचार्यं वा बाह्यणं वा किंचिद भृशमिव प्रत्याह धिवस्वाऽस्त्वित्ये-वेनमाहुः पितृहा वे स्वमसि भातृहा वे स्वमसि भ्रावृहा वे

न्ता है तो स्वसृहा वै स्वमस्याचार्यहा वे स्वमसि ब्राह्मणहा की इच्छा मसीति ॥ २ ॥

है या भावार्थ चित्र कोई मनुष्य विता, माता, आई, बहिन, आचार्य तथा त्राह्मण तहीं स्रोई अनुचित सी वात कह दे तो छोग उसे कहते हैं कि धिकार है तुमे, तू मुक्र मी पिता का हनन करनेत्राला है, तू माता का हत्यारा है, तू ने भाई की हा । है, भगिनी को मारा है, आचार्य की हत्या की है और तू निश्चयही ्रह्मघातक है।। २।।

अथ यद्यप्येनानु स्कान्तप्राखान् शूबेन समासं व्यतिषं दहेन्नेनं मूयुः पितृहाऽसीति न मातृहाऽसीति न भ्रातृ-हाऽसीति न स्वसृहाऽसीति नाचार्यहाऽसीति न ब्राह्मण्हाः उसीति ॥ ३॥

भावार्थ-पर जब उन के प्राण निकल गये हैं तब बाहे शुल के समान प्रकृतित तथा क्षित्र मिन्न दुकड़े दुकड़े करके जला दे तो भी उस से कोई नहीं कहेगा कि तू ने पिता को मारा है, तू मातृहा है, बहिन की हत्या करनेवाला है, तू ने भाई को मारा है, तू आचार्य का घात करनेवाला है और तू नाहाण का हनन करनेवाळा है।। ३॥

अब प्राण को बड़ा माननेवाले के फल का कथन करते हैं, यथा— प्राणो होवैतानि सर्वाणि अवति स वा एष एवं परय-क्षेत्रं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी अवति तं चेइ ब्रूयुरित-न्द्राचसीत्यतिवाच्स्मीति ब्रूयान्नापह्नुवीत ॥ ४ ॥

भावार्थ - प्राण ही ये सब माता पिता आदि हैं। जो इस प्रकार देखता है, इस प्रकार चिन्तन करता है और इस तरह जाननेवाला है, वह अतिवादी होता है। उस से यदि लोग कहें कि तू 'अतिवादी' है तो वह निःशंक कहे कि हाँ मैं अतिवादी हूँ। उसे छिपाना नहीं चाहिये याने इन्कार नहीं करना चाहिये॥ ४॥

वि॰ वि॰ भाष्य यह भारतीय वैदिक आर्यजनों का शिष्टाचार है कि

Ŋ

₹

1

माता विता आदि गुरुजनों का सत्कार और माई, बहन आदिकों के से नेवृद्धि किया करते हैं। इसी को लेकर यहाँ प्राण में महत्त्व बोधन किया निष्टि क्या करते हैं। इसी को लेकर यहाँ प्राण में महत्त्व बोधन किया निष्टि क्या माता आदिकों का जो सत्कार आदि है वह प्राण को लेकर है। जब ते जाला माता आदिकों का जो सत्कार आदि है वह प्राण को लेकर है। जब ते जाला माता रहते हैं तब तक मारना ताड़ना तो क्या, गाली देना या उन की रुपित्वजी प्रतिकृत कुछ कह देना भी लोगों की दृष्टि में उन की हत्या समझी जाती है। किया करने पर भी, काट काटकर पशु पिचयों को खिला देने पर भी ऐसा किया को कोई दोषी नहीं ठहराता। यह विचारवैचित्र्य प्राण की महिमा का है। बार्बा यह है कि प्रतिकृत्ल वचन मात्र कथन से देवदत्त पितृहन्ता हो गया, इस बार्बा कारण है वह प्राणों का भाव तथा अभाव है। जो प्राण को सब कुछ बार्नवालों को कोई अतिवादी बतावे तो उसे इस के मानने से निषेध नहीं हता चाहिये।। २-४।।

विशेष—इस खण्ड में प्राण का प्राधान्य बोधन किया गया है, जो कि नाम है तेकर आशा पर्यन्त कार्य कारणत्व एवं नित्य नैमित्तिकत्व रूप से उत्तरोत्तर क्षण्डतया स्थित है। जिस प्राण का अस्तित्व 'वह स्पृति का निमित्त है' इस प्रकार विद होता है, कमछनाछ के समान आशारूप तन्तु से चारों ओर से जकड़ा हुण यह अखिछ विश्व जिस में समर्पित है तथा बाहर भीतर ज्याप्त हुए जिस क्षणत सूत्र के द्वारा सूत में मणिगणों के समान यह सब गुँथा और विशेष रूप से हुत है; वह प्राण ही आशा आदि तक सब की अपेद्या उत्कृष्ट है।

अतिवादी उसे कहते हैं जो सब से बढ चढकर बातें करे, याने अतिवादी कर मनुष्य है जो किसी ऐसी वस्तु को प्रकट करे जो उन पदार्थों में सब से परे कीं हो, जिन का वर्णन पहले आ चुका हो। प्रकृत में प्राण को त्रहा कहनेवाला उन होगों में सब से आगे बढकर रहता है जो 'नाम त्रहा है' इस से आरम्भ करके आशा बहा है' यहाँ तक पहुँचे हैं। प्राण ही ये सब चर तथा अचर पिता आदि हैं। वह प्राणवेत्ता उपर्युक्त रीति से फलतः अनुभव करता हुआ, स्वरूपतः साचा कार करता हुआ, युक्तियों द्वारा मनन चिन्तन करता हुआ, उपपत्तियों से 'यह ऐसा ही है' यह निश्चय करता हुआ, याने मनन और विज्ञान के द्वारा निष्पन्न हुए सा ही है' यह निश्चय करता हुआ, याने मनन और विज्ञान के द्वारा निष्पन्न हुए सा हो के तत्त्वार्थ को निश्चित देखता हुआ पुरुष 'अतिवादी' होता है। ऐसा होने पर इस का नाम से लेकर आशा पर्यन्त सम्पूर्ण तत्त्वों को अतिक्रमण करके बोलने

TE.

ज्ञा है तो व हो जाता है। यही उस का अतिवाद है जो बहुत बोछना है, वह की इच्छा ातें करना है। जब वह सर्वातिशायी तत्त्व को जान जायगा तो क्यों की उपर गाँगे बढकर बोलेगा ?

ागं बढकर षालगा ! 'मैं ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त सम्पूर्ण जगत् का प्राण यानी आत्मा हूँ' जो प् कहनेवाला है तथा ऐसा देखता है कि सब लोग सर्वदा सम्पूर्ण शब्दों द्वारा नहीं से भी तेकर आशा पर्यन्त तत्त्वों का अतिक्रमण करके स्थित हुए प्राण का ही वर्णन ्रिपेसी अतिशयोक्ति कहनेवाला अतिवादी है। उस से कोई कहे कित् वादी है, तो उसे यही उत्तर देना चाहिये कि हाँ मैं अवश्य ही अतिवादी हैं। खोळे पर्थात् उसे छिपाना नहीं चाहिये, याने यह समझकर कि यह निन्दा है, बहुत क्र बंढकर बोळना अशिष्टता है; इस डर से इन्कार नहीं कर बैठना चाहिये। फिर वह अतिवादित्व को छिपा भी तो नहीं सकता। जो सर्वेश्वर प्राण को 'यह मैं हूँ' इस प्रकार आत्मभाव से प्राप्त हो गया है वह अपने 'अतिवदन' को किस प्रकार छिपायेगा ? अर्थात् उस के लिए अतिवादित्व को छिपाने का कोई प्रयोजन नहीं। जिस में जो योग्यता है उसे छिपाया न भी जाय तो हर्ज ही क्या है ? सच्चे माने

Marky Y wild to the to the term

में यह अतिवादित्व गुण ही है।। २-४।।

सोलहर्या खरड

reday consultant pro i cring to

सब से बढ़कर प्राण ही है, इस से परे और कुछ नहीं है, ऐसा समझकर नारद ने आगे प्रश्न नहीं किया। अतः सनत्कुमार नारद को मिथ्या ज्ञान के चकर के से बचाने की इच्छा से बोले—

एष तु वा अतिवद्ति यः सत्येनातिवद्ति सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानीति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्य-मिति सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

भावार्थ वस्तुतः अतिवादी वह है जो सत्य (त्रह्म) को सब से बढकर कहता है। नारद ने कहा—भगवन् ! मैं तो परमार्थ सत्य विज्ञान के कारण ही अतिवद्न करता हूँ। सनत्कुमार ने कहा—तब तुम्हें सत्य के जानने की इच्छा

h

7

ì

1

D

बाहिये। नारद ने कहा—भगवन् ! मैं विशेष रूप से सत्य की निव्याल

वि॰ शाष्य सनत्कुमार ने कहा—अतिवदन करने का अदि जाला कि को परमार्थिविद्यानी होने के कारण ऐसा करता है। यह मुनकर नार्यम्द्रजी कहा कि भगवन ! आप मुसे इस प्रकार उपदेश करें जिस से मैं सत्य का अतिवदन कर सकूँ। सनत्कुमार बोले—यदि तुम इस प्रकार सत्य कि अतिवदन कर सकूँ। सनत्कुमार बोले—यदि तुम इस प्रकार सत्य कि अतिवदन करना चाहते हो तो तुम्हें सत्य की ही जिज्ञासा करनी चाहिये। कि जाने पर नारद बोले—ठीक है, मैं सत्य की जिज्ञासा करता हूँ, याने आप के आप विशेष रूप से सत्य को जानने की इच्छा करता हूँ।। १।।

विशेष—नारद ने आगे नहीं पूछा कि क्या कोई वस्तु प्राण से बढकर है ? प्राण हो बह कहनेवाला अतिवादी है, यह सुनकर वे सन्तुष्ट हो गये, याने यह समझा कि प्राण ही सब से बढकर परब्रह्म है। पर सनत्कुमार इस योग्य शिष्य को सचा बितवादी बनाना चाहते थे। इसी लिए वे आगे उन्हें सत्य ब्रह्म तक ले जाना बहते हैं। यही सोलहवें खण्ड से लेकर छन्त्रीसवें खण्ड तक का उपदेश है।। १।।

सत्रहवाँ खगड

べんなりゃく

नारद के ऐसा कहने पर सनत्कुमार उत्तर देते हैं, यथा-

यदा है विज्ञानात्यथ सत्यं वदति नाविज्ञानन् सत्यं ग्राति विज्ञानन्नेच सत्यं वदति विज्ञानं स्वेव विज्ञासिन् तव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

भावार्थ — जब कोई मनुष्य सत्य को विशेष रूप से सममता है, तभी वह सत्य कहता है। बिना जाने सत्य नहीं बोलता, किन्तु विशेषतया जाननेवाला ही सत्य बोलता है। अतः विज्ञान की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिये। सत्य बोलता है। अतः विज्ञान की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिये। नारद ने कहा—भगवन्! मैं इस विज्ञान को जानना चाहता हूँ॥१॥

वि वि भाष्य पुरुष जिस समय 'यह परमार्थतः सत्य है' ऐसा

ल्या है तो स्थित एक सत् ही सत्य हैं 'ऐसा जानकर फिर जो कुछ कहता है सही की इच्छा ता है। किन्तु बिना उस की जिज्ञासा किये वह विज्ञान जाना नहीं वा की इच्छा है जब नारद को यह मालूम हो गया कि मैं जिज्ञासा करने पर ही इसे जान की स्पूर्ण , तब नारद ने कहा—भगवन् ! मैं विज्ञान को विशेष तौर पर जानने को तहीं सीक हूँ ॥ १॥

म्हूकर विशोप—जो सत्य को नहीं समझता, वह सत्य को नहीं बतला सकता; हा वह कहा है। क्योंकि जिस अग्नि को मनुष्य सत्य समझता है वह अग्नि केने ह तीन तत्त्वों का मेळ है, जो केवल विकाररूप नाम आत्र है। इसी प्रकार वे तीन खोलें व भी विकाररूप नाम मात्र से भिन्न अनृत हैं। जो इस से परे जानता है वह असळी सत्य को जानता है। इसी अध्याय के अष्टम खण्ड में जो 'विज्ञान' राष्ट्र आया है वहाँ उस का तात्पर्य केवल शास्त्रज्ञान से है, किन्तु यहाँ इस का विशेष ज्ञान याने वास्तविक ज्ञान अर्थं है।। १।।

श्रठारहवाँ खराड

ऐसा सुनकर सनत्कुमार ज्ञान का भी कारण बतलाते हैं, यथा-

यदा वै मनुतेऽथ विजानाति नांभत्वा विजानाति मखेव विजानाति मतिस्त्होव विजिज्ञासित्रहयेति मति भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

भावार्थ-सनत्कुमार ने कहा-जिस समय मनुष्य मनन करता है, तभी बह विशेष रूप से जानता है। बिना मनन किये कोई नहीं जानता, किन्तु मनन करने पर ही जानता है। इस कारण मित की ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी छित है। यह सुन नारद बोले-भगवन् ! मैं मित के जानने की इच्छा करता हूँ ॥ १ ॥

वि॰ वि॰ माष्य-मनुष्य बिना सोचे सममे कुछ जान नहीं सकता। क्ष मनन करेगा, मन से किसी वस्तु पर विचार करेगा तभी वह उस की तह तह 1

B

ना

न के

ाः; ह

Ę

क्ष सकता है। जो छोग किसी काम में मन नहीं छगाते वे उस में सर्विवृद्धि कर सकते। इस सर्वोत्त भूत विषय को कौन नहीं जानता १॥१॥

विशोग सित नाम मनन याने तर्क, अर्थात् मन्तव्य विषय के प्रात नाष्ट्रान्य मित है जिससे विशेष प्रकार से जिज्ञासा का छत्त्य झात होता है।। १।।

उन्नीसवाँ खएड

ऐसा पूछने पर गुरु उस मित की भी कारणपरंपरा का उपदेश करें रे, यथा—

यदा वै श्रद्धात्यथं मनुते नाश्रद्धान्मनुते श्रद्धादेव मनुते श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति श्रद्धां भगवो विजि-ज्ञास इति ॥ १ ॥

भाषार्थ — सनत्कुमार ने कहा — जब कोई मनुष्य श्रद्धा रखता है तब वह इस का मनन करता है, वह जो श्रद्धा नहीं रखता, मनन नहीं करता। केवल वहीं जो श्रद्धा रखता है, मनन करता है। सो हमें श्रद्धा की जिज्ञासा करनी चाहिये। नारद ने कहा — अगवन ! मैं श्रद्धा को जानना चाहता हूँ॥१॥

वि॰ बि॰ आष्य — श्रद्धा के बिना कोई किसी महापुरुव के कथन तथा शाकोंकि के विषय में मनन नहीं कर सकता। संसार के सारे काम श्रद्धा से बखते हैं, पर आत्मज्ञान में तो यह अन्यतम साधन है। जब तक किसी के प्रति श्रद्धोदय न होगा तब तक वह उस के वचनों को महत्त्व नहीं दे सकता। श्रद्धा के विषय में धर्मप्रन्थ भरे पड़े हैं, अतः प्रसिद्ध विषय समझकर इस की व्याख्या की यहाँ पुनरुक्ति करना डिचत नहीं समझा गया।। १॥

पिश्रेष—आस्तिक्य बुद्धि का नाम श्रद्धा है। जो इससे युक्त नहीं हैं वे नास्तिक कहाते हैं, उन की दृष्टि में वेद भी कुछ नहीं है। महात्माओं का कथन है कि अद्धावाँ लड़भते ज्ञानम्' इस शास्त्रोक्ति का उन को पाछन करना चाहिये जो कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।। १।।

्तंता है तो स्थित एक सत् ही सत्य हैं ऐसा जानकर फिर जी कुछ कहता है सही की इच्छा ता है। किन्तु बिना उस की जिज्ञासा किये वह विज्ञान जाना नहीं जा की इच्छा । जब नारद को यह मालूम हो गया कि मैं जिज्ञासा करने पर ही उसे जान ही या भा, तब नारद ने कहा—भगवन् ! मैं विज्ञान को विशेष तौर पर जानने को

महुक्र विशेष—जो सत्य को नहीं समझता, वह सत्य को नहीं बतला सकता; मानह कहा है। क्योंकि जिस अग्नि को मनुख्य सत्य समझता है वह अग्नि केवड ध्यतीन तत्त्वों का मेळ है, जो केवळ विकाररूप नाम आज है। इसी प्रकार वे तीन खालें ज भी विकाररूप नाम मात्र से भिन्न अनृत हैं। जो इस से परे जानता है वह असली सत्य को जानता है। इसी अध्याय के अष्टम खण्ड में जो 'विज्ञान' राष्ट् आया है वहाँ उस का तात्पर्य केवल शास्त्रज्ञान से है, किन्तु यहाँ इस का विशेष ज्ञान याने वास्तविक ज्ञान अर्थं है।। १।।

श्रठारहवाँ खराड

ऐसा सुनकर सनत्कुमार ज्ञान का भी कारण बतलाते हैं, यथा-यदा वै मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति मखेव विजानाति मतिस्त्होव विजिज्ञासित्रव्येति मति भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

भावार्थं — सनत्कुमार ने कहा — जिस समय मनुष्य मनन करता है, तभी बह विशेष रूप से जानता है। बिना मनन किये कोई नहीं जानता, किन्तु मनन करने पर ही जानता है। इस कारण मित की ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी उचित है। यह सुन नारद बोले-भगवन् ! मैं मित के जानने की इच्छा करता हूँ ॥ १ ॥

वि॰ वि॰ माष्य-मनुष्य बिना सोचे सममे कुछ जान नहीं सकता। क्व मनन करेगा, मन से किसी वस्तु पर विचार करेगा सभी वह उस की सह तर 9 %

~~…~~ 研

वा

को

वा; वंड

18

ब्द

वि

मुंब सकता है। जो छोग किसी काम में मन नहीं छगाते वे उस में सा नेव्युख हों कर सकते। इस सर्वानुभूत विषय को कौन नहीं जानता ?॥ १॥

विश्रोत मति नाम मनन याने तर्क, अर्थात् मन्तव्य विषय के प्रांत निष्टी-वास्मित है जिससे विशेष प्रकार से जिज्ञासा का छद्दय झात होता है।। १।।

उन्नीसवाँ खएड

ऐसा पूछने पर गुरु उस मित की भी कारणपरंपरा का उपदेश कर

यदा वै श्रद्धधास्यथं मनुते नाश्रद्धवन्मनुते श्रद्धदेव मनुते श्रद्धा त्वेच चिजिज्ञासितव्येति श्रद्धां भगवो विजि-ज्ञास इति ॥ १॥

भावार्थ — सनत्कुमार ने कहा—जब कोई मनुष्य श्रद्धा रखता है तब वह इस का मनन करता है, वह जो श्रद्धा नहीं रखता, मनन नहीं करता। केवछ वहीं को श्रद्धा रखता है, मनन करता है। सो हमें श्रद्धा की जिज्ञासा करनी चाहिये। नारह ने कहा—अगवन्! मैं श्रद्धा को जानना चाहता हूँ॥१॥

वि॰ वि॰ भाष्य — श्रद्धा के बिना कोई किसी महापुरुष के कथन तथा शाकों कि के विषय में मनन नहीं कर सकता। संसार के सारे काम श्रद्धा से चळते हैं, पर आत्मज्ञान में तो यह अन्यतम साधन है। जब तक किसी के प्रति श्रद्धोद्य न होगा तब तक वह उस के वचनों को महत्त्व नहीं दे सकता। श्रद्धा के विषय में धर्ममन्य भरे पड़े हैं, अतः प्रसिद्ध विषय समझकर इस की व्याख्या की यहाँ प्रनिरुक्ति करना इचित नहीं समझा गया।। १॥

विशेष—आस्तिक्य बुद्धि का नाम श्रद्धा है। जो इससे युक्त नहीं हैं वे नास्तिक कहाते हैं, उन की दृष्टि में वेद भी कुछ नहीं है। महात्माओं का कथन है कि 'श्रद्धावाँल्डभते ज्ञानम्' इस शास्त्रोक्ति का उन को पाछन करना चाहिये जो कुड़ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।। १।।

की इच्छे

बीसवाँ खएड

की हैं अब सनत्कुमार नारदोक्ति सुनकर निष्ठा को जानने योग्य बताते हैं, यथा-यदा वै निस्तिष्टत्यथ श्रद्धाति नानिस्तिष्ठज्श्रद्धाति मुक्र त्ष्ठननेव भ्रद्धाति निष्ठा रहोत्र विजिज्ञासित्वयेति निष्ठां

ह्या विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

खोळे भावार्थ सनत्कुमार बोले - जिस समय पुरुष की निष्ठा होती है तभी वह बन्दीं करता है। विना निष्ठा के कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु निष्ठा करनेवाला ही अद्धा करता है। अतः निष्ठा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिये। नारद बोले—भगवन् ! मैं निष्ठा को विशेष रूप से जानता चाहता हूँ ॥ १॥

वि वि भाष्य—तारद की प्रार्थना सुनकर सनत्कुमार ने कहा-बिना निष्ठा के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। निष्ठा में सेवा आदि के द्वारा त्याग करना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। निष्ठा के महत्त्र को समझकर ही महात्मा पुरुषों को ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है।। १।।

विशोप गुरुशुश्रुषा आदि न्यवहार को निष्ठा कहते हैं। इस दशा में ब्रह्मविज्ञान के छिए तत्पर रहना होता है। सेवा शुश्रूषा को परम धर्म कहा गया है, जो योगियों के लिए भी परम अगम्य है, सेवा शुश्रूषा में अपना अस्तित मिटा सा देना पड़ता है। प्रसिद्ध विषय समझकर यहाँ ब्रह्मज्ञान प्रकरण में इस पर कुछ अधिक नहीं लिखते हैं।। १।।

इक्रोसवाँ खएड

अब सनत्कुमार कृति को जानने योग्य बताते हैं, यथा-

यदा बै करोत्यथ निस्तिष्टति नाकृत्वा निस्तिष्ठति क्रस्तीव निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्ये भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

भावार्थ संनत्कमार ने कहा-जिस समय मनुष्य कुछ करता है; उसे वृद्ध क्ट निष्ठा भी करने लगता है। जो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता, वह निर्धिन क्षत्नित्व वनता। केवल वही जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है, निष्ठावाला होता है। अतः विशेष रूप से कृति की ही जिज्ञासा करनी चाहिये। नारदंजी ने कहा में कृति की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ ॥ १॥

वि वि याष्य विना कर्तव्य पालन की भावना जागृत हुए किर म सफलता नहीं सिलती। कर्त व्याकर्तव्यविमर्शशून्य प्राणी को मनुष्य नहा जा सकता। जब कि प्रकृति के नियन्त्रण में सूर्य चन्द्र पवन जल प्रभृति सभी में याने कर्तव्य पालन करने में जुटे हुए हैं तो मनुष्य को इस की महिमा औ ह्म में समझनी चाहिये। जो कर्तव्य पालन नहीं करता वह कुछ नहीं करता।।१।।

विशेष—इन्द्रियसंयम और चित्त की एकामता करने को कृति कहते हैं। इस के होने पर ही निष्ठा से लेकर विज्ञान पर्यन्त समस्त साधन होते हैं। कृति का अर्थ कर्तेत्र्य है, जो इन्द्रियसंयम और चित्त की एकाप्रता आदि का कारण होता है। क्या इन्द्रियों और मन को अनाप सनाप विषयों में लगाये रखना पुरुषार्थ है, कर्तव्य है ? नहीं। मनुष्य यम-नियम साधनों का कर्तव्य पाल करतेवाला है, इसे कर्तव्य से परम पद प्राप्त करना होगा।। १।।

वाईसवाँ खएड

****

अब सुख को जानने योग्य वताते हैं, यथा— पदा वै सुखं लभतेऽथ करोति नासुखं राज्या करोति सुखमेव लड्या करोति सुखं खेव विजिज्ञासितव्यमिति सुलं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

भावार्थ सत्त्कुमार कहते हैं कि मनुष्य को जिस समय मुख प्रतीत होता है, तभी वह करता है। विना सुख शिले कोई कर्तव्य नहीं करता, अपितु सुख मिछने पर ही करता है। इस से सुख की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिये। जारद चोले में सुख की ही विशेष हप से जिज्ञासा करता हूँ ॥ १॥

क्ता नेव वि भाष्य कृति भी तभी होती है जब आगे सुखप्राप्ति ही आता की। जिस प्रकार छौकिक कृति दृष्टफलजनित सुख के लिए होती है, हसी तह प्रकृत में भी बिना सुखाशा के कोई कुछ नहीं करता। क्योंकि सुस्तों के खेरव से ही सब प्रवृत्तियाँ हैं, जो की जाती हैं।। १।।

विशोष-कृति से लेकर उत्तरोत्तर साधनों के होने पर सत्य का स्वयं ही अनुमन क्रेयगा, उस के विज्ञान के छिए पृथक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। ही यह कहा गया है कि मुख की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिये। हुर 'भगवन् ! मैं सुख की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ' इस प्रकार सुस खाल । के प्रति अभिमुख हुए नारदजी से सनत्कुमार और भी कुछ कहते हैं ॥ १॥ -88888-

तेईसवाँ खण्ड

अब सनत्कुमार भूमा को जिज्ञासा करने योग्य बताते हैं, यथा-

यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुतं भूमा स्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं अगवो विजि-ज्ञास इति ॥ १ ॥

भावार्थ-निश्चय करके जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं, भूमा ही सुलरूप है। इस छिए भूमा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिये। नारद ने कहा—हे भगवन् ! मैं भूमा की ही जिज्ञासा करता हूँ ॥ १॥

वि॰ वि॰ भाष्य-जो वस्तु अल्प है, वह असली सुख का हेतु नहीं है। क्योंकि अल्प वस्तु अधिक की तृष्णा का हेतु बनती है और तृष्णा दुःख का बीज है। इस छिए विषय का सुख तृष्णा को बढाकर उस का हेतु बनता है। यद्यपि विषय-सुख ऊपर से रमणीय प्रतीत होता है, पर वस्तुतः दुःख का बीज होने के कारण दुःखरूप ही है। वह भूमा ही है जो केवल सुखरूप है। यहाँ तृष्णा का बना रहना असम्भव।है, क्योंकि वह निरतिशय सुख है।। १।।

विशोष-भूमा नाम बड़ा, निरतिशय, असीम। अल्प=छोटा, सातिशब, सीमावाछा। भूमा के महान्, निरतिशय, बहु ये पर्याय हैं। भूमा सब से ऊँबा है = || विने पूरा है, अन्य जो हैं वे अल्प हैं। यहाँ यह परंपरा है कि अल्प में नृद्धि हैं। वहाँ यह परंपरा है कि अल्प में नृद्धि हैं। कि उत्तर में प्रतिकृत्यता है, बस यही अनिष्ट है, जैसे दुःख के कि कर्त जादि सुखरूप नहीं देखे गये। अतः 'अल्प में सुख नहीं' यह कहावत कि है।। १।।

****

चौबीसवाँ खएड

*

यह भूमा किन उन्नणों करके युक्त है, यह बतजाते हैं, यथा— अन्य यन्न नान्यत्पश्यित नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यन्नान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्यक्ष स भगवः कस्मिन्न्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नीति ॥ १ ॥

भावार्थ — जहाँ पुरुष न कुछ और देखता है, न कुछ और जानता है, वह भूमा है। किन्तु जहाँ कुछ और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और बानता है वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है, जो अल्प है वह मर्त्य है। नारद ने कहा—हे भगवन ! वह भूमा किस में प्रतिष्ठित है ? सनत्कुमार ने कहा—अपनी महिमा में, या यों कहो कि किसी भी महिमा में प्रतिष्ठित नहीं।। ?।।

यदि भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है तो फिर उसे अप्रतिष्ठित क्यों कहा जाता है, यथा—

गोअश्विमह महिमेत्याचक्षते हिस्तिहरण्यं दासभाये सेत्राण्यायतनानीति नाहमेवं व्रवीमि व्रवीमीति होवाचान्यो इन्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति ॥ २ ॥

भावार्थ संसार में छोग गौ और घोड़ा, हाथी और सोना, दास और

Ko

क्ता के अन्य पदार्थ अन्य में प्रतिष्ठित होता है; मैं तो यह कहता हूँ। सनत्कुमार ने न्ध्सा कहा॥२॥

वि वि भाष्य--सनत्कुमारं नारद से कहते हैं कि जिस पदार्थ के बुदि में निश्चय होने पर ज्ञानी पुरुष अपने से भिन्न किसी पदार्थ को श्रोत्र से भवण नहीं करे, अपने से भिन्न किसी पदार्थ को चित्त में घारे नहीं याने अपने से भिन्न किसी ्रेट्टी । पद्रिष्द्रार्थ को मनन करके जाने नहीं, उस त्रिविधपरिच्छेद्शिक्ष ब्रह्म को 'भूमा' कहते ्। और जिस पदार्थ को अज्ञानकाल में अपने से मिन्न देख सके, अपने से मिन्न खोलें हार्थ को सुन सके तथा अपने से भिन्न पदार्थ को मनन करके जान सके उस हें गरिच्छित्र पदार्थ को अल्प कहते हैं। जो भूमा है वह मरणधर्म से रहित होने के कारण असृत है, और जो अल्प है वह मरणधर्मवाला है। फिर नारद ने उस भूमा की प्रतिष्ठा याने आश्रय पूछा तो सनत्कुमारजी ने कहा-अपनी महिमा में उस की प्रतिष्ठा है। फिर यह भी साथ ही कह दिया कि किसी भी महिमां में वह प्रतिष्ठित नहीं। छोक में गौ अरवादि को महिमा कहा गया है। मैं मूमा को ऐसा नहीं कहता, क्योंकि ऐसा कहने में स्वामी अपने स्वामित्व में प्रतिष्ठित होता है। भाव यह है कि सर्वत्रं गौ अश्वादि को महिमां मानकर जिस प्रकार देवदृत्त नामक कोई पुरुष उन के आश्रित, उन में श्रितिष्ठित होता है, वैसे ही भूमा भी देवदन्त के समान ही अपने से मिन्न महिमा में आश्रित है; ऐसा मैं नहीं कहता। किन्तु मैं तो यह कहता हूँ; ऐसा कहकर सनत्कुमार ने "स एव अधस्तात् स उपरिष्ठात्" इत्यादि वचन कहा ।। १-२।।

विशेष-प्रकृत में नारद ने 'भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठितः' याने हे भगवन्! वह भूमा कहाँ रहता है ? यह पूछा है। और अपनी महिमा में स्थित है, अथवा अपनी महिमा में भी नहीं, यह जो तेजस्तिमिरवत् एक ही साथ 'हाँ' भी और 'न' सी विलक्षण उत्तर दिया गया है, इस का क्या अभिप्राय है ? इस के समाधानार्थ सनत्कुमार कहते हैं—हे नारद! तुम व्यवहारदृष्टि से भूमा का आश्रय पूछते हो या परमार्थदृष्टि से ? प्रथम पद्म में उत्तर यह है कि 'स्वे महिम्नि'—जैसे देवंदत्त नामक कोई मनुष्य पशु, स्वर्ण, दास, भार्या, चेत्र, गृहादिख्प अपनी विभूति के आश्रय में स्थित प्रतीत होता है, वैसे ही माया और माया के कार्यरूप अपनी महिमा में भूमा स्थित है। द्वितीय पत्त में उत्तर है कि 'यदि वा न महिम्रीति'—वह भूमा वास्तव में अपनी महिमा में भी स्थित नहीं है, क्योंकि गौ, अरव, हस्ती, स्वण

1

1

đ f

H

ī

वस, भार्या, चेत्र और गृह इत्यादि विभूतिरूप देवदत्त की महिमा में जैसे देवदाल वित है, वैसे भूमा ब्रह्म वास्तव से कहीं स्थित नहीं होता। घटादिकों से भिन्ने भूतळादिक ही उन घट आदिकों के आधार हो सकते हैं, पर सर्वरूप तथा सर्व-व्यापक भूमा का कोई आधार नहीं बनता।। १-२।।

पचीसवाँ खरह

तब फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है ? अ इसी बात को कहते हैं, यथा-

छ्वाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चारस पुरस्तास्स दक्षिणतः स उत्तरक्षः स एवेद् अ सर्वमित्यथातोऽइङ्कारा-देश एवाहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादहं परचादहं पुरस्तादहं दिक्षणतोऽहमुत्तरतोऽहमेबेदॐ सर्वामिति ॥ १॥

भावार्य वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही बाहिने हैं, वही बायीं ओर है और यह सब कुछ वही है। अब उसी में अहङ्कारा-देश किया जाता है—मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दाहिने हूँ, मैं ही बाँये हूँ, और मैं ही यह सब हूँ ॥ १॥

अज्ञानी छोग अहङ्कार से देहादि संघात का भी आदेश करते हैं, अतः उसमें भारत की शङ्का की निवृत्ति के लिए कहते हैं, यथा—

अथात आत्मादेश एवास्मैवाधस्तादासमोपरिष्टादा-सा पश्चादास्मा पुरस्तादारमा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मेडोद् सर्वमिति स वा एवं प्रयन्ने इं मन्वान एवं विज्ञानन्नास्मरतिरास्मकोड आत्मियुन आत्मानन्दः स स्वराड् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु काम वारो भवति।

म्लब्बथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानस्ते चय्यलोका भवित तेषा सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति॥ २॥

भावाथ — अब भूमा का आत्मरूप से ही आदेश किया जाता है आता ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाहिने हैं, आत्मा ही बाँये हैं और आत्मा ही यह सब कुछ है। वह यह इस प्रकार पेद्देखता हुआ, इस प्रकार मनन करता हुआ और विशेष रूप से इस प्रकार जानता ६ हुआ, आत्मा में रमता है, आत्मा में खेळता है तथा आत्मा के साथ मिळता है। वह खाष्ट्रतन्त्र अधिपति बन जाता है, उसका सब लोकों में यथेच्छाचार होता है। किन्तु बन्जी इसके विपरीत जानते हैं, वे अन्यराट् और चयलोक होते हैं अर्थात् वे चय होते. बाले लोकों में रहते हैं और वहाँ उन पर दूसरे राज्य करते हैं, तथा उनका सब कोकों में यथेच्छ विचरण नहीं होता।। २।।

वि॰ वि॰ भाष्य वह भूमा ही नीचे है, बह भूमा ही ऊपर है, वह भूमा ही पश्चिम पूर्व उत्तर दिल्ला आदि दिशाओं में व्यापक है। अर्थात् भूमा से भिन और कोई बस्तु ही नहीं जो उसके ऊपर नीचे दाहिने बाँचे स्थित हो सके। जैसे कि आकाश एक ही है तो वही सब के आगे पीछे रहेगा। वह भूमा भूत भविष्यत तथा वर्तमान काछ में व्यापक है। देश काल वस्तु सब ही उस भूमा से पृथक् नहीं हैं, वह भूमा ही प्रत्यगात्मस्वरूप है। अतः यहाँ प्रत्यगात्मरूप से ही भूमा क वर्णन किया गया है, जैसे—मैं ही नीचे ऊपर, पूर्वादि दिशाओं तथा भूत आदि कालें में व्यापक हूँ, सब देश, सब काळ तथा सब वस्तु मेरे से किंचित् मिन्न नहीं है। 'अहम्' शब्द का अर्थ ता यह शरीर भी है, इस शरीर की सर्वरूपता कहनी विरुद्ध है, इस शङ्का की निवृत्ति के लिए 'आत्मा ही सर्व देश काळादिरूप है' श्रुति भगवती यह कहती है। इस जड़ परिच्छित्र शरीर में तो सर्वरूपता बन नहीं सकती, इससे भिन्न ही आत्मा है।

अब आत्मज्ञान के फल जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति को कहते हैं—जो मनुष्य वा गुरु शास्त्रोपदेश से संशय विपर्य से विना अपने रूप को यथार्थ जानता है, वह विद्वान जीवन्मुक्त आत्मरित है। जैसे कामी पुरुष विदेश में गया हुआ भी अपनी स्त्री में प्रेम रखता है, वैसे ही जीवन्युक्त आत्मा में रित रखता है। जैसे बालक दूसरे बालकों से कीड़ा करता है, वैसे विद्वान् वेदान्त के चिन्तबकाल में आन्त्रक्ष आत्मा में ही कीड़ा करता है।। १-२।।

44

1

7

त्मा

ही

गर

ता

TE

च

1

तें

E

l

विशेष—जीवन्मुक्त पुरुष की दो अयस्थायें हैं, एक न्युत्थान, दूसरी समाधिल मुत्थानकाल में वेदान्तिचिन्तन करता हुआ विद्वान 'आत्मकीइ' इस नामवालों होता है। स्नान भोजनादि काल में आत्मचिन्तन करनेवाले विद्वान को 'आत्मरित' कहते हैं। समाधि दो प्रकार की है, एक सिवकल्प दूसरी निर्विकल्प। जैसे कान्त में मिथुनभाव को प्राप्त हुए स्त्री पुरुष आनन्द को प्राप्त होते हैं, वैसे ही ध्याता होय के सिहत सिवकल्प समाधि में जो विद्वान आनन्द को प्राप्त होता है, उसे आत्मिशुन' कहते हैं। त्रिपुटीरहित निर्विकल्प समाधि में निर्विकल्प त्रद्धानन्द को प्राप्त हुए विद्वान को 'आत्मानन्द' नाम से कहा जाता है।

हे नारद! अब विदेहमुक्ति के विषय में कुछ प्रकृत बात मुनो—इस प्रकार वर्तमान जो ज्ञानी पुरुष है वह प्रारव्य को भाग के द्वारा चय करता हुआ शरीर के नाश होने से ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। वह किसी के वश नहीं होता तथा परि-च्छित्र पदार्थों के विषय में इच्छा नहीं करता। अब भूमाविद्या के ऐसे फड़ को कहकर आत्मज्ञानरहित पुरुष के प्रति अनर्थ प्राप्ति कहते हैं, यथा—जो पुरुष भूमा ब्रह्म को आत्मरूप से नहीं जानता, वह सर्वदा परवश होकर नाशवान लेकों को प्राप्त होता है। ऐसे छोग अपनी इच्छानुसार सब छोकों में गमन नहीं कर सकते।। १-२।।

——****

छ्वोसवाँ खएड

विद्या की प्रशंसा के लिए विद्यान के सप्टल का वर्णन करते हैं—
तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विज्ञानत आत्मतः खाया आत्मत आशाऽऽत्मतः स्मर आत्मत
आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आया आत्मत आविभीवविरोभावावात्मतोऽज्ञमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो
विरोभावावात्मतोऽज्ञमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो
व्यानमात्मतिश्चित्तमात्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो
वागात्मतो नामाऽऽत्मतो मन्त्रा आत्मतः कर्माण्यात्मत
प्रवेद्ध सर्वमिति॥१॥

भावार्थ-जो इस प्रकार देखता है, इस प्रकार मानता है और इस प्रकार - हार भाषा - जानता है, उस विद्वान् के लिए आतमा से प्राण उत्पन्न होता है, और आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से आविर्माव तिरोभाव, आत्मा से अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, आत्मा से चित्त, आत्मा से सङ्कल्प, आत्मा से मन, आत्मा से वाक, आत्मा से नाम, आत्मा से मन्त्र, आत्मा से कर्म तथा आत्मा से ही यह सब होता है।। १।। ब्राह्मण में कहे हुए विद्या के फल के विषय में मन्त्र का भी संवाद देते हैं, यथा-

तदेष श्लोकः। न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दुःखता अ सर्वे अ ह पश्यः पश्यति सर्वमामोति सर्वशः॥ इति स एकघा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा। सप्तधा नवश चैव पुनश्चैकाद्शः स्मृतः । शतं च दश चैकश्च सहस्राणि च विश्रयतिः॥ आहारगुद्धौ सत्वगुद्धिः सत्त्रगुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्पृतिलम्भे सर्वप्रनथीनां विश्वमोह्मस्तस्मै सृदितकषायाय तमसस्पारं दर्शयति भगवान् सन्तर्भगारस्त ७ इत्याचक्षते तथ स्कन्द इत्याचक्षते ॥ २ ॥

भावार्थ — इस विषय में यह मन्त्र है, यथा—विद्वान् न तो मृत्यु को देखता है, न रोग को और न दुःख को ही। वह जी यह देखता है कि यह सब कुछ आत्मा से ही होता है, ऐसा पश्य-पुरुष सब को आत्मरूप ही देखता है, अतः सब को प्राप्त हो जाता है, याने हर एक वस्तु को पा लेता है। वह एक प्रकार से है, फिर वही तीन, पाँच सात और नौ रूप से हो जाता है। फिर वही ग्यारह प्रकार का बतलाया गया है, तथा वही सौ, दस, एक और वीस भी हो जाता है। जब मनुष्य का आहार शुद्ध हो जाता है, तो उस की इन्द्रियों का आहार (शब्द आदि विषयों का भोग) राग द्वेष मोह रूप दोषों से शुद्ध होता है। विषयोपछिक्षिक्प विज्ञान की शुद्धि होने पर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है। अन्तःकरण की गुद्धि हो जाने पर निश्चछ स्मृति हो जाती है, याने स्मरण अटछ हो

9

-

गर

9

मा

मा

मा

Û

वि

बात है। तथा जब भूमा आत्मा की स्मृति एको हो जाती है, तब सारी गाँठें खुळ बाती हैं। सो इस प्रकार भगवान सनत्कुमार ने, जिन की वासना चीण हो गईं बी इन जारद को अन्धकार का परछा किनारा दिखळा दिया। उन सनत्कुमार को होग 'स्वन्द' ऐसा कहते हैं, छोगों में वह स्कन्द नाम से विख्यात हैं। भाव यह है के नारदजी के राग द्रेष शोक मोह अविद्यान्धकाररूप प्रबळ शत्रुसैन्य के संदार के कारण ऋषि को 'स्कन्द' सेनापति कहा गया प्रतीत होता है।। २।।

वि० वि० भाष्य जिस विद्वान ने तरपदार्थ रूप भूमा को अपना स्वरूप जान छिया है, उस विद्वान से ही नामादि प्राण पर्यन्त पंचदश तत्त्व उत्पन्न होते हैं। इस विद्वान से ही स्वर्गादि फल सहित कर्म तथा ऋगादि वेद उत्पन्न होते हैं। भूमा को जानता हुआ दिद्वान सृत्यु तथा रोगों एवं रोगादिनिमित्तक दुःखों को नहीं देखता। वह सर्वभाव को प्राप्त हुआ सर्व प्रपंच को अपने में कल्पित देखता है। किल्पत रूप से जाना हुआ पदार्थ इन्द्रजाल के सर्प की तरह दुःखप्रद नहीं हो सकता। सनत्कुमार कहते हैं कि हे नारदजी! ज्ञानी तेज, जल, पृथिवी रूप से तीन प्रकार का होता है, आकाशादि रूप से पाँच प्रकार का है, तथा सूर्योदि नवप्रह रूप से नौ प्रकार का, मन सहित दस इन्द्रिय रूप से एकादश प्रकार का, और मन सहित दस इन्द्रियों की दस वृत्तियोंवाला होने से एक सौ एक प्रकार का होता है। मनुष्य के दिन रात्रि में इक्कीस हजार छै सौ श्वास प्रश्वास चलते हैं। उस श्वास प्रश्वासरूप वायु से उचारण किये हुए जो 'इस' मन्त्र हैं, उन मन्त्रों से वह विद्वान के इक्कीस हजार छै सौ प्रकार का हो जाता है। उपाधि भेद करके उस विद्वान के इक्कीस हजार छै सौ प्रकार का हो जाता है। उपाधि भेद करके उस विद्वान के इक्कीस हजार छै सौ प्रकार का हो जाता है। उपाधि भेद करके उस विद्वान के इतने भेद हैं, वास्तव में तो वह एक अद्वितीय ब्रह्म है।

हे नास्द! चित्त की शुद्धि बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता, अतः मुमुद्ध को चित्तशुद्धि अवश्य करनी चाहिये। चित्तशुद्धि आहारशुद्धि से होती है। अपने वर्णाश्रमानुसार अन्न जलादिकों के प्रहण का नाम आहार है। उस की यही शुद्धि वर्णाश्रमानुसार अन्न जलादिकों के प्रहण करे। जिन की पदार्थप्राप्ति है कि राग द्वेष रहित होकर अन्न जलादिकों का प्रहण करे। जिन की पदार्थप्राप्ति जितनी ही पापबुद्धि से रहित होगी वे उतने ही परिशुद्ध कहायेंगे। इस प्रकार जितनी ही पापबुद्धि से रहित होगी वे उतने ही परिशुद्ध कहायेंगे। इस प्रकार जी आहारशुद्धि के बिना तथा रागादिकों से रहित शब्दादिकों के प्रहणक्रप आहार-की आहारशुद्धि के बिना तथा रागादिकों से रहित शब्दादिकों के प्रहणक्रप आहार-की आहारशुद्धि के बिना तथा रागादिकों से तहत शुद्ध होता है तब भूमा न्रद्ध की शुद्धि बिना चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। जब चित्त शुद्ध होता है तब भूमा न्रद्ध की निश्चल स्मृति हो गई है, वह विद्वान निश्चल स्मृति होती है। जिस को भूमा न्रद्धा की अचल स्मृति हो गई है, वह विद्वान निश्चल स्मृति होती है। जिस को भूमा न्रद्धा की अचल स्मृति हो गई है, वह विद्वान निश्चल से द्वारा काम, कर्म, अध्यास तथा संश्वादि सर्व प्रनिश्चगों से निवृत्त हो

जाता है। इस रीति से राग द्वेषादि दोपरहित अन्तःकरणवाले नारद को भगवार सनत्कुमार ने अज्ञान से रहित शुद्ध ब्रह्म का परिचय करा दिया।। १-२॥

विशोष सनत्कुमारजी का स्कन्द (स्वामी कार्तिकेय) नाम होने में बानी महानुभावों से जो पौराणिक आख्यान सुना है उसे संचेप में कहते हैं, यथा एक समय काशी में भवानी सहित महादेवजी गङ्गातट पर पधारे, वहाँ बैठे हुए सब ऋषियों ने गौरीशङ्कर को अभ्युत्थान दिया और स्तुति की, महादेवजी ने भी उनको यथेच्छ वर दिया। किन्तु सनत्कुमारजी शंकरजी को देखकर खड़े नहीं हुए क्योंकि उस समय वे समाधि में छीनथे, इससे नमस्कारादि भी न कर सके। महादेवजी तो सनत्कुमार को ब्रह्मवित् जानकर प्रसन्न हुए, किन्तु पार्वती ने इसे अशिष्टता जानकर शंकरजी का अपमान सममा। अतः पार्वतीजी सनत्कुमार पर क्रिपत होकर बोली कि जगत् के हर्ता कर्ता मेरे पति महादेवजी का अपमान करने के कारण में शाप देती हूँ कि तू अश्वपाल हो जा, याने घोडोंबाला हो जा। पार्वतीजी ने यह काम महादेवजी के रोकने पर भी क्रोध में आकर कर डाला। कुछ दिन बाद भवानी सहित महादेवजी ने जब उस दशा में सनत्कुमार ऋषि को देखा तो भी वे बहुत ही प्रसंत्र प्रतीत हो रहे थे। ऐसा देख पार्वतीजी प्रसन्न होकर बोळी—वर माँगी। यह सुनकर भी ऋषि अन्यमनस्क से खड़े रहे। पार्वतीजी उनकी अशिष्टतापूर्ण चपेचास्थिति पर अप्रसन्न होकर बोळीं—जा तू ऊँट हो जा।

इसके अनन्तर कुछ काछ बाद भवानी सहित महादेवजी ने जब उष्ट्योनि प्राप्त ऋषि को देखा, तो भी वह परम प्रसन्न था और काँटों सहित बबूर खाकर पृष्ट तुष्ट हो रहा था। पार्वतीजी ने ऋषि की यह सहनशीलता देख प्रसन्न होकर कहा-वरदान माँगो। ऋषि ने कहा कि मुक्ते यह ऊँट का शरीर ही सब से अच्छा लगता है, इसमें मुक्ते परमानन्द मिळता है। अतः यह मेरा शरीर निवृत्त न हो, यही सदा बना रहे। तात्पर्यं यह है कि पूर्णकाम सनत्कुमारजी ने प्रसङ्ग आने पर भी कोई वर नहीं लिया। यह देखकर उलटी पार्वतीजी ही प्रार्थना करने लगीं कि उम मेरे घर में पुत्ररूप से उत्पन्न होवो, मैं यह वर तुम से माँगती हूँ। सनत्कुमार ने 'तथास्तु' कहा। इसके बाद ब्रह्मचारीरूप में स्वामी कार्तिकेय नाम से वे पार्वती के पुत्र हुए जिन्हें स्कन्द कहते हैं। ये देवताओं के प्रधान सेनापित हैं॥ १-२॥

इस अध्याय में बड़े महत्त्व का विषय आया है, उसका संदोप से पाठकों की सुविधा के लिए सिंहावलोकन कर देना अनुचित न होगा-

"तं स्कन्द इत्याचक्ते" यह पाठ दो बार अर्थ की दंढता के लिए आया है।

-

न्

ती

8

ì

ζ,

f

Ī

Í

तार्दजी ने नियमपूर्वक जाकर सनत्कुमार से अध्ययन की प्रार्थना की थी। जब सत्कुमार ने नारद से पूछा कि बताओ तुमने पढ़ा क्या क्या है ? तब नारद ने इतर दिया कि मैं पढ़ा बहुत कुछ हूँ, ऋगादि वेद सम्पूर्ण, तर्कशासादि और ब्रह्म- विद्यादि का अले प्रकार अध्ययन किया है। इतना सब कुछ करने पर भी मेरा श्रीक नहीं गया। चित्त ऐसा प्रसन्न नहीं हुआ जैसा चाहिये, प्रत्युत मिलन रहता है। यह सुनकर सनत्कुमार ने उत्तर दिया कि तुमने नाम मात्र से उक्त वेद तथा अन्यान्य विद्यायें पढ़ी हैं, इसीलिए तुम शोकातुर हो। कुछ विद्या, बल या धन बादि की शक्ति से शोक थोड़े ही दूर होता है, अर्जुन प्रथम श्रेणी का योद्धा तथा बुद्धमान् था, पर उसका पीछा भी शोक ने कहाँ छोड़ा था ? अब पहले तुम नाम वानी संज्ञासज्ञी थाव की उपासना करो अर्थात् इस तत्त्व को विचारों कि ऋग्वेदादि किसका स्तवन कर रहे हैं, ये सब किसके गीत गा रहे हैं ?

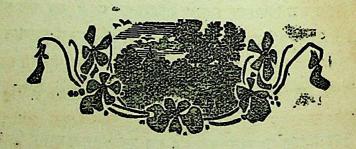
ऐसा सुनकर नारद बोले कि भगवन ! क्या नाम से भी कोई और चीज बढ बदकर है ? सनत्क्रमार ने उत्तर दिया कि जिसमें सब नाम माला के मणिकों के संगान पिरोये हुए हैं, वह वाणी नाम से बड़ी है। इस प्रकार नाम से वाणी, वाणी रेमन, सन से सङ्कल्प एवं उससे भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ का उपदेश करते हुए अन्त में क्होंने नारद् को ब्रह्म का उपदेश किया। यहाँ पर नामादिकों की उपासना में तत्पर्य नहीं है, किन्तु सर्वोपरि ब्रह्म की उपासना के लिए उनका उपन्यास किया गया है, अर्थात् सब पदार्थों का बलावल कथन करते हुए अन्त में उसी को सर्वोपरि व्हराया है। उसका स्वरूप वर्णन ऐसा किया गया है कि वह सर्वत्र व्यापक तथा सर्वाघार है। ज्ञाता, श्रोता, मन्ता तथा बोद्धादि कोई उसके सदृश नहीं। श्रवण, मनन, निद्ध्यासन करनेवाला जीव भी वही है। वह परमात्मा किसी महत्त्व के आश्रित नहीं है, संसार में कहीं भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसका ऐश्वर्य बढाने में समर्थ हो। देवदत्त पशु, हिरण्य आदिकों से बड़प्पन पाता है, पर उस भूमा के छिए यह बात कभी नहीं है। प्रत्युत सम्पूर्ण महत्त्व उसी के आश्रित हैं। जा प्रार्थ सौन्दर्य की मलक दिखाकर सबको मोहित कर रहे हैं, यह कोई उनकी प्रभुता गहीं है, यह उसी का दिया हुआ चमत्कार का कण है, जिसके कारण उसे नमस्कार हो रहा है। अर्थात् वही ऊपर, वही नीचे, पूर्वीदि में तथा दाहिने बाँये सर्वत्र परि-पूर्ण है। जब कि वहीं वह ठहरा, फिर आगे पीछे आदि में दूसरा कौन नजर भा सकता है ?

जब पुरुष अहंग्रह उपासना करता है तब यह कथन करता है कि मैं ही ऊपर

हूँ, मैं ही नीचे हूँ—"अहमुपरिष्टात् अहमेवाधस्तात्"। इसका ताल्पर्थं यह न ब्रा बैठना कि यह कोई दूसरा ही कह रहा है, अहंग्रह उपासना के अभिनाय से इस प्रकार का कथन है। जब उपासक उसका आत्मत्वेन कथन करता है तब यह कहता है कि आत्मा ही ऊपर नीचे और आत्मा ही सब दिशाओं में है, आत्मा की मिहमा के बिना तो यह जड़ जगत् कर ही कुछ नहीं सकता। इस में सत्ता स्फूर्ति तो वसी भे आ रही है। इस प्रकार जाननेवाले पुरुष के छिए यह फल कथन किया गया है कि बह ब्रह्म में ही कीडा करता है और ब्रह्म में ही उसका अंयोग होता है। वह सर्वथा स्वतन्त्र होकर सब छोकों में स्वच्छन्द विचरता है, प्राणादिक सब उसी से स्पन्न होते हैं और उसी में छय हो जाते हैं। जब उपासक उसकी निद्ध्यासन्हण मिक करता है तब उसमें अपरिमित सामर्थ्य बढ़ जाती है, वह उसी का रूप हो जाता है। इसी अभिन्नाय से मन्त्र में "एकधा भवित त्रिधा भवित" ऐसा कहा है, जिसका विस्तृत अर्थ उपर्यक्त मन्त्र के भाष्य में किया गया है।

यह योग्यता तभी प्राप्त होती है जब आहार की शुद्धि से अन्तःकरण की शुद्धि और अन्तःकरण की शुद्धि से ध्रुवा स्मृति उत्पन्न होती है। उस ध्रुवा स्मृति रूप सामर्थ्य से अन्तःकरण की सब गाँठें खुळ जाने पर परमात्मा का साज्ञातकार होता है। इस तत्त्व का महासुनि सनत्कुमार ने शुद्ध अन्तःकरणवाले नारहजी के प्रति उपदेश किया है। श्रेष्ठता बोधन करने के अभिप्राय से ही यहाँ सनत्कुमारजी को 'स्कन्द' नाम से कहा गया है। स्कन्द देवताओं के प्रधान सेनापित हुए हैं। भारत में शख्यारी भी शास्त्रार्थज्ञ होते रहे हैं, राजा भी विरक्तों के कान काटते रहे हैं, ज्याध, कसाई, गणिका तक बड़े बड़े संतों से टप गये हैं। जांगिलकों ने नागरिकों की अपेक्षा बाजी मार छी थी। इस से यह आता है कि ब्रह्मज्ञानप्राप्ति में छौकिक ज्यवहार बाधक नहीं हो सकते।।

छन्बीसवाँ खण्ड और सप्तम 'अध्याय समाप्त ।

हमा इस इता हमा

हे

कि

था

पन्न কি

1

का

की

ते

गर्

के

जी

हे

ने

मे

अष्टम अध्याय प्रारम्भ

***

प्रथम खएड

सप्तम अध्याय में भूमा का भले प्रकार से वर्णन किया गया है, इस अध्याय में दहराकाश का कथन करते हैं, यथा—

ॐ ष्ट्रथ चिद्रमस्मिन्त्रद्धापुरे दहरं पुण्डरीकं गेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश्चस्तस्मिन्यदन्तस्तद्नगेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ १ ॥

भावार्थ—यह जो ब्रह्मपुर है [ब्रह्म का पुर-शरीर है] इस में एक छोटा सा कमलाकार स्थान है। उस में जो सूद्म आकाश है, उस के भीतर जो वस्तु है उस का अन्वेषण करना चाहिये, उसी की जिज्ञासा करनी उचित है।। १।।

बि॰ वि॰ साज्य — यह शरीर ब्रह्म याने परमात्मा का पुर है, जैसे राजा का नगर होता है, जिस में अनेक प्रजा तथा उस के भृत्य अमात्यादि रहते हैं। यह शरीर भी आत्मदेव नामक अपने अध्यत्त का अर्थ सिद्ध करनेवाळी अनेकों इन्द्रियों तथा मन और बुद्धि से युक्त है। नगर में राजा का मकान होता है। इसी तरह इस ब्रह्मपुररूप शरीर में एक सूद्भ घर है, हृद्यकमळहप भवन है, अर्थात् ब्रह्म की उपलब्धि का अधिष्ठान होती है।

इस अपने विकाररूप कार्य शारीर में सत्संज्ञक ब्रह्म नाम रूप की अभिव्यक्ति करने के छिए जीवात्मभाव से अनुश्रविष्ट है। इस का भाव यह है कि
जिन्होंने इस हृद्यकमछरूप घर में स्व इन्द्रियवर्ग का उपसंहार कर छिया है,
पेसे, बाह्म विषयों से विरक्त, विशेषतः ब्रह्मचर्य एवं सत्यरूप साधनों से सम्पन्न
तथा वद्यमाण योग्यताओं से युक्त पुरुषों द्वारा चिन्तन किये जाने पर ब्रह्म की

उपलिश्व होती है। इस सूदम गृह में दहर = अत्यन्त सूदम अन्तराकाश है, याने आकाशसंज्ञक तत्त्व है। उस आकाशसंज्ञक तत्त्व के भीतर जो वस्तु है, गुरु के आश्रय तथा श्रवणादि उपायों से अन्वेषण करके उस का साज्ञात्कार करना चाहिये॥१॥

विशेष नहा को आकाश के समान कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो हहा और आकाश दोनों शरीररहित हैं, दूसरे सूदम तत्त्वरूप हैं, तीसरे दोनों में सर्व-गतत्व है। यह ब्रह्म की आकाश के साथ समानता है। पिछले छठे और सातवें अध्याय में 'ब्रह्म एक अद्वितीय है और दिशा तथा काळादिकों की सीमा से बाहर है' यह वर्णन किया गया है। अब इस आठवें अध्याय में उस की प्राप्ति का स्थान हृद्य, प्राप्ति का उपाय ब्रह्मचर्यादि, उपासना का फल और आत्मा के परमार्थ स्वरूप का वर्णन किया जायगा।। १।।

श्रुति आप ही शिष्यरूप से प्रश्न करती है, यथा-

तं चेइ ब्र्युर्यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः किं तद्त्र विद्यते यद्न्वेष्टव्यं यद्राव विजिज्ञासितव्यमिति स ब्रूयात् ॥ २॥

भावार्थ —गुरु से शिष्य पूछें कि इस ब्रह्मपुर में जो सूच्म कमछ के समान घर है, उस में जो अन्तराकाश है, उस के भीतर क्या वस्तु है जिस का अन्वेषण करना चाहिये, अथवा जिस की जिज्ञासा करनी चाहिये ? तब ऐसा पूछनेवाले को गुरु यह उत्तर दे ॥ २ ॥

वि वि माष्य-पहले मन्त्र में जो कहा गया है कि 'हृद्यकमलस्य सूदम आकाश में जो वस्तु है, उसे खोजना तथा जानना चाहिये'। इस यथाश्रुत अर्थ को प्रहण करके श्रुति स्वयं प्रश्न करके समझाती है कि आचार्य से शिष्य यह शङ्का कर सकता है इस परिच्छित्र ब्रह्मपुर में भीतर जो कमल के समान सूच्म स्थान है, उस के भीतर तो उस से भी सूच्म आकाश है। पहले तो उस कमलाकार घर में रह ही क्या सकता है ? फिर उस से भी स्वल्पतर आकाश में तो कोई बख रह ही कैसे सकती है ? याने कुछ भी नहीं रह सकता। तब ऐसी वस्तु के जानने या ढूँढने से हमें क्या प्रयोजन है ? ऐसा कहनेवाले से आचार्य को इस प्रकार कहना चाहिये॥ २॥

विशेष—इस मन्त्र का तालपर्य यों समझना चाहिये-छोटा सा तो हृद्यं वस

है भीतर और भी छोटा सा आकाश, अब उस के अन्दर भला क्या होगा जिस को हैं ता चाहिये ? यदि ढूँढने पर मत्थापची करने से वहाँ बेर के समान कुछ मिछ भी जाय तो उस से खोजनेवाले को क्या पल्ले पड़ेगा ? इसी के लिए इतने गौरव है उपदेश दिया जा रहा है कि उस छोटे से आकाश के अन्दर जो कुछ है उस का अन्वेषण करो तथा उस की जिज्ञासा करो। यदि शिष्य यों कहें तो गुरु को उत्तर हैना चाहिये कि—।। २।।

अब आचार्य उक्त राङ्का का समाधान करते हैं, यथा—

यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहृदय आकाश उभे अस्मिन् द्यावाष्ट्रियेवी अन्तरेव समाहिते उभावप्रिश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्युन्नक्षत्राणि पचास्येहास्ति गच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन्समाहितमिति ॥ ३ ॥

भावार्थ — जितना बड़ा यह बाहर का आकाश है, उतना ही बड़ा यह हृद्य है अन्द्र का आकाश है। चुलोक और पृथिवी ये दोनों लोक ठीक तरह से इस के भीतर समाये हुए हैं। इसी प्रकार अग्नि और वायु ये दोनों, सूर्य और चन्द्रमा ये दोनों एवं विजली और नच्नत्र, तथा इस आत्मा का जो इस लोक में है और जो नहीं है वह सब सम्यक प्रकार से इसी में स्थित है।। ३।।

वि० वि० भाष्य — हृद्य के भीतर आकाश से ब्रह्म अमिप्रेत हैं, इस लिए हृद्य के अन्दर छोटा सा धाकाश कहने से यह अभिप्राय नहीं है कि बस, वह हृद्य के भीतर सारा समाया हुआ है, प्रत्युत न केवल हृद्य, अपितु यह सारा ब्रह्माण्ड स्म के भीतर समाया हुआ है। जो यह हृद्य में आकाश है यह छोटा सा नहीं है, किन्तु इतना बड़ा है जितना बाह्म भौतिक आकाश है। किन्तु वह शुद्ध स्वच्छ किन्तु इतना बड़ा है जितना बाह्म भौतिक आकाश है। किन्तु वह शुद्ध स्वच्छ विज्ञान क्योतिः स्वरूपत्वेन हृद्य में उतना मात्र साज्ञात् होता है, इस लिए छोटा सा कहा है। यहाँ बाह्म आकाश की उपमा भी उसे बड़ा बतलाने में है। वस्तुतः सा कहा है। यहाँ बाह्म आकाश की उपमा भी उसे बड़ा बतलाने में है। वस्तुतः भौतिकाकाश भी उस के भीतर है, यही क्या, इस बुद्ध युपाधिविशिष्ट आकाश के भीतर द्युलोक, पृथिवी, अग्नि वायु, सूर्य चन्द्रमा, बिजली तथा नज्ञत्र सब कुछ हैं। सि देहवान आत्मा का आत्मीय रूप से जो कुछ पदार्थ इस लोक में है, और जो सस देहवान आत्मा का आत्मीय रूप से जो कुछ पदार्थ इस लोक में है, और जो सम देहवान आत्मा का आत्मीय रूप से जो कुछ पदार्थ इस लोक में है, और जो सब इसी में स्थित है।। दे।।

विश्रोप जिन्होंने अपनी इन्द्रियों का उपसंहार कर लिया है, उन योगियों को उस विश्रुद्ध अन्तः करण में जल में प्रतिबिम्ब के समान तथा स्वच्छ दर्पण में रूप के समान विश्रुद्ध विज्ञानज्योतिः स्वरूप से प्रतीत होनेवाला ब्रह्म उसी आकाश के बराबर उपलब्ध होता है। इसी से कहा था कि अन्तः करणरूप उपाधि के कारण अन्तः करणवर्ती आकाश सूचम है। ॥३॥

अब यहाँ भी शङ्का समाधान को दिखाते हैं, यथा-

तं चेद ब्र्युरस्मिश्र्चेदिदं ब्रह्मपुरे सर्वाश्र समाहितश्र सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदैनजरामाभोति प्रध्वश्र सते वा कि ततोऽतिथिष्यत इति ॥ ४॥

भावार — यदि आचार्य से शिष्य छोग कहें कि यदि यह सब इस ब्रह्मपुर में समाया हुआ है, और सारे भूत तथा सारी कामनाएँ सम्यक् प्रकार से इस में स्थित हैं, तो जब इसे बुढापा आ घेरता है अथवा यह नष्ट हो जाता है, इस समय पीछे क्या बच जाता है ? ॥ ४॥

वि वि भाष्य इस ब्रह्मपुरोपछित्त अन्तराकाश में यह सब ठीक ठीक स्थित है, तथा सम्पूर्ण भूत और समग्र इच्छायें भी इस में स्थित हैं, तो जिस समय यह बृद्ध या नष्ट हो जाता है क्या शेष रह जाता है ? हम तो सममते हैं कि कुछ भी नहीं रह जाता । भाव यह है कि जिस समय ब्रह्मपुरसंज्ञक शरीर मुर्रियाँ पड़ जाने तथा बालों के पक जाने, आयु के चय होने तथा शास्त्रादि से काटा जाने पर नष्ट हो जाता है, तो उस से मिन्न और क्या बाकी रह जाता है ? अभिप्राय यह निकल कि घड़े के फूट जाने पर उस में रखा दूध दही भी बरबाद हो जाता है, इसी प्रकार देह का नाश होने पर तदाश्रित सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार नाश से मिन्न और क्या रह जाता है ? ॥ ४॥

विशेष—यहाँ यह शंका होती है कि आचार्य ने जिन का निरूपण नहीं किया, उन कामनाओं को शिष्य छोग ऐसी क्यों कहते हैं कि वे ब्रह्मपुर में श्यित हैं? उत्तर यह है कि यहाँ यह शंका नहीं बनती, क्योंकि आचार्य ने कहा है कि 'इस छोक में जो कुछ इसका है और जो कुछ नहीं है' इससे मानो कामनाओं के विषय में कह दिया है। फिर यह भी बात है कि सर्व शब्द के प्रयोग से काम नाएँ भी आ जाती हैं कि अतः कोई शंका नहीं है।। ४॥

शिष्यों के इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर-

स ब्रुयाङ्गास्य जरयैतजीर्यति न वधेनास्य हन्यत एतरसत्यं ब्रह्मपुरमिनकामाः समाहिता एष आत्माऽपह-तपाप्मा विजयो विमृत्युविद्योको विजिघत्सोऽपिपासः सत्य-कामः सत्यसंकरपो यथा होवेह प्रजा अन्वाविद्यत्ति यथा-नुशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्र-भागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५॥

श्राबार्थ — आचार्य को कहना चाहिये कि इस शरीर के बुढापे से वह हद-याकाशस्थ जीर्ण याने बूढा नहीं होता और इस के वघ से उस का नाश नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सत्य हैं, इसमें सम्पूर्ण कामनाएँ सही तौर पर स्थित हैं। यह आत्मा है, धर्माधर्म से रहित है। जराहीन, मृत्युरहित, शोकविहीन, मोजन की इच्छा से परे, पिपासाशून्य, सत्यकाम और सच्चे संकल्पवाठा है। जैसे छोक में प्रजाएँ राजा की आज्ञा का अनुवर्तन करती हैं, याने प्रजा शासक के आदेशा-नुसार चछती हैं, तो वे जिस जिस वस्तु की इच्छा करती हैं तथा जिस जिस देश या भूभाग (चेत्र के दुकडे) की कामना करती हैं उस उस का ही उपमोग करती हैं।। १।।

वि॰ शि॰ भाष्य—आचार्य को चाहिये कि शिष्यगणों की शून्यविषयिणी गुद्धि की नियृत्ति कर दे, याने उनसे ऐसा कहे—जिसमें सब कुछ स्थित है उस अन्तराकाशसंज्ञक ब्रह्म का देह की वृद्धायस्था से कोई विकार नहीं होता। न शिक्षादिकों के आघात से आकाश की तरह उसका वध होता है। फिर उससे भी स्त्मतर अशब्द एवं अस्पर्श ब्रह्म का देह एवं इन्द्रियों के दोष से स्पर्श नहीं होता; इस विषय में तो कहना ही क्या है ? यह आत्मा तुम्हारा हमारा सब का स्वस्वरूप है, इसमें पाप पुण्य का लेश नहीं है, यह सत्यसंकल्प तथा सत्यकाम है। हे शिष्यो! तुम्हारी यह शंका भी ठीक नहीं है कि उसे न भी जानें तो क्या हानि है ? देखा जाता है कि इस छोक में अपने से भिन्न किसी अन्य को को माननेवाछी प्रजा जैसी अपने स्वामी की आज्ञा होती है उसी प्रकार अनुवर्तन को है। इसी प्रकार

Ì Ĥ

1

7

यों में

3

ख

य **5**

Ĥ

1

स्वामी के तुल्य आत्मा को समझो। यह दृष्टान्त पुण्य फलोपभोग में अस्वातन्त्र्य

विशोष—'अपहतपाप्मा' इस विशेषण के देने से 'विजर' 'विमृत्यु' 'विशोक' इन विशेषणों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। क्योंकि इनके कारण 'अपहत-पाप्मत्व' का ही निषेध होता है, जरा, मृत्यु और शोक पाप के ही कार्य हैं। कारण के न रहने से कार्य सुतरां नहीं होगा। अथवा यह बात है कि जरा आदि के प्रतिषध द्वारा धर्माधर्म का कोई कार्य न रहने से विद्यमान रहते हुए भी उनका न होने जैसा ही हो जायगा। अतः यदि कहो कि इन दोनों का पृथक् निर्देश व्यर्थ है, तो इस शंका का समाधान यह है कि अधर्म के कार्यरूप जरादिकों से भिन्न स्वाभाविक जरादि दुःख का होना भी सम्भव है। जैसे ईश्वर में धर्म का कार्यभूत आनन्द न हो, पर स्वाभाविक आनन्द तो उसमें है ही। इसिछए धर्माधर्म से जरादि का पृथक् प्रतिषेध करना उचित है। यहाँ जरादिकों का प्रहण सम्पूर्ण दुःखों के उपलक्षण के छिए है, पापनिमित्तक दुःख तो अनन्त हैं, उन सबका गिनाना असम्भव है।

इस आत्मा को न जानें तो क्या हानि है ? ऐसा कहनेवाले को जो पहले क्तर दिया गया था उसका स्पष्ट तात्पर्य यह है—आत्मा के न जानने से पुण्य का जो फल है वह विनाशी और पराधीनता सहित उत्पन्न होगा, जैसे राजा के भृत्य आदि राजा की आज्ञा को मानते हुए देश में चेत्रभाग आदि को पराधीनता से प्राप्त होते हैं। अतः नित्यानन्द के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। भाव यह है कि जो स्वाराज्य की कामनावाले हैं उनके लिए इस आत्मा का जानना आवश्यक है। क्योंकि केवल कर्म का फल थोड़ा और चीण होनेवाला है, फिर भी कर्म करने की स्वतन्त्रता नहीं रहती। हाँ ज्ञान का फल स्वाराज्य है, स्वतन्त्रता है। यही राजा के हिमन्त से स्पष्ट किया गया है।। १।।

अब उस कर्मफल के चय के लिए श्रुति द्वारा दूसरा दृष्टान्त दियां जाता है, यथा—

तयथेह कर्मजितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्य-जितो लोकः क्षीयते तय इहात्मानमननुविद्य ब्रजन्त्येताछ-श्च सत्यान् कामाछस्तेषाछ सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भव-त्यथ य इहार नमनुविद्य ब्रजन्त्येताछश्च सत्यान् कामाछस्तेष व्यानु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ६॥ शाबार्थ ने से यहाँ कर्म से जीता हुआ छोक चीण हो जाता है, याने खेती बादि या सेवा आदि का फल कर्मों से मिला हुआ अन्त में नष्ट हो जाता है, उसी कार परलोक में भी वह फल चीण हो जाता है जो यहाँ पुण्य कर्मों के पूरे करने से बीता गया है। जो छोग इस छोक से आत्मा को और इन सत्य कामनाओं को जाने हिता ही परलोक सिधार जाते हैं, उनकी सब छोकों में यथेच्छ गति नहीं होती। और बी आत्मा को तथा इन सची कामनाओं को पाकर इस छोक से चलते हैं, उनका सब छोकों में स्वच्छन्द गमन होता है।। ६।।

वि॰ वि॰ आष्य—संसार में अपने मालिक की आज्ञानुसार वर्तनेवाली प्रजा सेवादि काम करने से जो फल पा जाती है, अन्त में वह विनष्ट हो जाता है, फिर लौकिक सेवा से जो मिलता है इसे वे स्वतन्त्रतापूर्वक भाग भी नहीं सकते। इसी प्रकार यहाँ सम्पादित पुण्य के प्रभाव से प्राप्त किया हुआ लोक भी, जिसका सभीग पराधीन है परलोक में चीण हो ही जाता है। ज्ञान कम के अधिकारी शायतासम्पन्न होकर जो लोग शास्त्राचार्योपदिष्ट उपर्युक्त लच्चणसम्पन्न आत्मा को बिना जाने याने आत्मसंवेद्यता को बिना प्राप्त किये इस देह का परित्याग करके परलोक चले जाते हैं, अर्थात् सत्यसङ्कल्प की कार्यभूत स्वान्तःकरणस्थ सत्य कामनाओं का ज्ञान प्राप्त किये बिना मर जाते हैं, उनकी सब लोकों में गति का इस प्रकार बाद हो जाता है, जैसे राजाङ्का का अनुवर्तन करनेवाली प्रजाओं की स्वतन्त्रता का। शीर जो लोग शास्त्र तथा आचार्य के उपदेशानुसार आत्मा को जानकर परलोकगामी होते हैं, उन्हें सार्वभौम राजा की तरह कहीं भी जाने से कोई रोक नहीं सकता।।६॥

विशोष — किसी की सेवा चाकरी से जो वस्तु दुनियाँ में किसी को मिछ जाती है तो वह सदा नहीं रहती। इसी तरह अग्निहोत्र, दान, धर्म से जरपत्र हुए फल द्वारा जो परछोक मिल जाता है, वह भी कुछ दिन के बाद हाथ से निकल जाता है। जो ज्ञानी हैं, उनका यहाँ भी भला है, वहाँ भी भला है। ६॥

द्वितीय खगड

भव उक्त ब्रह्मवेत्ता पुरुष के ऐश्वर्य का कथन करते हैं, यथा— स यदि पितृसोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृस्रोकेन संपन्नो म्हार्य ॥ १॥ भावारी वह यदि पितृछोक की कामनावाला होता है तो उसके संकल्प-भात्र से पितृर उसके सामने प्रकट होते हैं, याने पितृगण आत्मसम्बन्धी हो जाते हैं। उस पितृछोक से सम्पन्न होकर वह ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, अर्थात् पितृलोक की सम्पत्ति प्राप्त करके आनिन्दत होता है।। १।।

अथ यदि मातृलोककामो अवति संकल्पादेवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन बातृष्ठोकेन संपन्नो महीयते ॥॥

मावार्थ — यदि वह पुरुष मावलोक की कामनावाला होता है तो उसके सङ्गल्पमात्र से ही वहाँ मातायें उपस्थित हो। जाती हैं। उस मावलोक से सम्पन्न होकर वह आनन्द भागता है।। २।।

अथ यदि भ्रातृकोककामो भवति संकल्पादेवास्य भ्रातरः समुत्तिष्टन्ति तेन भ्रातृ छोकेन संपन्ना महीयते॥३॥

भावार्थ — यदि वह भावलोक की कामनावाला होता है तो उसके संकल्प से ही भावगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस भावलोक से सम्पन्न होकर वह महिमा को प्राप्त होता है।। ३।।

अथ यदि स्वख्र छोककामो भवति संकल्पादेवास्य । स्वसारः समुत्तिष्टन्ति तेन स्वसृष्ठोकेन संपन्नो महीयते॥॥

भावार्थ — यदि वह भगिनीछोक की कामनावाछा होता है तो उसके सङ्कल्प मात्र से बहनें उसके सामने प्रकट हो जाती हैं, और वह भगिनीछोक से सम्पन्न होकर ऐश्वर्य को प्राप्त करता है।। ४।।

अथ यदि सखिलोककामो भवति संकल्पादेवास्य सखायः समुत्तिष्टनित तेन सखिलोकेनं संपन्ना महीयते॥॥॥

भावार्थ — यदि वह मित्रलोक की कामनावाला होता है तो उसके सङ्कल्पमात्र से मित्र प्रकट होते हैं, और वह मित्रलोक से सम्पन्न होकर महिमा को प्राप्त होता है।।।।।

अथ यदि गन्धमाल्यलीककामो भवति संकल्पा-देवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन संपन्नो मही

d

भावार्थ यदि वह गन्ध और माला के लोक की कामना करता है तो हमके सङ्कलप से गन्ध माल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस गन्धमाल्य के लोक के सम्पन्न होकर वह महिमा को प्राप्त होता है।। ६॥

अथ ययन्नपानलोककामो भवति संकल्पादेवास्या-न्नपाने समुचिष्ठतस्तेनान्नपानबोकेन संपन्नो महीयते॥॥॥

भावाधी—पदि वह अन्न पान सम्बन्धी छोक की कामनावाछ। हो तो उसके सकूरप से ही अन्न पान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस अन्न पान के छोक से सम्पन्न होकर वह महिमा को प्राप्त होता है।। ७।।

अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति संकल्पा-देवास्य गीतवादित्रे समुतिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन संपन्नो महीयते ।। = ॥

भावार्थ — यदि वह गीत और वाजे के छोक की अभिछाषावाछा होता है तो हसके सङ्कल्पमात्र से गीत और बाजे प्रकट होते हैं। गीतवादित्रादि छोक से सम्पन्न होकर वह आनन्द भागता है।। ८॥

ख्यथ यदि स्त्रीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्नियः समुत्तिष्ठन्ति सेन स्त्रीजोकेन संपन्नो महीयते ॥ ६॥

भावारी—यदि वह खीछोक की कामनावाला होता है तो उसके सङ्कल्प से खियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती हैं। वह उस खीलेक से सम्पन्न हो महिमा-न्वित होता है।। १।।

यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽः स्य संकल्पादेव समुश्चिष्ठति तेन संपत्नो महोयते॥ १०॥

भावार्थ — वह जिस जिस विषय से प्रीति करता है, याने जिस प्रदेश की कामना करनेवाला होता है और जिस जिस भाग की इच्छा करता है, वह सब कामना करनेवाला होता है और जिस जिस भाग की इच्छा करता है, वह सब क्सके सङ्कल्प से ही उसको प्राप्त हो जाता है। उसने सम्पन्न होकर वह महिमा को प्राप्त होता है। १०॥

वि वि भाष्य — उस दहर आत्मा के उपा

6

का यदि परलोक सं

मृत हुए पितरों की प्राप्ति की इच्छा हो तो उस उपासक की इच्छानुसार उसे पितर प्राप्त होते हैं। उस पित्र छोक में समृद्धि ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ उपासक पुरुष महा-महिमा का अनुभव करता है। शुद्ध चित्त होने से ईश्वर के समान सत्यसंकल्य होने के कारण वह उस पितृ छोक के भोग से सम्पन्न हो जाता है। पितृ गण भी उस के आत्मीय हो जाते हैं, उसे अपना ही समझकर सब छुछ समर्पण कर देते हैं। आत्म पुरुष की कामनार्य अप्रतिहतगति हो जाती हैं, यद्यपि उसे आनन्द बन प्राप्त हो जाने पर और कोई अभिछाषा ही नहीं उदय होती, शिद्द प्रारच्धवशात् या अन्य किसी कारण से यदा कदा हो भी जाय तो तुरत पूर्ण हो जाती हैं। इसी प्रकार माता, आता, भिगनी, सख़ा आदि की कामनार्ये भी उस की पूर्ण हो जाती हैं, याने वे उसे स्वयं आ सिछते हैं, आनन्द भी देते हैं। अधिक कहाँ तक कहें, उपासक जिस जिस पदार्थ की कामना करता है, वे सब सङ्कल्प मात्र से आ उपस्थित होते हैं। ब्रह्मवेत्तां, का सभी कुछ अपना है। १-१०।।

विशोष—इस खण्ड में ब्रह्मवेत्ता पुरुष का ऐश्वर्य इस प्रकार वर्णन किया गया है कि वह सब छोक छोकान्तरों में स्वेच्छाचारी होकर विचरता है, और उस की ऐसी अपूर्व सामध्य होती है कि उस के छिए सब भोग आत्मभूत हो जाते हैं। अर्थात् वह अपनी सामध्य से ही उक्त भोगों का छाभ कर लेता है, उसे किसी विषयान्तर की आवश्यकता नहीं होती। प्रतीत होता है, आर्थ छोग बन्धन को सब से बुरा समझते थे, यह बात उपनिषदों के मन्त्रों में बार बार कही गई है। याने 'ब्रह्मइ' स्वेच्छात्त्रम होता है, उसे किसी स्थूछ विषय की आवश्यकता नहीं होती। उस की गति अर्थात् कहीं भी वेरोक टोक आना जाना एक नहीं संकता। वह स्वच्छन्द विचरणशीछ होता है।। १-१०।।

——****——

ततीय खएड

apporter

डपर्युक्त आत्मध्यानरूप साधन के अनुष्ठान कि प्रति साधकों में डिसाह पैदा करने के लिए दयालु श्रुति कहती है, यथा—

त इमे सत्याः कामा अनुतापिधानास्तेषां सत्यानाध सत्याच सत्यानाध सत्याच सत

F

¢

भावार — वे ये सची कामनाएँ झूठ से ढकी हुई हैं, अर्थात् यद्यपि ये कामनायें सत्य हैं पर इन पर एक ढकना है जो मूँठ है। क्योंकि इस प्राणी का जो सम्बन्धी यहाँ से मरकर जाता है, वह फिर उसे देखने के छिए नहीं मिछता।। १।। अब सत्य कामनाओं के ज्ञाता विद्वान पुरुष का फल कथन करते हैं, यथा—

द्धथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न हमते सर्वं तदत्र गत्वा विन्दते ऽत्र द्धस्येते सत्याः कामा द्यापिधानास्तयथा हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संच्रन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा द्यहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्युद्धाः ॥ २॥

भावार्थ—इस विद्वान् पुरुष के जो सम्बन्धी जीवित हैं, और जो मर गये हैं, तथा जो अन्य पदार्थ हैं, उन की इच्छा करता हुआ भी यह उन्हें नहीं प्राप्त कर सकता। पर सब को वह इस हृदयाकाशस्थ ब्रह्म में जाकर प्राप्त कर तेता है। क्योंकि यहाँ तो इस के सत्य काम अनृत से आच्छादित हुए रहते हैं। उक्त विषय में दृष्टान्त है—जैसे चेत्र का स्वामी चेत्र को भले प्रकार न जाननेवाला कपर उपर ज्यापार करते हुए भी चेत्र के भीतर गड़ी हुई हिरण्यनिधि को नहीं जानता। इसी प्रकार ये सब प्रजायें प्रतिदिन ब्रह्म को प्राप्त होती हुई भी, सुष्ठिमिन काल में हृदयस्थ ब्रह्म में लीन होती हुई भी अनृत से दक्ती हुई होने के कारण इस ब्रह्मलेक का लाभ नहीं कर सकतीं।। २।।

क्या जैसे नामादिकों में है, उसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्मदृष्टि का आरोप मात्र

है १ इस शङ्का का निवारण करते हैं, यथा— स वा एष आहमा हृदि तस्यैतदेव निरुक्त छ हृदय-मिति तस्माद धृदयमहरहर्वा एवंवितस्वर्ग लोकमेति ॥ ३॥

भावार्थ — निश्चय करके जो यह आत्मा है, इस का यही निर्वचन है कि "हृदि+अयम् इति, तस्मात् हृदयम्" हृदय में यह आत्मा है, इसी कारण इस को 'हृदय' कहते हैं। ऐसा जाननेवाला अवश्य ही प्रतिनिश्चिष्ठित में) स्वर्गलोक को (हृदयस्थ ब्रह्म को) प्राप्त होता है।। है।।

वि॰ वि॰ भाष्य—सञ्ची कामनाएँ, जिनका पहले और दूसरे खण्ड में वर्णत है, वे हर एक के हृद्य के अन्दर सदा विद्यमान हैं। उन कामनाओं के प्रत्येक मनुष्य इसिछए नहीं पा सकता कि उनके ऊपर एक परदा पड़ा हुआ है, और वह परदा झूँठ का है। अर्थात् बाहर के विषयों में तृष्णा और उस के पर-वश होकर स्वेच्छाचारी होना, न कि शास्त्र की मर्यादा में रहना, ये कामनाएँ मिध्या ज्ञान से होती हैं, इसिंछए झूँठी हैं। जब यह झूँठ का परदा उठ जाता है तो वे सची कामनायें प्रकाशित होती हैं।। १-३।।

विशोष- 'हृद्य' इस नाम के निर्वचन की प्रसिद्धि से 'आत्मा अपने हृद्य में स्थित हैं ' ऐसा जानता चाहिये। इस प्रकार जाननेवाला पुरुष प्रतिदिन स्वा छोक (हृद्यस्य ब्रह्म) को प्राप्त होता है । यहाँ यह शंका होती है कि इस प्रकार से न जाननेवाला भी सुबुप्ति काल में ब्रह्म को प्राप्त होता ही है, तो फिर उस के जानने न जानने के फल में विशेषता क्या हुई ? उत्तर यह है कि कुछ विशेषता अवर्य है, जैसे विद्वान् तथा अविद्वान् सभी जीव सद्बद्ध ही हैं, तथापि 'तू बद्ध हैं' इस प्रकार बोधित किया हुआ विद्वान 'में सत् ही हूँ, और कुछ नहीं' इस प्रकार जानता हुआ सत् हो हो जाता है। इसी प्रकार यद्यपि सुष्त्रि में विद्वार और अविद्वान् दोनों ही सत् को प्राप्त होते हैं, तो भी केत्रल इस प्रकार जाननेवाला ही स्वर्गछोक को प्राप्त होता है।

हृद्य में होने से आत्मा का नाम 'हृद्य' है। जो मनुष्य आत्मा को अपने हृद्य में निरम्तर विद्यमान मानकर सांसारिक यात्रा करते हैं, वे सदा हो उन्नत होते हैं। अर्थात् वे परमात्मा के न्यायह्न दग्ड से भगमीत होकर वेहीक आहा पाछन करने के कारण पाप के भागो नहीं होते। वे सदा ही सत्य का अवसम्बन करते हैं। इसी से कथन किया गया है कि उन की उच गति होती है, कँची अवस्था होती है।। १-३।।

अब मुक्ति के आखम्बन ब्रह्म की विद्वान् के ताद्दिम्य से स्तुति करते हुए कहते हैं, यथा-

अथ य एव संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपच स्वेन रूपेणाभिनिषपचत एव आत्मेति होवाचैतदमृतम्भूयमेतब्रह्मेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणी

भावार्थ यह जो सम्प्रसाद है वह इस मौतिक शरीर से उठकर परम ह्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से युक्त हो जाता है। यह आत्मा है, यही अमृत है। एवं अभय है और यही ब्रह्म है; ऐसा आचार्य ने कहा। उस ब्रह्म का 'सत्य' यह नाम है।। ४।।

डपास्य की स्तुति के लिए 'सत्य' इस नाम के अन्तरों का वर्णन करते

तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतीयमिति
तद्यत्सत्तदस्तमथ यत्ति तन्मर्त्यमथ यद्यं तेनोमे यञ्छति
यदनेनोभे यञ्छति तस्माद्यमहरहर्वा एदंवित्स्वर्गं
लोकक्षेति॥ ५॥

श्रावार्थ इस 'सत्यम्' नाम में तीन अचर हैं, 'स, ती, यम्'। उन में जो सत् 'सकार' है वह अमृत हैं, जो ती 'तकार' है वह मर्त्य है, और जो यम् 'यकार' है, उस से वह दोनों का नियमन करता है, इसीछिए इससे वह दोनों को नियम में रखता है। इसिछिए 'यम्' इस प्रकार। जाननेवाला प्रतिदिन ही स्वर्ग लोक को जाता है। १।।

बि० वि० थाण्य — श्रुति में जो 'सम्प्रसाद' शब्द आया है, उस से सामान्यतः सभी जीवों का प्रहण हो सकता है, पर यहाँ प्रकरणशाप्त विद्वान के लिए ही वह प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि एतद् शब्द स्व-समीप का ही परामर्शक होता है, समीप में विद्वान ही मिलता है, क्योंकि उसी का प्रकरण है। प्रकरण तो आत्मा का भी है ? ऐसी शंका करनेवाले को यह उत्तर है कि यहाँ जो एतद् शब्द का प्रयोग किया गया है, भाष्यकार कहते हैं, बस उसी यहावशेष से सम्प्रसाद शब्द से यहाँ विद्वान का प्रहण करना, जीव का नहीं। संप्रसाद शब्द की यह ज्युत्पत्ति की गई है— "सुपुप्ती स्वेन आत्मना सता सम्पन्नः सन् सम्यक् प्रसीदित इति सम्प्र-सादः विद्वान "। ऐसा विद्वान शरीर को त्यागकर, इस शरीर से उत्थान कर अर्थात् वेहात्मजुद्धि को त्यागकर परमात्मलज्ञण विज्ञितस्वरूप ज्योति को प्राप्त हो अर्थात् आत्मस्थिति में पहुँचकर स्वकीय यानी अपने स्वरूप से सम्पन्न हो जाता है। स्वरूप प्राप्ति से पहले वह अपररूप देह को ही अहि के कारण आत्मभाव से समझता था।। १।।

विशोप सत्य शब्द में सनत+य ये तीन अत्तर हैं, इन में जो इकार आदि अतिरिक्त वर्ण हैं वे अनुबन्ध हैं, याने उच्चारणमात्र के लिए हैं, उन का और कोई प्रयोजन नहीं। किसी किसी महात्मा से हमने सत्य शब्द का यह भी निर्वचन सुना है कि 'स' का अर्थ अमृत जीवात्मा है तथा 'त' का अर्थ मर्त्य प्रकृति है और (य'का अर्थ ब्रह्म है। अर्थात् जीव तथा प्रकृति को जो अपने वश में रखता है **उ**स का नाम सत्य है। क्योंकि उस के महदादि कार्य आविभीव तिरोमाव को प्राप्त होते हैं। अतः जो सत्य को भले प्रकार से जानता है, वह प्रतिदिन उच्च गित को प्राप्त होता है।। १॥

खएड

चक्त सम्प्रसाद स्वरूपभूत जो ब्रह्म है, उस की स्तुति गुणों से, ब्रह्मचर्यहूप साधन से सम्बन्ध कराने के छिए पुनः की जाती है, यथा-

अथय आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसंभेदाय नैत अ सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतः सर्वे पाप्सानोऽतो निवर्तन्तेऽपहतः पाप्मा होष ब्रह्मलोकः ॥ १ ॥

भावार्थ — जो आत्मा है वह इन छोकों के पारस्परिक संवर्ष के छिए इन्हें विशेष रूप से घारण करनेवाला सेतु है। दिन और रात इस सेतु को नहीं उल्लंघन करते, तथा इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक, न पुण्य और न पाप ही स्पर्श करते हैं। इस से सर्व पाप निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मछोक पाप से रहित है।।१॥

जो सेतु कहा गया है, उसके फल का कथन करते हैं, यथा-

तस्माद्रा एत असेतुं तीर्त्वा उन्धः सम्ननन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति तस्माद्रा एतॐ सेतुं तीत्वीपि नक्समहरेवाभिनिष्याते सक्रुद्धिभातो क्ष्युन्य जोकः ॥ २ ॥

भावार्थ इसलिए वह जो इस सेतु से पार होता है, वह यदि श्रंबा है तो अतन्य हो जाता है, विद्ध होने पर भी अविद्ध होता है, याने घायल होने पर भी अविद्ध होता है। इसलिए जब मनुष्य इस सेतु से पार हो जाता है वो रात भी दिन ही वन जाती है ? सारा अन्धेरा दूर हो जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकाशस्वरूप है।। २।।

यह फुल निचा की महिमा से किसको सिद्ध होता है, इसकी अपेक्षा में

तद्य एवेतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येगानुविन्दन्ति तेषामेवेष ब्रह्मलोकस्तेषाः सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ३॥

भावार्थ — वे पुरुष जो निश्चय करके ब्रह्मचर्य द्वारा ब्रह्मछोक को जानते हैं, ज्वाह की यह ब्रह्मछोक प्राप्त होता है, और उन्हीं का सब छोकों में स्वच्छन्य गमन होता है।। ३।।

वि॰ भाष्य चह आत्मा ही भूः आदि छोकों की रक्षा के छिए वर्णा
प्रमादि भेदवाले जन्तु मात्र का धारण करनेवाला है। जैसे मिट्टी या काष्ठ से निर्मित

वहा सेतु जलों का भेदक है, वैसे ही यह आत्मा भी है। इस सेतुरूप आत्मा को

दिन रात्रि परिच्छित्र नहीं कर सकते, जरा, मृत्यु, शोक, धर्म और अधर्म इत्यादि

पापरूप सर्व इस आत्मा से निष्टत्त हैं, इसी से यह आत्मा अपहतपाप्मा है। धर्म

को भी जो यहाँ पाप कहा गया है, इसका अभिप्राय यह है कि यह भी जन्ममर
गादियुक्त लोकों का कारण है। अध्यास से जो अन्धत्वादि शरीर के धर्म आत्मा

में भास रहे थे, देह से मिन्न आत्मा को जाननेवाला विद्वान उनका त्याग कर

देता है। शरीराध्यस्त रोगादि भी आत्मज्ञानी में नहीं होते। आत्मा में रात्रि दिन

का तो सम्बन्ध ही नहीं है। ऐसे प्रकाशरूप आत्मा को विवेकी ही प्राप्त होता है।

इस आत्मा की प्राप्ति ब्रह्मचर्य से होती है, ब्रह्मचर्यसहित विद्वान का सब लोकों में

इच्छापूर्वक विचरण होता है और ब्रह्मचर्य से ही यह अपने स्वरूप को प्राप्त

होता है। १-३।।

विशेष—वह परमात्मा अपहतपाप्मा है, जो इस सारे ब्रह्माण्ड को नियम में बळानेवाळा है, वह विरज, विमृत्यु और विशोकादि गुणोंवाळा सा है, वही इस संसार का सेतु है। यदि ईश्वर इस संसार को धारण की तो इस में गड़बड़

वार

वह

艉

नि

सुन

होकर यह तत्काल ही नष्ट हो जाय। जगत् में जल की कभी नहीं है, न अप्नि वायु की ही, !यदि ये परस्परिवरुद्ध पदार्थ क्रुद्ध होकर आपस में टकरा जाँय ते हमारी सब की क्या गित हो जाय ? अतः इस संसार की रज्ञा के लिए बहा ही सेतु और विभृति है। जो मनुष्य उस की आज्ञा पालन करते हुए अर्थात् उस के नियम के अनुकूल चलते हुए (जिस की सूची वेद वेदान्त में दी है) जीवन व्यतीत करते हैं, वे भी परमात्मा के उक्त गुणों को धारण करते हुए अमृत हो जाते हैं ॥१-३॥

पश्चम खराड

ין ---תופופיים ;

सेतुत्वादि गुणों से स्तुत आत्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान से इतर ब्रह्मचर्य का विधान करना आवश्यक है। क्योंकि यह ज्ञान का सहकारी है, इस से इसे श्रुति कहती है, और इस की पाछन विधि के लिए यज्ञादि रूप से स्तुति करती है, यथा—

अथ ययज्ञ इत्याचत्तते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येग् होव यो ज्ञाता तं विदन्ते ऽथ यदिष्टिमित्याचक्षते ब्रह्मचर्य-मेव तद्ब्रह्मचर्येग् होवेष्ट्वारमानमनुविन्दते ॥ १ ॥

भावार्थ — जस को धार्मिक छोग यज्ञ कहते हैं, वह वास्तव में ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही वह जो जाननेवाछा है उस को (ब्रह्मछोक को) पा लेता है। जिसे इष्ट कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा पूजन करके ही पुरुष आत्मा को प्राप्त होता है।। १।।

अथ यत्सत्रायण्मित्याचचते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्म-चर्षेण् द्येव सत आत्मनद्धाणं विदन्तेऽथ यन्मौनमित्या-चक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण् द्येवात्मानमनुविध मनुते॥२॥

भावार्थ — तथा जिसे लोग सत्रायण ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही वह सत् (सत्य ब्रह्म) से अपनी रक्षा को पाता है। इस के अतिरिक्त जिसे मौन कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही पुरुष आत्मा कर आत्मा कर अस पर ध्यान जमाता है, मनन करता है।। २॥

श्रथ यदनाशकायनिमस्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेष द्वारमा न नश्यति यं ब्रह्मचर्यस्थानुविन्दतेऽथ यदरण्याय-तमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्तदरश्च ह वे ण्यश्चार्णवी ब्रह्मखेकि तृतीयस्यामितो दिवि तदेरंमदीयश्च सरस्तद-व्रद्धश्चः सोमसवनस्तदपराजिता पूर्बह्मस्यः प्रभुविमितश्च हिरण्मयस् ॥ ३॥

भावार्थ जिसे लोग अनाशकायन (नष्ट न होनेवाला) कहते हैं, वह भी बास्तव में ब्रह्मचर्य ही है। क्योंकि साधक जिसे ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होता है, इह यह आत्मा नष्ट नहीं होता। और लोग जिसे अरण्यायन ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि इस ब्रह्मलोक में 'अर' और 'ण्य' ये द समुद्र हैं। यहाँ से तीसरे युलोक में 'ऐरंमदीय' सरोवर है, 'सोमसवन' नाम का अश्वत्थ है, अर्थात् जिस से सोम रस बहता है ऐसा अश्वत्थ युन्त है। वहाँ ब्रह्मा की 'अपरा- जिता' पुरी है और वहाँ प्रमु ब्रह्मा का विशेष रूप से निर्माण किया हुआ एक मुनहरा मण्डप है। ३।।

तद्य एवेतावरं च ण्यं चार्यावी ब्रह्मकोके ब्रह्मवर्येगा-नुविन्दन्ति तेषामेवेष ब्रह्मकाकस्तेषाध सर्वेषु कोकेषु कामचारो अवति ॥ ४॥

भावार्थ — अब वे लोग जो ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मलोक में वर्तमान अर और ण्य इन दो समुद्रों को प्राप्त करते हैं, वह ब्रह्मलोक उन्ही लोगों का हो जाता है, उन के लिए सब लोकों में स्वच्छन्द गति हो जाती है।। ४।।

वि० वि० भाष्य — ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्मवर्य को ही यज्ञरूप से कथन करते हैं, दर्श पौर्णमासादि इष्ट भी ब्रह्मवर्य ही हैं। ईश्वर का आराधनरूप इष्ट भी ब्रह्मवर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मवर्य करके ही आत्मा का पूजन करता हुआ विद्वान आत्मा को प्राप्त होता है। सत्रायण कर्म भी ब्रह्मवर्यरूप है। क्योंकि विद्वान ब्रह्मवर्य करके ही सत्यस्करप अपने आत्मा की रक्षा करता है। ध्यानरूप मौत ब्रह्मवर्य है, कारण कि ब्रह्मवर्य से ही गुरु के उपदेश से आत्मा का श्रवण करके प्र

डपवासादिरूप अनाशकायन भी ब्रह्मचर्य है, उस ब्रह्मचर्य से प्राप्त जो आत्मा है उस का नाश नहीं होता। वनवास को अरण्यायन कहते हैं, 'अर' 'ण्य' इन हो नामवाले हृदों सहित जो ब्रह्मळोक है, उस की प्राप्ति का कारण होने से ब्रह्मचर्थ का नाम अरण्यायन है।

अब ऐसे ब्रह्मचर्य सहित उपासना करके प्राप्त होने योग्य ब्रह्मछोक का निरूपण करते हैं—इस छोक से लेकर तीसरे स्थान में स्थित ब्रह्मछोक में अरण्य नामवाले समुद्र के तुल्य दो हद हैं, उस ब्रह्मलोक में ही अन्न का रसहप तथा मद (हर्ष) को उत्पन्न करनेवाला ऐरंमदीय नाम का सरोवर है। उसी लोक में अश्वत्थ वृद्ध के समान सोमरसामृत बहानेवाला सोमसवन नामक वृद्ध है। उसी ब्रह्मलोक में हिरण्यगर्भ की पुरी है, वह ब्रह्मचर्यादि साधनयुक्त पुरुषों से भिन्न मनुन्यों करके न प्राप्त होने योग्य है, इस कारण उस का नाम अपराजिता है। और उस ब्रह्मछोक में प्रभु हिरण्यगर्भ द्वारा रचित स्वर्ण का सण्डप है। ऐसे ब्रह्म-छोक को ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त किया जाता है। उस ब्रह्मचर्य की महिमा ऐसी है कि उस के प्रभाव से साधक सब लोकों में यथेच्छ जा सकता है।। १-४।।

विशोष—वेद तथा शास्त्रों में ब्रह्मप्राप्ति के अनेक साधनों का कथन किया गया है, परन्तु मुख्य साधन ब्रह्मचर्य ही है। गत चौथे खण्ड में ब्रह्म होक की प्राप्ति के साधन ब्रह्म वर्य का वर्णन किया गया है। इस पाँच वें खण्ड में उसकी महिमा दिखळाई है, यह दर्शाया गया है कि वैदिक कर्म जो मनुष्य के अन्तःकरण को पवित्र करते हैं और जिनका परमकड ब्रह्मडोक है, ब्रह्मवर्य उन सबकी जगह को अकेटा पूर्ण कर देता है। यज्ञ ब्रह्मवर्य है, क्योंकि ब्रह्मवर्यवाला उस फल को ब्रह्मवर्य के द्वारा लाभ कर लेता है जिसको पुरुष यज्ञ के द्वारा लाभ करता है। यज्ञ का परम फल नझलोक है और यह फल नसचय से प्राप्त हो जाता है, इसलिए यह भी ब्रह्मवर्य ही है। इसी प्रकार इष्ट और सत्रायण आदि के विषय में भी जानना, जो भाष्य में ऊपर कहा गया है।

यहाँ विचार करना चाहिये—जहाँ वस्तुतः फल के विषय में ब्रह्मचर्य यह आदि के वरावर है, वहाँ दूसरी ओर शब्दरचना शैली से भी ब्रह्मचर्य उनके बरावर दर्शाया है। जैसे—'यज्ञ' ब्रह्मचर्य है, क्योंकि "यो ज्ञाता" (जो जाननेवाला है) इस शब्द से यज्ञ वना है। जो जाननेवाला है वह ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मलोक को भाम होता है, इसिं क्यिं प्रश्ने यहा है। इसी प्रकार इष्ट "इष्ट्रा" (अन्वेषण करके) राञ्द से, विकास ता प्राणम् " (सत् से अपनी रचा) से, मौत "मनुते" (ध्यान जमाता है) से, अनाशकायन "न नश्यित" (नष्ट नहीं होता है) से और अरण्यायन "अर+ण्य+अयनम्" (अर और ण्य को प्राप्त होना) शब्दों से बने हैं। इह यज्ञितशेष का नाम है। सत्रायण वह यज्ञ है जिस में बहुत यजमान होते हैं। मौन वाणी का रोकना है। अरण्यायन (वन में जाना) वानप्रस्थ का जीवन कहाता है। इन सबका फल ब्रह्मचर्य से मिल जाता है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पूर्णत्या पालन करना चाहिये।

इस अध्याय के दूसरे खण्ड में जो पिता माता आदि कहे हैं, और यहाँ पाँचवें खण्ड में जो ब्रह्मलोक में 'अर' 'ण्य' दो समुद्र, ऐरंमदीय (ऐरं=अब्र से पूर्ण और मदीय = हर्ष देनेवाला) सरोवर, अश्वत्य का वृत्त — जिससे सोमरस का अमृत बहता है, अपराजिता — जिसकों वे लोग नहीं जीत सकते जिनके पास ब्रह्मचर्य का साधन नहीं है ऐसी पुरी और मुनहरी मण्डप; ये सब मानस रूप से प्रतीत होते हैं, न कि खूल रूप से। ये शुद्ध हुए अन्तः करण के सङ्कल्प से प्रकट होते हैं, इसलिए निरितिश्य मुखकारक होते हैं। इस खण्ड में ब्रह्मचर्य की महिमा का प्रसङ्ग आया है, श्वर्मलिए शास्त्रों में तथा विद्वानों के निवन्धों में और महात्माओं के सत्सङ्ग में जो इसलिए शास्त्रों में तथा विद्वानों के निवन्धों में और महात्माओं के सत्सङ्ग में जो पढ़ा, विचारा तथा मुना गया था ऐसा उसका विवरण यहाँ लिखा गया है, जिसमें पाठक ब्रह्मचर्य का महत्त्व समझें।। १-४।।

——※※※——

षष्ठ खएड

जो मनुष्य ब्रह्मचर्याद साधनसम्पन्न और बाह्य विश्यों की मिध्या तृष्णा से नियुत्त होकर अपने हृद्यकमल में विराजमान, उपर्युत्त गुगविशिष्ट ब्रह्म की उपासना करता है, उसकी यहाँ मूर्यन्य नाडी के द्वारा गित कही जायगी, इसलिए इस नाडी- खण्ड का आरम्भ किया जाता है, यथा—

अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गलस्याणि-मनस्तिष्ठन्ति शुक्कस्य नीलस्य पीतस्य ले।हितत्येश्यसी वा मादित्यः पिङ्गल एष शुक्क एष नील एष पीत एष बोहितः ॥ १॥

9

भावार्थ — अब ये जो हृदय की नाडियाँ हैं, वे भूरे सूर्म रस से भरी हुई हैं। ऐसे ही यह आदित्य पिक्क खर्वत, नीजे, पीजे और छाछ रस से भरी हुई हैं। ऐसे ही यह आदित्य पिक्क खर्वा है, यह शुक्त है, यह नीछ है, यह पीत है और यह छोहितवर्ण है।।१॥

शरीर के भीतर नाड़ियों के साथ उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता है, इस विषय में श्रुति कहती है, यथा—

तयथा महापथ आतत उभी आमी गच्छतीमं चामुं चैवमेवैता आदिश्यस्य रश्मय उभी लेकिं। गच्छन्तीमं चामुं चामुब्मादादित्याश्त्रतायन्ते ता आसु नाडीषु सृप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽनुब्मिलादित्ये सृप्ताः॥२॥

भावार्थ — यहाँ यह दृष्टान्त है कि जैसे एक छम्बी चौड़ी सड़क दो प्रामों को जाती है, इघर समीप के प्राम को, उघर उस दूर के प्राम को। इसी प्रकार ये सूर्य की किरणें दोनों छोकों को जाती हैं, इघर इस लेक शरीरलोक को और उघर उस छोक सूर्यछोक को। वे उस सूर्य से ही निकछती हैं और इन नाड़ियों में आकर प्रवेश करती हैं, इन नाडियों से चछती हैं और सूर्य में जाकर प्रवेश करती हैं॥ २॥ उक्त नाडियों के विज्ञानमय की स्त्रीपाधिकरणता से स्तुति के छिए स्वप्न को

कहते हैं, यथा-

तयत्रैतस्प्रतः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजाना-स्यासु तदा नाडीषु सृक्षो भवति तं न कश्चन पाप्मा स्युगति तेजसा हि तदा संपन्नो भवति ॥ ३ ॥

भावार — वह मनुष्य जिस काल में सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होकर सम्पूर्ण इन्द्रियों का अपने में संहार कर लेता है, तब भले प्रकार से प्रसन्नवित्त हुआ वह स्वप्न नहीं देखता। उस समय में वह इन नाडियों में प्रविष्ट हो जाता है, तब उसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता। क्योंकि तब वह अपने तेज से सम्पन्न होता है।। ३॥ ऐसा होने पर—

अथ गत्रैतद्बलिमानं नीतो भवति तमभित आसीता आहुर्जानासि मां जानासि मामिति स यावदस्मा इस्रीरा दतुस्त्रान्तो भूकि तावजानाति ॥ ४॥ भावारी—जब कोई पुरुष पूरी निर्वछता में मरने के निकट पहुँच जाता है, वह उस के इधर उघर बैठे हुए बन्धु बान्धव उससे कहते हैं—क्या तुम मुक्ते जानते हो, क्या तुम मुक्ते जानते हो ? वह जब तक इस शरीर से निकछ नहीं जाता है, वह तक उन को जानता है।। ४।।

अथ यत्रैतदरमाच्छरीरादुरक्रामस्यथैतेरेव रिमिमिरू-र्घमाक्रमते स ओमिति वा होद्रामीयते स याविद्धाप्ये-नमनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्वे खलु लोकद्वारं विदुषां प्रप-दनं निरोधोऽविदुषाम् ॥ ५॥

सावार — जिस काल में यह जीव इस शरीर से निकलता है, उस समय किरणों से ही ऊपर की ओर चढता है। वह ॐ ऐसा कहकर ब्रह्म का ज्यान करता हुआ ऊर्ध्वलोक को अथवा अधोलोक को जाता है। वह जितनी देर में मन जाता है उतने ही समय में आदित्यलोक में पहुँचता है। निश्चय करके यही ब्रह्मलोक का द्वार विद्वानों के लिए खुला हुआ है, और अविद्वानों के लिए बंद है।। ५।।

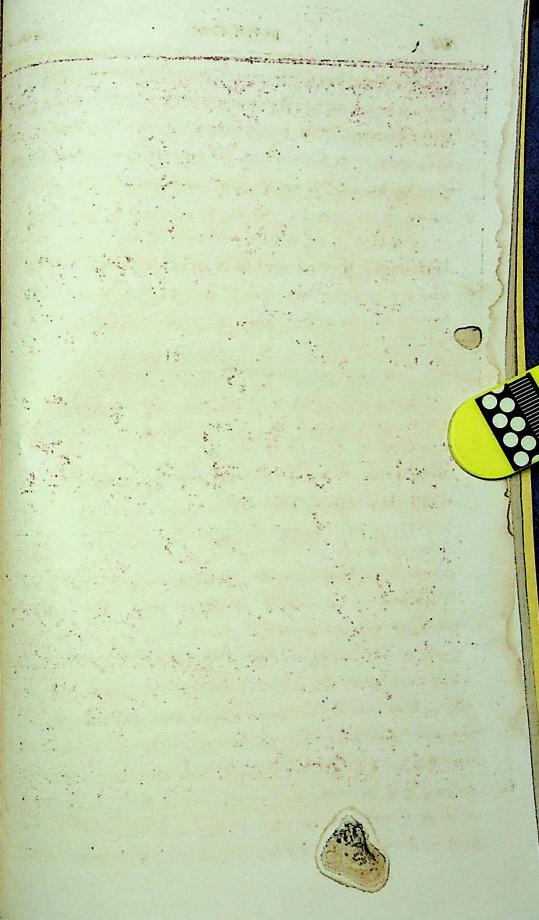
तदेष ऋोकः । शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्व-ह्डन्या उस्क्रमणे भवन्त्युस्क्रमणे भवन्ति ॥ ६॥

भावार्थ इस विषय में यह मन्त्र प्रमाण है, यथा—हृदय की एक सौ एक नाडियाँ हैं। उन में से एक नाड़ी मूर्घा की ओर निकली हुई है, उस नाड़ी के द्वारा अपर की ओर जानेवाला जीव अमृतत्व को प्राप्त होता है। और जो इघर उघर जानेवाली नाड़ियाँ हैं, वे केवल उत्क्रमण के लिए हैं।। ६॥

वि० वि० भाष्य—अब ब्रह्मचर्य से सम्पन्न जो हृद्यस्य ब्रह्म का उपासक है उसकी मूर्धन्य नाडी द्वारा गित को कहने के छिए नाडियों का निरूपण करते हैं, यथा—इस हृद्यकमल के साथ सम्बन्ध रखनेवाली नाड़ियाँ सूक्त पिंगल वर्णवाले अन्न- रस करके परिपूर्ण हुई स्थित हैं। शुक्त, नील, पीत और रक्तादिरूप सूक्त अन्न के साथ नाड़ियाँ भी शुक्त पीतादिरूप हुई वर्तती हैं। इन नाड़ियों का नील, पीतादि- कारण नाड़ियाँ भी शुक्त पीतादिरूप सूर्य के सम्बन्ध से है। एस अर्थ के सूचन करने रूप होना भी नील पीतादिरूप सूर्य के सम्बन्ध से है। एस अर्थ के सूचन करने रूप होना भी नील पीतादिरूप सूर्य के सम्बन्ध से है। एस अर्थ के सूचन करने रूप होना भी नील पीतादिरूप सूर्य के सम्बन्ध से है। इस से श्रुति में कहा

है। जैसे इस छोक में कोई महान् मार्ग दो प्रामों से सम्बन्धवाला होता है, वैसे ही सूर्य की रश्मियाँ इस पुरुष से तथा आदित्यमण्डल से सम्बन्धवाली होती हैं। करणें आदित्यमण्डल से इस संसार में फैलती हैं और मनुष्य की नाड़ियों के साथ सम्बद्ध होती हैं। यह विज्ञानमय जीवः जब सुपुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है तब इन्द्रिय तथा मन आदिकों के लीन होने से स्वप्नादिकों के विशेष ज्ञान से रहित हुआ ब्रह्मानन्द को प्राप्त होता है। उस ब्रह्मानन्द की श्राप्ति में द्वार नाडियाँ हैं। उस ब्रह्म से अभिन्न हुए जीव का धर्माधर्म से सम्बन्ध नहीं होता। जब वृद्धावस्था-प्रयुक्त निर्वेद्धता के कारण मरणासन्न प्राणी के सम्बन्धी उसे घेरकर "तुम पुत्र की जानते हो ? तुम पिता को पहचानते हो ?" यह पूछते हैं तो वह तब तक उन का उत्तर देता है जब तक प्राणों का बहिर्गमन नहीं हुआ है। वह बाह्य परलोक में भी उन नाडियों से ही गमन करता है। वह उपासक प्रणव का ध्यान करता हुआ इस देह का इस लोक में त्याग करके मन के वेग की तरह शीघ आदित्यमण्डल को प्राप्त हो जाता है। वह आदित्यमण्डल ब्रह्मलोक की प्राप्ति में द्वार है। उस आदित्यमण्डल द्वारा वह उपासक ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है। उपासनादि साधनरहित मनुष्य को आदित्यमण्डल की प्राप्ति नहीं होती। इन नाडियों करके बाह्य गमन करने में ब्राह्मण-भागरूप छान्दोग्य श्रुति आप ही इस विषय में मन्त्रभाग की सम्मति देती है, यथा-हृद्यरूप कन्द की सम्बन्धी एक सौ एक १०१ प्रधान नाडियाँ हैं, उन नाडियों में-एक सुषुन्ना नामवाळी नाडी मस्तक से निकळी है। उस सुषुन्ना नाडी से ऊपर आदित्यमण्डल की प्राप्ति द्वारा उपासक ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और दूसरी जो नाडियाँ हैं वे तो नाना योनिम्रहणरूप संसारप्राप्ति के वास्ते ही होती हैं॥ १-६॥

विशेष — उक्त रतीय मन्त्र में "सुप्तः समस्तः" ऐसा पाठ है, इसमें सुप्त का समस्त यह विशेषण दिया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस समय यह जीव इस सुप्रुप्ति अवस्था अर्थात् निद्रा को प्राप्त होकर सो जाता है, उस समय इस की सम्पूर्ण इन्द्रियों का उपसंहार हो गया, ऐसा हो जाता है। यहाँ स्वप्त और गाढ सुप्रुप्ति, इन भेदों से (जिनको दर्शनवृत्ति तथा अदर्शनवृत्ति कहते हैं) निद्रा की दो वृत्तियाँ कही गई हैं। अतः स्वप्त की व्यावृत्ति के छिए समस्त पद प्रयोग किया गया है। प्रश्लोपनिवद् में शरीरवर्ती कुछ बहत्तर करोड, बहत्तर छाड, दस हजार, दो सो एक नाडियाँ गिनाई गई हैं। जब यह बात है तो इस खण्ड में एक सो एक ही नाडियाँ ह्यों कही गई ? इस शङ्का का समाधान यह है कि हृदय की जो एक सो एक ही नाडियाँ हों कही गई ? इस शङ्का का समाधान यह है कि हृदय की जो एक सो एक हो नाडियाँ में प्रधान हैं। जैसे श्री कृष्ण की सोछह

खान्दो~~ग्य-उपनिषद्भक्ष~~

इन्द्र और कि नहाजी का उपदेश (अ. ८ ख. ७) ध्रितश्री अक्षालने। ઉपदेश (अ. ८ णं. ७)

हह एक सौ आठ रानियों में आठ प्रमुख थीं। इस खण्ड भर का भाव यह है कि इन व नाडियों में से एक सुषुन्ना नाड़ी है जो अपर मूर्खी की ओर निकली है, मुक्त पुरुष इसी नाडी द्वारा उत्क्रमण करता है। और जो अन्य नाडियाँ हैं वे केवल साधारण पूर्वों के उक्तमण के लिए हैं।। १-६।।

सप्तम खएड

विगत खण्ड में 'जो यह सम्प्रसाद इस शरीर से निकलकर पर ज्योति को ग्राप्त होता है ' यह कहा है। उसमें सम्प्रसाद क्या वस्तु है ? किस साधन से वह इसात्मा को प्राप्त होता है ? अधिगम्यमान याने ज़िस परमात्मा को वह प्राप्त होता , उसका क्या स्वरूप है और कैसे उसकी प्राप्ति होगी ? इत्यादि पृश्नों के निर्णय के हिए पहले प्रजापति के वाक्य का अनुवाद करते हैं, यथा—

य आस्माऽपहतपापमा विजरो विसृत्युर्विशोको विजि-बत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वा अश्व लेका नामोति सर्वा अश्व कामान्यस्तमास्माननुविद्य विजानातीति ह प्रजापति-हवाच ॥ १ ॥

भाबार्थ — जो आत्मा पापरहित है, और जरावस्थारहित, मृत्यु से रहित, शोक से रहित, जुधा रहित, पिपासा रहित, सत्य की कामनावाला, तथा सत्य-सङ्कल्प है, वही खोजने योग्य एवं वही जिज्ञासा के योग्य है। जो उस परमात्मा को बीजकर जानते हैं, वे सब छोकों और सब कामनाओं को प्राप्त होते हैं। ऐसा भजापति ने कहा ॥ १ ॥

अब विद्या के प्रहण की विधि दिखळाने के लिए जिस से विद्या हो प्रशंसा

हो ऐसी आख्यायिका की रचना करते हैं, यथा—

तद्योभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचुईन्त तमात्मा-नमन्विच्छामो यमास्मानमन्बिष्य सर्वा श्रेश्च लोकानाप्नोति हेत्तनाम भित्रवद्राज कामानितीन्द्रो हैव सर्वाध्य

विरोचनोऽसुराणां तौ हासंविदानावेच समित्पाणी प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः ॥ २ ॥

भाषार्थ — देवता और दैत्य दोनों ने उक्त शब्द सुने, और उन्होंने कहा— अहो ! उस आत्मा का अन्वेषण करना चाहिये, जिस आत्मा को ढूँढकर पुरुष सारे लोकों को और सारी कामनाओं को पा लेता है। यह कहकर देवताओं में से इन्द्र और असुरों में से विरोचन निकले। वे दोनों परस्पर विवाद न करते हुए याने एक दूसरे से बिना सलाह किये हुए शिष्य के तौर पर समिधा हाथ में लेकर प्रजापित के पास आये॥ २॥

तो ह द्रात्रिश्र्यतं वर्षायि ब्रह्मचर्यमूषतुस्तो ह प्रजा-पतिरुवाच किमिच्छन्ताववास्तमिति तो होचतुर्य आत्मा-ऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विद्योको विजिघत्सोऽपिषासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टब्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्र्य बोकानामोति सर्वाश्र्य कामान् यस्तमात्मा-नमनुविद्य विजानातीति भगवतो बचो बेदयन्ते तमिच्छ-नताववास्तमिति ॥ ३ ॥

भावार्थ — वे वहाँ बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचारी बनकर रहे, तब प्रजापित ने उन से कहा—तुम दोनों किस प्रयोजन से यहाँ रह रहे हो ? उन्होंने उत्तर दिया—"जो आत्मा पापरिहत, जरारिहत, मृत्युरिहत, जुधारिहत, तृषारिहत, सत्य-काम और सत्यसङ्कल्प है, उस का अन्वेषण करना चाहिये, उस की जिज्ञासा करनी चाहिये। जो उस आत्मा का अन्वेषण कर उसे विशेष रूप से जान तेता है वह सारे छोकी को और सम्पूर्ण कामनाओं को पा तेता है" इस श्रीमान के वाक्य को शिष्ट जनों से सुना है। उस आत्मा को जानने की इच्छा से हम दोनों ने यहाँ आप के समीप निवास किया है। ३॥

तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषा ऽक्षिणि पुरुषे। दृश्यत एष आत्मेति देशाचैतदमृतमभयमेतद ब्रह्मेत्यथ योऽपं में वि तेत्र

198

A

3

यही

Set.

विशि

इश एक

प्रज

इस शि

धाः सर

ने

10 · 00

प्रावीऽच्छ परिख्यायते यश्चायमादशे कतम एष इत्येष उ एवेषु सर्वेष्वेतेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥

भावारी—उन दोनों से प्रजापित बोले कि जो यह पुरुष नेत्र में दीखता है, वह आस्मा है तथा यही अमृत है, यह अभय है और यह ब्रह्म है। इस के अनन्तर इन्होंने पूछा—हे भगवन ! यह जो सब ओर जलों में प्रतीत हो रहा है, और दर्पण में दिखाई दे रहा है, उन में आत्मा कौन सा है ? तब प्रजापित बोले कि मैने जिस नेत्रान्तर्गत पुरुष का वर्णन किया है, निश्चय करके वही आत्मा अपहतपाप्मादि गुण-विशिष्ट है।। ४।।

विश्व विश्व भाष्य—'यह जो नेत्र में पुरुष दीखता है' इस कथन से

प्रजापित का अभिप्राय यह है कि आँख अपने देखने के काम से जिस सत्ता की ओर

इशारा करती है, वह आत्मा है। क्योंकि देखनेवाछी वास्तव में आँख नहीं है, आँख

एक साधन है, वह देखनेवाछी शक्ति इस से अतिरिक्त तथा इस के भीतर है जो

इस झरोखे में बँठकर बाहर के दृश्य देखती है। है तो यह बात, पर प्रजापित के

इस झरोखे में बँठकर बाहर के दृश्य देखती है। है तो यह बात, पर प्रजापित के

शाष्य इस अभिप्राय तक नहीं पहुँचे। वे नेत्र के अन्दर रहकर उस देखनेवाले को

शाष्मा नहीं सममे। किन्तु जो नेत्र के भीतर पुरुष का आकार, छाया दीखती है,

अतिमा नहीं सममे। किन्तु जो नेत्र के भीतर पुरुष का आकार, छाया दीखती है,

अतिमा नहीं सममे। इस छिए वे आगे पूछते हैं कि जल में और शीशे में

जो दीखता है वह कीन है ?

प्रजापित ने जो सब से प्रथम नेत्र में आत्मा का अस्तित्व बोधन किया है प्रजापित ने जो सब से प्रथम नेत्र में आत्मा का पहले पहल जाप्रत में आत्मा के उस का अभिप्राय यह है कि वे अपने शिष्यों को पहले पहल जाप्रत में आत्मा के अस्तित्व का अलग निश्चय कराना चाहते हैं। वस्तुतः 'आत्मा सब के मीतर है' अस्तित्व का अलग निश्चय कराना चाहते हैं। वस्तुतः 'आत्मा सब के मीतर है' इस उच्च अभिप्राय से प्रजापित ने उत्तर दिया है। पर यह जानकर कि शिष्यों ने पुरुष से शरीर ही समझा है, उन का अज्ञान दिखाने के लिए अगला शिष्यों ने पुरुष से शरीर ही समझा है, उन का अज्ञान दिखाने के लिए अगला शिष्यों ने पुरुष से शरीर ही समझा है, जो शीशों में दीखता है" यह आरम्भ किया

गया है।। १-४।।

विशेष—इन्द्र और विरोचन के पूछने पर प्रजापित ने कहा—मैंने जो नेत्रानिरोष—इन्द्र और विरोचन के पूछने पर प्रजापित ने कहा—मैंने जो नेत्रानिर्मात दृष्टा बतलाया है, वही आत्मा है। इसी बात को मन में रखकर उन्होंने फिर
कहा कि वह इन जलादि सभी के भीतर दिखाई देता है। इस उक्ति से यह सूचित
कहा कि वह इन जलादि सभी के भीतर दिखाई देता है। इस उक्ति से यह सूचित
कर दिया कि तुम मेरा अभिप्राय नहीं सममें, मैंने दृष्टा को आत्मा बतलाया है,
कर दिया कि तुम मेरा अभिप्राय नहीं सममें, मैंने दृष्टा को निर्दोष आचार्य ने
और तुम दृश्य को आत्मा समम बैठे हो। यहाँ शाहा है कि निर्दोष आचार्य ने

शिष्यों की इस विपरीत धारणा का कि जलों में जो दीखता है,तथा शीशे में जी दिखाई देता है, अनुमोदन क्यों किया ? उत्तर यह है कि प्रजापित ने अनुमोदन नहीं किया। यह तो विदित है कि इन्द्र और विरोचन छोक में प्रतिष्ठित थे और ये दोनों अपने को पाण्डित्य, महत्त्व और ज्ञातृत्वविशिष्ट समझते थे। यदि प्रजापित ऐसी स्थिति के व्यक्तियों से कहते कि तुम मृढ हो और उछटा समझनेवाले हो, तो उन के चित्त में दुःख होता। उस अवसाद से फिर प्रश्न करने, सुनने, प्रहण करने और समझने के लिए उन के उत्साह का हास हो जाता। अतः प्रजापति ने ऐसा करके शिष्यों की रचा ही की है। याने प्रजापित ने समझा कि ये अभी विपरीत प्रहण करते हैं तो मले ही करें, मैं जल के सकोरे आदि के दृष्टान्त से इन की शङ्काओं को निवृत्त कर द्गा। तब भी प्रजापित को झूँठ बोछने का दोष तो आता ही है। इसका उत्तर यह है कि शिष्य के प्रहण किये हुए छायात्मा से प्रजापति का स्वयं बताया हुआ नेत्रान्तर्गत पुरुष उन के मन में बहुत समीपवर्ती है। 'आत्मा सब के भीतर है' 'यही यह आत्मा है' इस श्रुतिवाक्य से प्रजापित ने उसी का निर्देश किया है, अतः उन्होंने मिथ्या भाषण नहीं किया, उन्होंने तो उन के विपरीत श्रहण की निवृत्ति के लिए इस प्रकार कहां है।। १-४।।

अप्टम खएड

इस के बाद प्रजापति उन के विपरीत प्रहण की निवृत्ति के उपाय का उपदेश करते हैं, यथा-

उद्शराव आत्मानमवेह्य यदात्मनो न विजानीथ-स्तन्मे प्रव्रतमिति तौ होदशरावे अवेक्षांचकाते तो ह प्रजा-पतिरुवाच किं पर्यथ इति तौ होचुतुः सर्वभेवेदमावां भगव अत्मानं पश्याव आ लोमभ्य आ नखेभ्यः प्रतिरूपमिति॥१॥

भावार्थ जल से भरे सकोरे में तुम दोनों आत्मा (अपने आप) को देखो, तुम आत्मा के विषय में जो न जान सको, वह मुक्ते बताओं; प्रजापित ने ऐसा कहा। उन्होंने जलपूर्ण सकोरे हें हेखा। तब प्रजापति ने उन से कहा—तुम न्या देखते

हो ? उन्होंने उत्तर दिया—हे भगवन् ! हम अपने इस समस्त आत्मा को छोम और नखपर्यन्त याने सिर से लेकर पैर तक ज्यों का त्यों देखते हैं ॥ १॥

जिन का विपरीत प्रहण निवृत्त नहीं हुआ, उपर्युक्त कथन करते हुए उन—

तौ ह प्रजापितरुवाच साध्यलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ
भूत्वोदश्यरावेऽवेक्षेथामिति तौ ह साध्यलंकृतौ सुवसनौ
परिष्कृतौ भूत्वोदश्यरावेऽवेचांचक्राते ता ह प्रजापितरुवाच
किं पश्यथ इति ॥ २॥

भावार्थ — दोनों से प्रजापित ने कहा—तुम अच्छी तरह अलंकत होकर,
मुन्दर बस्त पहनकर तथा चौर आदि से भन्याकृति होकर फिर जल के सकोरे में
देखों। तब उन्होंने अच्छे भूगण और बस्त धारण कर तथा अपने आप को साफ
मुथरा बनाकर जल के सकोरे में देखा। तब उन से प्रजापित ने पूछा—
क्या देखते हो १॥२॥

तो होचतुर्यथैवेदमावां भगवः साध्वलंकृतो सुवसनो परिष्कृतो स्व एवमेवेमो भगवः साध्वलंकृतो सुवसनो परिष्कृतावित्येष आत्मेति होवाचैतदसृतमभयमेतद् ब्रह्मोति तो ह शान्तहृदयो प्रवन्नजतुः ॥ ३॥

भावार्थ — उन्होंने उत्तर दिया— भगवन ! जैसे हम ये अच्छे सुन्दर भूवण वस्त्र घारण किये हुए और परिष्कृत हैं, उसी प्रकार हे भगवन ! ये दोनों भी (हमारे आत्मा अर्थात् प्रतिबिम्ब) अच्छी तरह अछङ्कत, सुन्दर वस्त्रवारी और परिष्कृत हैं। प्रजापित ने कहा—यह आत्मा है, यह असत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है। तब वे दोनों ब्रसन्नचित्त होकर याने शान्ति के साथ चले गये॥ ३॥

भोगासक्त राजा इन्द्र और विरोचन को पहले कहे हुए आत्मळरण का इस प्रकार कहे जाने पर कहीं विस्मरण न हो जाय, ऐसी आशंका से प्रत्यत्त वचन द्वारा अमृत्यत्त रूप से उन के हार्दिक दु:ख की निवृत्ति चाहनेवाले—

तौ हान्नीइय प्रजापतिस्वावानुपलभ्यात्मानमनतु-विद्य वजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यश्चि देवा वाऽसुरा

a

अ

B

च

F

g:

वा ते पराभविष्यन्तीति स ह शान्तहृदय एव विरोचनो. ऽसुराञ्जगाम तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मैवेह मह्यय श्रात्मा परिचर्य आत्मानमेवेह महयक्षात्मानं परिचरक्रुभी बोकाववामोतीमं चामुं चेति ॥ ४॥

भावार्थ — प्रजापति उन दोनों को दूर जाते हुए देखकर बोले — ये दोनों आत्मा की उपलब्धिय याने साम्रात्कार किये बिना जा रहे हैं। इन दोनों में से जो कोई देव हो या असुर इस उपनिनद् का (देह आत्मा है इस सिद्धान्त का, याने इस निम्चय का) अनुसरण करेगा, उस का पराभव होगा, वह नष्ट हो जायगा। अब विरोचन तो वैसा ही प्रसन्नचित्त हुआ असुरों के पास पहुँचा और उन को यह आत्मविद्या सुनाई — इस संसार में आत्मा (देह) केवल पूजा के योग्य है और आत्मा ही सेवनीय है। जो यहाँ आत्मा (देह) को पूजता है और आत्मा की सेवा करता है, वह इहलोक और परलोक दोनों लोकों का लाभ कर लेता है।।।।।

इस कारण असुरों (नास्तिकों) का सम्प्रदाय आज कल भी चला आ रहा है, यथा—

तस्माद्प्यचेहाददानमश्रद्दधानमयजनानमाहुरासुरो बतेत्यसुराखाॐ ह्येबे।पनिषद्येतस्य धारी भिक्षया वसने-नालंकारेखेति सॐस्क्रर्वन्येतेन ह्यमुं लेकं जेव्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५ ॥

भावार — इसलिए आज भी लोक में दान न देते हुए, परलोकविषयक श्रद्धा न रखते हुए और यज्ञ न करते हुए को खेद से शिष्ट पुरुष 'अरे! यह तो अपुर= आपुरी स्वभाववाला ही हैं' ऐसा कहते हैं। यह उपनिषद्—आत्मविषयक सिद्धानत याने ज्ञान अपुरों का ही है। वे ही मृतक पुरुषशरीर को गन्व माला आदि से, वस्तों से और भूषणों से सजाते हैं, और ऐसा मानते हैं कि इसके द्वारा हम परलेक जीत लेंगे याने प्राप्त कर लेंगे ॥ ४॥

वि॰ वि॰ भाष्य — उन दोनों शिष्यों की मृहता की निवृत्ति के छिए ब्रझा-जी उपाय कहते हैं कि हे इन्द्र और विरोचन! जळ से भरे सकारे में अपने आपको देखकर तब तुम आत्म कि निश्चय न कर सको तो फिर मुद्र से कहना। तब दोनें। त्रे सकोरे के जल में अपने आपको देखा, तब ब्रह्माजी ने पूछा—क्या देखा ? इन्द्र विरोचन ने उत्तर दिया—हमने नख लोमादियुक्त इस शरीर के प्रतिबिम्बरूप आत्मा को देखा है। फिर विरोचन ने तो छाया में आत्मत्वबुद्धि का परित्याग करके छायावाले देह में आत्मत्वबुद्धि कर ली, याने वह तो देह को ही आत्मा समझ हैठा। छाया में विरोचन ने यह ट्रिट देखी कि छोटे दर्पण में छोटी छाया और बड़े हर्पण में बड़ी छाया होती है। इसी प्रकार दर्पणोपाधि के नील पीतादि होने से छाया भी वैसे ही रंगोंवाली हो जाती है। विशेषता यह है कि जिसकी छाया होती है वह देह तो एक जैसा है, इससे देह ही आत्मा है। इत्यादि युक्तियों से विरो-चन ने शरीर में ही आत्मरूपता निश्चय कर ली।

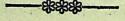
'देह में अथवा छाया में जा इनका विपरीत प्रत्यय हो गया है, अब उसकी निवृत्ति करनी चाहिये' इस अभिप्राय से भगवान प्रजापति ने उनसे कहा—है इन्द्र विरोचन! तुम मुण्डन कराकर तथा सुन्दर वस्त्र भूषणादिकों से अल्ड्क्स होकर फिर इल्पूरित पात्र में अपने आप को देखकर मुझको कहो। ब्रह्माजी के ऐसा इहने का अभिप्राय यह था कि यह स्थूछ देह विलक्षण हो जायगा, इससे इस परि-णामी शरीर में तथा छाया में इनकी आत्मत्वबुद्धि निवृत्त हो जायगी। पर इन्द्र विरोचन तो इतना करने पर भी देह में ही आत्मत्ववुद्धि किये रहे। फिर प्रजापित ने उन से पूछा—तुमने मुण्डनादि कराकर जलपात्र में क्या देखा ? वे वोले—भगवन् ! सुन्दर वस्त्र भूषणसहित यह देह ही इस जल में माल्म पड़ी। उनकी एक बात सुनकर प्रजापित ने जाना कि इन्होंने स्थूल देह ही आत्मरूप निश्चय कर ली है। तब प्रजापति अपने मन में सोचने लगे कि जैसे इन्द्र विरोचन ने आत्मा के विषय में दोष देखकर अनात्मता निश्चय कर छी है, वैसे ही इस देह में जड़ता, परिच्छिन्नता तथा जरा मरणादि अनेक दोष प्रत्यच दिखाई दे रहे हैं, इससे यह देह भी आत्मा नहीं है। इस तरह इस शरीर में भी इन्द्र विरोचन अनात्मता का निश्चय कर छें, इस अप्रिभाय से देह में जिन धर्मों का सम्भव न हो सके उन आत्मधर्मों का प्रजा-पति उपदेश करते हैं, यथा—हे इन्द्र विरोचन ! यह चिद्रूप आत्मा मरण से रहित है, भय से विवर्जित है और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित ब्रह्मरूप है। इस तरह ब्रह्माजी ने देह में न बननेवाले घर्मों का चपदेश किया भी, परन्तु वे अभिमानी इन्द्र विरोचन प्रजापित के अभिप्राय को न जानते हुए चले गये।

विरोचन ने तो रसायन, मन्त्र तथा योगादि वाशों से इस शरीर में ही

खात्मा के अजर, अमर तथा अभयत्वादि धर्मों को जान लिया, मान लिया और इन्द्र ने छाया में ही आत्मरूपता निश्चय कर ली। जब प्रसन्न होकर दोनों जाने लने हो प्रजापति ने कहा—जो देवता अथवा अग्रुर अजर, अमर, अभय आत्मा को गुरू और शास्त्र से न जानकर तथा अपरोच्च निश्चय बिना इन्द्र विरोचन की तरह निश्चय कर बैठेंगे वे कलेश का ही अनुभव करेंगे। अस्तु, विरोचन शान्त होकर याने प्रस-अता के साथ अग्रुरसमाज में जाकर इन्हें यह उपदेश देने लगा कि हे अग्रुरो। प्रजापति ने इस देह को ही आत्मा बताया है, इस शरीरक्ष्प आत्मा का ही पूजन तथा अनेक प्रकार के वस्त्र भोजन भूष्ण आदि भोगों से सेवन करना चाहिये। ऐसे देहरूप आत्मा की पूजा तथा सेवा करनेवाला इस लोक को तथा परलोक को

यह कोई पुरानी ही बात नहीं है और यह भी नहीं है कि ऐसे देहात्माभिमानी छोग पहले ही हो चुके हैं, किन्तु आज कल भी ऐसे नास्तिक दुनियाँ में बहुत पड़े हैं। वे मनुष्य देहात्मवादरूप असुरों के सम्प्रदाय को सानकर अतिथि मिच्च आदिकों के लिए अन्नादिकों को श्रद्धापूर्वक नहीं देते, ऐसे अश्रद्धालु पुरुषों को उत्तम मनुष्य असुर कहते हैं।। १-४।।

विशोष—इस प्रकरण का भाव यह है कि इन्द्र और विरोचन ये दोनों आयात्मा को आत्मा समभते थे। प्रजापित ने उनकी आन्त दूर करने के लिए खायात्मा की स्थित देह के आश्रित दिखलाई, तथापि उनकी आन्त दूर न हुई। इसी लिए प्रजापित ने फिर अपने अभिप्रेत आत्मा को मन में रखकर 'यह आत्मा है' इत्यादि उसका स्वरूप कह दिया, जिससे छाया या देह का आत्मा न होना उनको प्रतीत हो जाय। तब भी वे नहीं समभे और सन्तुष्ट होकर चल दिये। विरोचन ने तो देह की आत्मता का निश्चय करके फिर आचार्य के समीप आना इचित ही नहीं समझा। पर इन्द्र ने आगे भी विचार किया।। १-५।।

नवम खएड

इस प्रकार 'स ह शान्तहृद्यः' इस विरोचनविषयक विशेषण को कहकर

अथ हेन्द्रोऽप्राप्येव देवानेतद्भयं दद्श यथेव खल्व-ग्रमस्मिञ्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति स्नामे स्नामः परिवृक्षो परिवृक्षोऽस्येव श्रारीरस्य नाशसन्त्रेष नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १ ॥

भावारी किन्तु इन्द्र ने देवताओं के पास पहुँचने से पहले ही यह भय देखा कि निश्चय ही जैसे इस शरीर के भले प्रकार अलब्कृत होने पर यह छाया- पुरुष भी अलब्कृत होता है, शरीर के उत्तम वस्त्रधारी होने से छाया भी विभूषित होती है, इस शरीर का परिष्कार होने से छाया भी परिष्कृत होती है। वैसे हो शरीर काना होने से यह छायापुरुष भी काना होता है, इस शरीर के छंघा होने पर यह भी अंघा होता है, इस शरीर के छिन्न भिन्न होता है और इस शरीर के नष्ट होने पर इसका भी नाश हो जाता है। सो मैं इस सिद्धान्त में कोई भाग्य, अच्छा फल याने बढ़ाई नहीं देखता।। १।।

स समित्पाणिः पुनरेयाय तक ह प्रजापतिरुवाच मध-वन्यच्छान्तहृदयः प्राव्राजीः सार्ध विरोचनेन किमिच्छन् पुनरागम इति स होवाच यथैव खल्वयं भगवोऽस्मिच्छ-रीरे साध्वलंकुते साध्वलंकुतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिक्षन्धेऽन्धो भवति स्नामे स्नामः परिवृत्यो परिवृत्वणोऽस्यैव शरीरस्य नाश-मन्वेष नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥

भावारी—वह इन्द्र हाथ में समिधा लेकर फिर प्रजापित के समीप आया। इस प्रसिद्ध इन्द्र को देखकर प्रजापित बोले—हे इन्द्र ! तुम तो विरोचन के साथ शान्तिचित्त होकर चले गये थे, अब फिर किस इच्छा से आये हो ? उसने कहा—मगवन ! जिस प्रकार यह छायात्मा इस शरीर के अच्छी तरह अलङ्कृत होने पर अच्छे प्रकार से अलङ्कृत होता है, सुन्दर वस्त्रधारी होने पर सुन्दर वस्त्र धारण करनेवाला होता है, और परिष्कृत होने पर परिष्कृत होने जाता है। उसी प्रकार

इसके अंधे होने पर अंधा, काना होने पर काना और खण्डित होने पर खण्डित हो जाता है, तथा इस शरीर के नष्ट होने पर यह भी नष्ट हो जाता है। सो मैं इस सिद्धान्त में कोई भलाई नहीं देखता ॥ २ ॥

यह सुनकर प्रजापति कहते हैं, यथा-

एवमेवेष मघवन्निति होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽनुव्या-ख्यास्यामि वसापराखि द्रात्रिश्रधातं वर्षाणीति सहापराणि द्रात्रिश्रातं वर्षाण्युवास तस्मै होवाच ॥ ३॥

भावार्थ-निःसन्देह यह ऐसी ही बात है, हे मघवन् ! तुमने ठीक समझा, क्योंकि छाया आत्मा नहीं है। मैं उसी असली आत्मा का फिर व्याख्यान कहँगा, जिसका व्याख्यान पहले कर चुका हूँ। तुम जो उसे नहीं सममे, सो तुम्हारे अन्तःकरण पर अभी कोई मैछ है, पहले उसके दूर करने के लिए और बत्तीस वर्ष मेरे पास ब्रह्मचर्य के साथ वास करो । इन्द्र ने और बत्तीस वर्ष उनके पास वास किया, तब प्रजापति ने कहा ॥ ३ ॥

वि॰ बि॰ भाष्य—अब इन्द्र के विषय में वृत्तान्त कहा जाता है, देवता होने से सास्विक इन्द्र देवसमाज में पहुँचे विना ही आधे रास्ते में छाया को आत्मा मानने में निम्निखिखित भय को देखने छगा—इस शरीर के भूषणादिकों के कारण सुन्दर अलङ्कृत होने से छाया भी अलङ्कृत होती है। इस देह में अन्यत्वादि होने से छायात्मा में भी अन्यत्वादि दोष आ जाते हैं, इस शरीर के हस्तादिकों के कटने से छायात्मा के भी वे अङ्ग कटे हुए प्रतीत होते हैं, और इस देह के नष्ट होने से छायात्मा का भी नारा हो जाता है। इस छायात्मा के ज्ञान से हमको कुछ फल नहीं प्रतीत होता। छायात्मा के इन दोषों को देखता हुआ इन्द्र समित्पाणि होकर फिर प्रजापति की सेवा में उपस्थित हुआ। शरणागत इन्द्र को देखकर प्रजा-पति बोले हे इन्द्र ! तुम तो शान्तचित्त होकर विरोचन के साथ चले गये थे, फिर अब किस काम से आना हुआ है ? यह सुन इन्द्र ने कहा—हे भगवन् ! इस स्थूल देह के अंधे होने पर छायात्मा भी अंधा हो जाता है, इसी प्रकार शरीर के नष्ट होने पर उस का भी नाश हो जाता है। आप ने तो आत्मा को अजर, अमर, अभय निरूपण किया है। इस छायात्मा में तो आत्मा के धर्म घटते ही नहीं हैं, और ऐसे ब्रायात्मा के ज्ञान से क्या भी क्या हो सकता है ?

इन्द्र के इस प्रकार के बचन सुनकर प्रजापित कहते हैं—हे इन्द्र ! विरोचन सिंहत तुम को मैंने पहले जिस आत्मा का उपदेश दिया था उसी आत्मा का उपदेश किर मैं तुम को दूँगा । किन्तु अन्तः करण की शुद्धि के लिए वत्तीस वर्ष पर्यन्त फिर ब्रह्मचर्य पूर्वक मेरे पास रहो । इन्द्र के ऐसा ही करने परः बत्तीस वर्ष के बाद शरणापन्न इन्द्र को प्रजापित ने कहा—।। ३ ।।

विशेष—यहाँ प्रजापित के असली अभिप्राय समझने में दोनों को आन्ति हो गई। विरोचन ने यह समझ लिया कि प्रजापित ने शरीर को आत्मा बतलाया है, और इन्द्र ने यह समझा कि शरीर की छाया को आत्मा कहा है। प्रजापित का इपदेश भी ऐसा ही था जिस में भ्रान्ति हो सकती थी। प्रजापित भी असमंजस में पड़े थे, उन के पास दो शिष्य ऐसे आ गये जो राजा थे, दलपित थे, समूहों के तेता थे। इन का जीवन भोगोन्मुख था, ऐसे छोगों को जरा संभलकर रास्ते पर छाना पड़ता है। क्यों के ये अभिमानी भी किसी से कम न थे। अतः प्रजापित ने इन की मान रचा करते हुए जो कुछ किया, उनित ही किया। फिर प्रजापित को यह भी जानना था कि इन में कहाँ तक जिज्ञासा का भाव है, याने कहाँ तक विषय के समझने की गहराई की लगन है। यह बात इन्द्र में मिली, विरोचन में नहीं।।३॥

दशम खएड

अपहतपाप्मादि लच्चणोंवाले जिस आत्मा की 'य एषोऽचिणि' इत्यादि वाक्य द्वारा व्याख्या की गई है, वह यह है, यथा—

य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होनाचत-दमृतमभयमेतद् ब्रह्मोति स ह शान्तहृदयः प्रवत्राज स हाप्राप्येष देवानेतद् भयं ददर्श तद्ययपीद् श्वर्शारमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्नाममस्नामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ १॥

भावार्य — यह जो स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता है, वह आत्मा है; यह अमृत है, अभय है और यही ब्रग्न है, ऐसा प्रजापित ने कहा । इसे सुनकर इन्द्र शान्तहृदय होकर चला गया। पर देवताओं के पास पहुँचने से पहले ही उस ने यह भय देखा दि यद्यपि यह ठीक है कि यह शरीर अन्या भी हो जाय तो वह स्वप्रदृष्टा आत्मा अन्या नहीं होता, यदि यह काना हो तो वह स्वप्नशरीर काना नहीं होता, इस के किसी दोष से वह दूषित नहीं होता है।। १।।

न वधेनास्य हृन्यते नास्य स्नास्येगा स्नामो व्रनित त्वेवेनं विच्छादयन्तीवाष्ट्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाह-मत्र भोग्यं पर्यामीति ॥ २ ॥

भाषाय — इस शरीर के वध से आत्मा नहीं मरता, इस के काना होने से वह काना नहीं होता। किन्तु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताड़ित करता हो, यह मानो अप्रियवेत्ता हो और ठदन करता हो; ऐसा हो जाता है। अतः इस प्रकार के आत्मदर्शन में याने इस सिद्धान्त में मैं कोई अच्छा फल नहीं देखता॥ २॥

स समित्पाणिः पुनरेयाय तछ ह प्रजापतिस्वाच मघवन्यच्छान्तहृदयः प्रात्राजीः किमिच्छन् पुनरागम इति स होवाच तद्यद्यपीदं भगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि साममस्रामो नैजैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥३॥

भावार्थ चह इन्द्र हाथ में समिधा लेकर फिर प्रजापित के निकट आया। तब इन्द्र से प्रजापित बोले — तुम शान्तहृद्य होकर चले गये थे, अब फिर किस इच्छा से आये हो ? वह इन्द्र बोळा — हे भगवन् ! यद्यपि यह शरीर अंधा होता है तो भी यह स्वप्रशरीर अंधा नहीं होता। शरीर का कोई अङ्ग भङ्ग हो जाता है पर आत्मा पूर्ण रहता है। इस शरीर के दोष से यह स्वप्रदृष्टा आत्मा दूषित नहीं होता।। ३।।

क वधेनास्य हन्यते नास्य स्नाम्येग स्नामो प्रनित त्वोवैनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यिष रोदितीव नाह-मत्र भोग्यं पर्यामीत्येवमेवैष मघवस्निति होवाचैतं त्वेव ते सूयोऽनुव्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिश्रश्चतं वर्षाणीति स हाऽपराणि क्षित्रिश्रश्चतं वर्षाण्युवास सस्मै होवाच ॥४॥ भावार्थी—न इस के वध से उस का वध होता है, न इस की ज्ञित से वह विज्ञत होता है, किन्तु उसे कोई मानो भारता हो, कोई ताड़ित करता हो और उस के कारण मानो वह अित्रयवेत्ता हो तथा ठदन करता हो; ऐसी प्रतीति होने के कारण उस में मैं कोई फड़ नहीं देखता। तब प्रजापित बोले—हे इन्द्र! यह आत्मा ऐसा ही है। प्रजापित ने फिर कहा—मैं आत्मतत्त्व की व्याख्या कला, बत्तीस वर्ष मेरे निकट और निवास करो। इन्द्र ने वहाँ बत्तीस वर्ष और वास किया, तब प्रजापित बोले—॥ ४॥

वि वि पाष्य — हे इन्द्र ! जिस पुरुष का तुम को मैंने उपदेश दिया था वही यह पुरुष स्वप्न अवस्था में अपनी अविद्या द्वारा रचित पदार्थों का अनुमव करता है। वही यह आत्मा अमृत, अभय, ब्रह्मस्वरूप है। ऐसे उपदेश को मुनकर सूद्मम शारीरिविशिष्ट स्वप्नावस्था के अभिमानी तैजस नामक जीव को आत्मरूप जानकर प्रसन्नता को प्राप्त हुआ इन्द्र चंछा गया। आगे आधे रास्ते में ही स्वप्नावस्थावाले तैजस को आत्मतत्त्व मानने में इन्द्र ऐसी उधेड़ बुन में पड़ गया कि यद्यपि यह सही है कि छाया की तरह इस स्वप्नदृष्टा में स्थूछ शरीर के अन्यत्व काणत्वादि धर्मों का सम्बन्ध नहीं है। तथापि व्याद्यादिकों करके अनेक क्लेशों का यह स्वप्नदृष्टा जीव अनुभव करता है और प्रिय पुत्रादिकों के वियोग से महान रुदन करता है। आत्मा तो सर्वोपद्रवश्न्य है। इस प्रकार विचार करता हुआ इन्द्र पुनः समित्पाणि होकर प्रजापित की शरण को प्राप्त हुआ। प्रजापित ने कहा—तुम प्रसन्नता के साथ यहाँ से चले गये थे, अब फिर कैसे आगमन हुआ ? इन्द्र ने उपर्युक्त दोवों का स्वप्नदृष्टा पुरुष में निरूपण किया। यह सुन प्रजापित ने कहा—तुम्हें मेरे पास फिर बत्तीस वर्ष ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना पड़ेगा, मैं तुम को ब्रह्मात्मेक्य विज्ञान का याने आत्मत स्व का जपदेश करूँगा। इन्द्र के ऐसा ही करने के अनन्तर प्रजापित ने कहा—॥ १-४॥

विश्रोष—इस खण्ड के "क्तन्ति त्वेवैनं विच्छाद्यन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि
रोदितीव" इस दूसरे मन्त्र में जो 'इव' [मानो] शब्द का प्रयोग किया गया है
इसका अभिप्राय यह है—यद्यपि न कोई उसे मारता है, न भगात् है, न वह
अप्रिय देखता है और न रोता है, तथापि स्वप्रसमय में ऐसा हो वह देखता है। यहाँ
अप्रिय देखता है और न रोता है, तथापि स्वप्रसमय में ऐसा हो वह देखता है। यहाँ
इसी छिए 'इव' शब्द कहा है। यहाँ स्वप्न के दृष्टा को आत्मा बतलाने से प्रजापित ने
इसी छिए 'इव' शब्द कहा है। यहाँ स्वप्न के दृष्टा को बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मप्रवेक रहने की आज्ञा देते हुए प्रजापित ने यह समझा कि मेरे दो बार युक्तिप्रवेक बतलाने पर भी यह ठीक ठीक नहीं सममता, प्रतीत होता है पहले की तरह

अब भी इसमें कोई प्रतिबन्धक कारण विद्यमान है। प्रजापति ने उसकी निवृत्ति के वास्ते इन्द्र को बत्तीस वर्ष और ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करने की आज्ञा दी। इससे कोई ऐसा न सममे कि प्रजापति ऐसा कहकर जिज्ञासु इन्द्र को बार होरान कर रहे हैं। विषय कठिन है, योगियों द्वारा भी बड़ी कठिनता से गम्य है। इधर इन्द्र परम भोगों की सामग्री से युक्त है। उसे बार बार ब्रह्मचर्यानुष्ठान कराकर प्रजापित उसकी भोगवासना की जड़ तक को काटकर फैंकना चाहते हैं ॥ १-४॥

-88888-

एकादश खराड

प्रजापित ने पूर्ववत् 'मैं तेरे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा' ऐसा कहकर— तयत्रेतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजा-नारपेष आस्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतइ ब्रह्मेति सह शान्तहृदयः प्रविषाज स हाब्राप्यैव देवानेतद्वयं ददशे नाहं खल्वयमेवछ संप्रत्यातमानं जानात्ययमहमस्मोति नो एवे-मानि भूतानि विनाधमोवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं परयामीति ॥ १॥

भावार्थ जब यह सोया हुआ, दर्शनवृत्ति से रहित और मते प्रकार आनन्द का अनुभव करता हुआ स्त्रप्त का अनुभन नहीं करता, वह आत्मा है। यह अमृत है, यह अभय है और यही ब्रह्म है; ऐसा प्रजापित ने कहा। यह सुनकर इन्द्र शान्तिचित्त हो चळा गया। किन्तु देवताओं के पास पहुँचने से पहले ही उसने यह भय देखा कि यह सुषुप्तावस्था का आत्मा अपने आप को भी इस प्रकार ठीक ठीक नहीं जानता है कि यह मैं हूँ। और न ही इन भूतों को जानता है, जिस प्रकार जायत् और स्वप्न में जानता है, मानो विनाश में ही छीन हुआ विनष्ट सा होता है। मैं इस सिद्धान्त में कोई अच्छा फल नहीं देखता।। १।।

स समित्पाणिः पुनरेयाय तथ ह प्रजापतिस्वाच मघवन्यच्छान्तह्त्यः प्रात्राजोः किमिच्छन्पुनरागम इति स होवाच नाहं खल्बयं भगव एवछ संप्रत्यात्मानं जाना-त्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २॥

भावार — तव वह समिधा हाथ में लेकर फिर छौट आया। उसको प्रजा-पति ने कहा—हे मधवन् ! तुम शान्तहृद्य होकर चले गये थे, किस प्रयोजन के छिए पुनः आये हो ? उसने कहा—हे भगवन् ! इस सुपुप्ति अवस्था में तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि 'यह मैं हूँ' और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है। यह विनाश को प्राप्त सा हो जाता है। इस सिद्धान्त में भी मैं कोई अच्छा फछ नहीं देखता ॥ २॥

एवमेवैष मघविष्ठिति होवाचैतं त्वेव ते भूगोऽनुव्या-ख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्माद्रसापराणि पञ्च वर्षाणीति स हापराणि पञ्च वर्षाण्युवास तान्येकशत् संपेदुरेतत्त्व-दाहुरेकशत् ह वे वर्षाणि मघवान्प्रजापतो ब्रह्मचर्य-मुवास तस्मे होवाच ॥ ३॥

आवार्थ — प्रजापित ने उत्तर दिया—हे मघवन ! निःसन्देह वह ऐसा ही है, मैं इसी का फिर व्याख्यान करूँगा, आत्मा इससे भिन्न नहीं है। अभी पाँच वर्ष महाचर्यपूर्वक और यहाँ निवास करो। उसने पाँच वर्ष और वहीं वास किया। ये सब मिळाकर एक ऊपर सौ वर्ष हो गये। इसी से यहाँ लोग कहा करते हैं कि इन्द्र ने प्रजापित के निकट एक सौ एक वर्ष तक महाचर्य वास किया, तब प्रजापित ने उसको उपदेश दिया था।। ३।।

वि॰ वि॰ भाष्य हे इन्द्र! सुपुप्ति अवस्था में ग्रह पुरुष इन्द्रियादिकों के अभिमान बिना स्थित हुआ परमानन्द को प्राप्त होता है तथा किसी राग्य को नहीं देखता। यह सुपुप्ति का द्रष्टा पुरुष ही आत्मा है, तथा अमृत, अमय ब्रह्मरूप है। यह सुनकर इन्द्र चला गया। फिर रास्ते में ही वह विचार करने लगा कि सुपुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राह्म में भी भय है, अपसिद्धान्तता है। यद्यपि सुपुप्ति में स्वप्त के रोदनादि दु:ख नहीं हैं तथापि यह कादाचित्क है एवं आगामी भय का और दु:सों का वीज है। यह प्राह्म सुपुप्ति अवस्था में अपने हैं तथा अन्य मूतों को भी

नहीं जानता। जैसे मृतक पुरुष स्व पर ज्ञानरहित हो जाता है, वैसे ही यह सुपुप्त मनुष्य जह की तरह हो जाता है, अतः इस सुपुप्त पुरुष में भी अमृत, अभयरूप ब्रह्मता नहीं बनती। इसके ज्ञान से हमारी किस पुरुषार्थं की सिद्धि होगी? याने किसी की भी नहीं। ऐसा विचार कर इन्द्र समित्पाणि होकर फिर प्रजापित के पास गया। प्रजापित के यह पूछने पर कि तुम तो प्रसन्न होकर चले गये थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आगमन हुआ ? इन्द्र ने निवेदन किया—भगवन ! यह प्राञ्च जीव अनेक दोषों से प्रस्त है, आत्मा तो अजर, अमर, अभयरूप आप ने कहा था। इससे कृपा करके यथार्थं रूप से आत्मा का उपदेश करिये। ऐसा सुनकर प्रजापित इन्द्र से फिर पाँच वर्ष तक ब्रह्मचर्यवास करने को कहते हुए बोले—मैं आत्मा के यथार्थ स्वरूप का तुमको उपदेश करूँगा। इन्द्र ने ऐसा ही किया। इस प्रकार एक सो एक वर्ष तक इन्द्र ने ब्रह्मचर्यवात का पांछन किया, वही यहाँ श्रुति में कहा है। तब कहीं जाकर प्रजापित ने उपदेश देने की कृपा की ॥ १-३॥

विश्रोप-इस खण्ड के दूसरे मन्त्र में 'मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या कल्गा' यह कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस आत्मा का पहले जाप्रत् में चपदेश दिया है, उसी का फिर स्वप्न, पुनः सुषुप्ति संबन्धी उपदेश दिया है। अब तीनों अवस्थाओं से अलग हुए उसी आत्मा का स्वरूप वर्णन करेंगे। इन्द्र ने प्रजा-पति के यहाँ एक सौ एक वर्ष तक ब्रह्मचर्यपूर्वक निकास किया। ३२+३२+३२+५= १०१ इस प्रकार ये वर्ष हुए। इस घार यह करने का बाधन करती हुई, शिष्ट जनों पर अनुप्रह करनेवाली श्रुति भगवती इसे स्वयं आख्यायिका के रूप में बेाधन करती है। भाव यह है कि इस प्रकार अनेक अश्वमेधादि यज्ञानुष्ठानसाध्य, विन्नसङ्कुल तपस्या से प्राप्त जो इन्द्रपद है, उससे भी गुरुतर इस आत्मज्ञान को इन्द्र ने भी एक सौ एक वर्ष तक किये हुए परिश्रम से बड़े यह्नपूर्वक प्राप्त किया था। अतः इससे बढकर और कोई पुरुषार्थ नहीं है, इस प्रकार श्रुति में आत्मज्ञान की स्तुति और उसका महत्त्व वेश्वन किया गया है। इससे यह आता है कि कोई कितना भी ऐरवर्यवान् क्यों न हो, उसे सची शक्ति ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान के बिना नहीं प्राप्त हो सकती। संसार की अन्यान्य सामिप्रयाँ साधन का काम दे सकती हैं, यदि बुद्धि-मत्तापूर्वक उनका सदुपयोग बन सके तो। पर साध्य तो आत्मज्ञान ही है, शिष्ट जन ऐसा कहते हैं ॥ १-३ ॥

इसक समय है, अ

गया इस्ते

> तस् याः

ग्र

सा, रहने शरीर

जब र प्रियः

है।इ

तः

विना च्यो

निक

द्वादशं खएड

-

यह कहा गया है कि विश्व और तैजस कार्यकारण शरीरों से घिरे हुए हैं। इसका भी व्याख्यान किया गया है कि प्राझ कारणमात्र से बँधा हुआ है। इससमय शरीर सहित तुरीय के उपदेश के लिए "सशरीर ही तिशेष ज्ञानताला होता. है, अशरीर को ज्ञान का अभाव रहता है, इस कारण से तुमको विनाश का अम हो गया है, किन्तु वह नष्ट नहीं होता" इस अभिप्राय को लेकर शरीर की निन्दा करते हैं, यथा—

सघवनमत्यं वा इदछ शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यगरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृश्तः ॥ १ ॥

भावारी है। इन्द्र! यह शरीर मरनेवाला है, यह मृत्यु से प्रस्त हुआ सा, मानो पकड़ा हुआ है। यह इस अमर, शरीररहित आत्मा का अधिष्ठान, हिने की जगह है। जब तक यह शरीर है, यानी शरीर के साथ एक हो रहा है, शरीर में आत्मामिमान रखता है, यह प्रिय और अप्रिय से, हर्ष शोक से प्रसा हुआ है। जब तक यह सशरीर है तब तक इसके प्रियाप्रिय का नाश नहीं हो सकता। पर अब यह अशरीर होता है यानी शरीर से अपने आपको अलग समझता है तो इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते।। १।।

अव उक्त भाव को यहाँ दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं, यथा—

अशारीरे। वायुरभ्रं विद्युत्स्तनियत्तुरशारीराण्येतानि तथ्येतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थाय परं उयोतिरुप्संपया स्वेन स्वेन रूपेग्राभिनिष्पयन्ते ॥ २॥

भावार्थ — बायु अशारीर है, मेघ, बिजली तथा गर्जन ये सब शारीररहिंत, विना हाथ पाँवों आदि के हैं। ये जैसे उस आकाश से उठकर सूर्य की परम व्योवि को प्राप्त हो अपने स्वरूप में परिणत हो जाते हैं, याने स्व कारण को प्राप्त हो निज कि रूप से अपने कारण में स्थित होते हैं — ॥ २॥

एवमेवेष संप्रसादोऽस्माच्छरीरास्समुस्थाय परं ज्यो तिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत्कोडन्समाणः स्त्रीक्षिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनकः स्मरन्निदक्ष शरीरकः स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमिसमञ्जरीरे प्राणो युक्तः ॥ ३॥

भावार्थ — उसी प्रकार यह|सम्प्रसाद (निर्मल हुआ आत्मा) इस शरीर से उठकर परम क्योति को प्राप्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह इस अवस्था में वह हँसता, क्रीडा करता और स्त्री, यान अथवा इष्ट मित्रों के साथ रमण करता, अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीर को स्मरण न करता हुआ सब ओर विचरता है। जैसे गाड़ी में घेड़ा या वैल जुता रहता है, वैसे ही वह यह प्राण = प्रज्ञात्मा इस शरीर में जुडा हुआ है।। ३।।

अथ यत्रैतदाकाशमनुविषणां चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुरथ यो बेदेदं जिन्नाणोति स आत्मा गन्धाय न्नाणमथ यो वेदेदमिन्धव्याहराणीति स आत्मा-ऽभिव्याहाराय वागथ यो वेदेद७ श्रुणवानीति स आत्मा अवणाय श्रोत्रम्॥ ४॥

भावार्थ — जिसमें यह चन्न द्वारा उपलित आकाश अनुगत है वह चानुष पुरुष है, आकाश (आँख के छिद्र) में जो नेत्र जड़ा हुआ है, वहाँ जो पुरुष है वह चानुष नेत्र का पुरुष है, उसके रूपप्रहण के छिए नेत्रेन्द्रिय है। जो यह जानता है याने अनुभव करता है कि मैं इसे सूँचूँ, वह आत्मा है, उसके गन्धप्रहण के छिए नासिका है याने साधन है। और जो ऐसा जानता है कि मैं शब्द बोलूँ वहीं आत्मा है, उसके शब्दोच्चारण के छिए वागिन्द्रिय है। तथा जो ऐसा जानता है कि मैं यह अवए कहाँ, वह भी आत्मा है, अतिन्द्रिय उसके सुनने का साधन है। है।

अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आतमा मनोऽस्य देवं चक्षुः स वा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसेतान् कामान् पर्यन् रमते ॥ 🐧 ॥ . त स

नु

FS

हुए सार्र

सार्र

प्रस्त

के च

जड़ बीज में तं

जैसे तुस को

यह को होत

ऐस हुअ

पर

19.99

भावार्थ — जो 'इसका मनन करूँ' यह जानता है, वह आत्मा है, मन इसकी दिन्य दृष्टि है। वह यह आत्मा इस दिन्य नेत्र के द्वारा भागों को देखता हुआ रमण करता है, आनन्द भागता है।। १।।

किन भोगों को देखता है, इस पर श्रुति उनका विशेषण वतलाती है, यथा— य एते ब्रह्मालोके तं वा एतं देना आत्मानमुपासते तस्माचेषाछ सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वाछश्च लोकानाभोति सर्विछश्च कामान्यस्तमात्मानम-नुविद्य विज्ञानातीति ह प्रजापतिकवाच प्रज्ञापिनकवाच ॥६॥

भावार्थ — जो ये भोग इस ब्रह्मलोक में हैं, उन्हें देखते हुए एवं रमण करते हुए उस आत्मा की देवता लोग उपासना करते हैं। इसी कारण सारे लोक तथा सारी कामनाएँ, भोग उन के वश में हैं। जो उस आत्मा को शास्त्र तथा आचार्य के उपदेशानुसार जानकर साचात् रूप से अनुभव करता है, वह सारे लोकों और सारी कामनाओं को प्राप्त होता है। ऐसा प्रजापित ने कहा—प्रजापित ने कहा ।।६।।

वि॰ वि॰ भाष्य हे इन्द्र! यह स्थूल शरीर विनयर होने से मृत्यु से प्रस्त है तथा मुख दु:खादिकों से न्याप्त हो रहा है। स्इम शरीर में भी विनयरता, जहता एवं मुख दु:ख समान हैं, तथा कारणशरीर एप अज्ञान भी सर्व दु:खों का बीज एवं विनयरता तथा मुख दु:खादि अनेक धमों से युक्त है। चिद्रू प आत्मा में तो विनयरता तथा मुख दु:खादि अनात्मवमों का सम्बन्ध किंचित भी नहीं है। वैसे हस्तपादादि युक्त शरीर से रहित वायु, मेघ, विद्युत् आदि प्राणियों के कर्मातुसार अकस्मात् प्रकट होकर वृष्टि आदि कार्यों को करते हैं, वे वृष्टि आदि कार्यों को करके मुख दु:ख से रहित हुए ही अपने स्व स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वैसे ही यह जीव शरीरों के साथ तादात्म्याध्यास को प्राप्त हुआ किसी द्यालु गुरु के उपदेश को प्रहण कर उन शरीरों में अध्यास के त्याग से अपने स्व प्रकाश ब्रह्मरूप को प्राप्त होता है। उस ब्रह्म के स्वरूप से अभिन्न हुए पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं। ऐसा उत्तम पुरुष जीवन्मुक्त, प्रारच्ध कर्मानुसार अनेक प्रकार के विषयों भी भोगता हुआ तथा अपने खी, सम्बन्धी आदिकों के साथ रमण करता हुआ तथा रथादिकों पर आरूट होता हुआ इन सबों के समीप वर्तमान अपने शरीर का समरण नहीं करता पर आरूट होता हुआ इन सबों के समीप वर्तमान अपने शरीर का समरण नहीं करता पर आरूट होता हुआ इन सबों के समीप वर्तमान अपने शरीर का समरण नहीं करता है। जैसे सार्थ के उपराम हुए भी शिक्ति अश्व रथ को अपने गन्तन्य स्थल में

महुँचा देते हैं, वैसे ही इस जीवन्मुक्त उत्तम पुरुष के उपराम हुए-भी कर्म आरब्ध के अनुसार इस देह की प्राण रज्ञा करते हैं।

प्रजापित ने जिस आत्मा का उपदेश किया था वह आत्मा ही रूपादिकों के ज्ञान के छिए नेत्रगोछक के कृष्ण ताराम में स्थित हुआ चलु इस नाम से कहा जाता है। उस आत्मा का जब गन्ध महण का संकल्प होता है तब आत्मा ही माण नाम-वाला कहा जाता है। जब शब्द के उच्चारण का संकल्प वह करता है तब वाक इस नाम से अभिहित होता है। जब शब्द के श्रवण करने का सक्कल्प करता है तब उस उस का श्रोत्र नाम हो जाता है। यह आत्मा ही जब मनन का सक्कल्प करता है तब दैवचलु नामक मन नाम से कहा जाता है। दैवचलु मन से व्यवहित तथा भूत भविष्यत् पदार्थों का ज्ञाता होता है, और मुक्त पुरुष भी इस दैवचलु मन के संकल्प मात्र से ब्रह्म में स्थित नाना प्रकार के भोगों को प्राप्त होता है।

ऐसे आत्मा के उपदेश को सुनकर आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ इन्द्र सर्व भोग्य पदार्थों को प्राप्त हो गया, और सब देवताओं को भी इस का उस ने उपदेश किया। इन्द्र की तरह जो कोई आज कल का मनुष्य अजर, अमर, अभय ब्रह्म को यथार्थ रूप से जानता है, वह मनुष्य सब पदार्थों को तथा सब लोकों को प्राप्त होता है, यह प्रजापित ने कहा।। १-६।।

विशेष जामत्, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा को सशरीर दिखळाकर अब यहाँ अपने स्वरूप में आत्मा को दिखळाया है। प्रसंग से यह भी दिखळाया है कि सुख दु:ख और विनाश आदि के सारे भय सशरीरता में हैं, अशरीर आत्मा इन से ऊपर है।

यहाँ दोनों 'परं ज्योति:' शब्दों के द्वारा एक से सूर्य का ताप और दूसरे से परवहा ये दोनों अभिन्नेत हैं। वायु जब चक्र नहीं रहा है तो वह आकाश में उस के साथ इस तरह एक हो रहा है, जैसे शरीर में शरीर के साथ आत्मा। इसी प्रकार बादुछ, बिजली और गर्जन भी धाकाश में लीन हो रहे हैं। सूर्य की गरमी पाकर वायु अपने असली रूप को धारण कर वहने लगता है, बादल प्रकट होते हैं, बिजली चमकती है और गर्जना प्रकट होती है। इसी प्रकार यह आत्मा जो स्थूल, सूरम, कारण शरीर में लिया हुआ है, यह परव्रहा को पाकर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। मन को यहाँ दिन्यहिष्ट या दैवचन्न कहा गया है। इस की अभिप्राय यह है कि दूस से आत्मा केवल वर्तमान स्थूल और न्यवधानरहित को

ही नहीं देखता, किन्तु भूत, भविष्यत्, सूर्म, दूर स्थित और ओट में स्थित को भी देख बेता है। जिस प्रकार रथ का चलानेवाला घोड़ा रथ से अलग है, इसी प्रकार इस शारीर का चलानेवाला प्रज्ञातमा इस से भिन्न है।। १-६॥

त्रयोदश खएड

उक्त दहर विद्या के शेवरूप जपादि विधान के लिए मन्त्रों को कहते हैं, यथा— श्याम। चल्ल प्रपद्ये शबला चल्ल्यामां प्रपद्येऽश्व इव रोमाणि विध्य पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात्प्रमुच्य भूत्वा श्रारीरमकृतं कृतास्मा ब्रह्मलोकमिन संभवामीत्यसिसंभवा-मीति॥ १॥

भावार्थ — मैं हार्द बद्धा से विराद ब्रह्म को प्राप्त होता हूँ, और विराद ब्रह्म से हृदयस्थ ब्रह्म को प्राप्त होता हूँ। जैसे घोड़ा अपने रोमों को कँपाकर निर्मल हो जाता है और जैसे राहु के मुख से मुक्त होकर चन्द्रमा निर्मल हो जाता है, इसी प्रकार मैं पापों से प्रथक होकर कृतार्थ हुआ शरीर को त्याग कर नित्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूँ, हाँ प्राप्त होता हूँ।। १।।

बि॰ बि॰ भाष्य—अब पूर्व कही हुई दहर विद्या के अङ्गभूत मन्त्रों के अर्थ को कहते हैं—उपासक कहता है, मैं हार्द ब्रह्म के ध्यान से ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता हूँ, केवल नाम रूप उपाधि से परिक्षित्र सूर्म रूप हार्द ब्रह्म को मैं प्राप्त हुआ था। वास्तव में मैं ब्रह्म हूँ, इस कारण अपने वास्तविक रूप को ही प्राप्त होता हूँ। जैसे अश्व अपने रोमों को कम्यायमान करने से धूलिरहित होता है और जैसे चन्द्रमा राहु से मुक्त हुआ आकाशरूप स्वच्छ होता है, वैसे ही उपासक हार्द ब्रह्म के ज्ञान से सब कमों को दूर करता हुआ अपने प्रकाशरूप ब्रह्म को प्राप्त हैं।। १॥

विशेष पर 'और 'अपर ' ब्रह्म को 'श्याम ' और 'शबल' नाम से वर्णन किया है। श्याम = काला वर्ण, और शबल = चितकबरा। ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप मन बाणी से परे है, वह अक्केय है, उस पर अँधेरा सा छाशा हुआ है, इस लिए वह स्याम है। जार शबल के धर्म सापेन हैं, बाहर के पदार्थों की अपेना से हैं, इस छिए उस का यह स्वरूप दोरंगा कहा है।। १।।

'आकाशो वै' इत्यादि श्रुति उत्तम प्रकार से ध्यान करने के निमित्त ब्रह्म का उच्चण निर्देश करने के छिए है, यथा-

आकाशो ही नाम नामरूपयोगिर्वाहिता ते यदन्तरा तद्व्यहा तदमृतक स आत्मा प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यद्यो राज्ञां यशो विशां यशोऽ-हमनुप्रापत्सि स हाहं यशालां यशः श्येतसद्दस्यद्दकः र्यतं जिन्दुमाऽभिगां छिन्दुमाऽभिगाम् ॥ १ ॥

आवार्य-आकाश नाम से प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूप का निर्वाह करने-वाला है। वे नाम और रूप जिसके अन्तर्गत हैं, मध्य में हैं वह ब्रह्म है, वह अमृत है, वही आत्मा है। मैं प्रजापित के सभागृह को, उस सक्पूर्ण प्रजा के स्वामी सर्वपालक ब्रह्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। मैं यशःसंज्ञक आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मणों के यश, चत्रियों के यश और वैश्यों के यश (यशःस्वरूप आत्मा) को प्राप्त होना चाहता हूँ। अर्थात् मैं यशस्त्री होऊँ तथा ब्राह्मणों चत्रियों एवं वैश्यों के मध्य में यश को प्राप्त हो ऊँ। मैं यशों का यश हूँ। मैं उस रवेत को जो बिना दाँत भी खानेवाला है, रोहितवर्ण, पिच्छिल मातृचिन्ह है उसको प्राप्त न होऊँ, प्राप्त न हो कुँ।। १।।

वि॰ ु॰ माज्य पहले निरूपण किया हुआ जो दहराकाश है वह आकाश ही बाह्यभूत आकाश की तरह व्यापक है. उस दहराकाश में नाम रूप वर्तमान हैं। वह दहराकाश ही अमृत ब्रह्मरूप है, वह दहराकाश ही आत्मरूप है। अब उपासक प्रार्थना करता है, यथा—मैं उपासक प्रजापति के समामित्रर

में प्राप्त हो ऊँ, मैं ही ब्राह्मणों का तथा राजाओं एवं वैश्यों का आत्मा हूँ और ब्राह्मणा-दिकों की इन्द्रियों का साची हूँ। मैं उस साची स्वस्त्ररूप को प्राप्त होना चाहता हूँ। हे परमात्मन् ! मैं गर्भ के क्लेश को प्राप्त न होऊँ । विषयों के दाँत नहीं होते पर वे मनुष्य के तेज, बल, यश आदि को खा जाते हैं इसलिए उन्हें 'अदस्क,' कहा है ॥१॥

विशोष—यहाँ ब्रह्म को आकाश कहा है, क्योंकि वह आकाश की तरह अशरीर है, और परम सूदम है। इस खण्ड के मन्त्र के अन्त में "श्वेतमदत्क-मद्त्कम्" इत्यादि जो पाठ आया है, उसके प्रत्येक शब्दों का प्रचित अर्थ छिखना कठिन हैं। यदि ऐसा है तो फिर बेद में ये शब्द क्यों कहे गये ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वेद स्वतन्त्र हैं, हम उनके निप्रहावप्रह में असमर्थ हैं। श्री कृष्ण ने गोवर्द्धनोत्तोलन कर लिया था, हम तो उसके एक शिलाखण्डांश को भी नहीं हिला सकते। यहाँ श्री शङ्कराचार्य के भाष्य का अनुभरण कर भावार्थ लिखा गया है, जिसे पाठक सरलता से समझ छेंगे॥ १॥

पञ्चद्श खगह

सनुष्य उक्त आत्मा की उपेचा न करें, इस लिए अनादि परंपरा दिखाते हैं, साथ ही नियम और फल का भी वर्णन करते हैं, यथा-

तद्धेतदु ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्य आचार्यकुलाद्देदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मा-तिशेषेयाभिसमावृत्य कुदुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायम-षीयानो धार्मिकान्विद्धदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि स्प्रित-ष्टाप्याहिश सन्त्सर्वभूतान्यन्यत्र क्षीर्थेभ्यः स क्षाबलोवां वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मछोकमभिसंपचते न च पुनरावर्तते न च पुनरार्वते ॥ १ ॥

भावार्थ इस आत्मक्कान का ब्रह्मा ने प्रजापति है प्रति कथन किया,

प्रजापति ने मनु को, मनु ने प्रजावर्ग को उपदेश किया। इस प्रकार सम्प्रदाय की परंपरा से आया हुआ यह उपनि नद्विज्ञान अब तक सुरिक्ति है। जिज्ञासु नियमानुसार आचार्यकुछ में जाकर गुरु के कर्तव्यों को समाप्त करता हुआ बाकी बचे हुए समय में प्रयाविधि वेद का अध्ययन करे। अनन्तर समावर्तन होने के बाद कुटुम्ब में स्थित होकर शुद्ध देश में स्वाध्याय करता हुआ और पुत्र तथा शिष्यों को धार्मिक बनाता हुआ, अपनी समस्त इन्द्रियों को आत्मा (हार्द ब्रह्म) में छीन करके, सिवाय तीथों के, अन्यत्र किसी भी प्राणी को पीड़ा न दे। वह जो आयु भर ऐसा करता है, वह ब्रह्मछोक को प्राप्त होता है और फिर नहीं छौटता, उस की पुतरावृत्ति नहीं होती है।। १।।

वि॰ वि॰ भाष्य — पूच में कहा गया जो साधना साहत आत्मज्ञान ह उसे ब्रह्मा ने प्रजापित विराद् को कहा, विराद् ने अपने पुत्र मनु को कहा और उन्होंने त्रैवर्णिक पुरुषों के प्रति उपदेश किया। मनु ने कहा — हे द्विजाति के छोगो! ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के छिए जब तक तुम्हारा अन्तः करण शुद्ध न हो तब तक चार आश्रमों में से किसी एक आश्रम को प्रहण करके शुभ कमों को करो। कमों से शुद्धान्तः करण होकर ब्रह्मज्ञान द्वारा मोच को प्राप्त होओगे। इस उपनिषद् की समाप्ति में कमी पुरुषों के सन्तोष के छिए ऐसा कहा है।

जो मनुष्य सर्वदा गुरु की सेवा में तत्पर रहते हुए सेवा से शेव रहे काल में गुरु से वेद का अध्ययन करके गुरुकुल से आकर खी—प्रहणपूर्वक गृहस्थाश्रम को प्राप्त हो, तथा पवित्र देश में स्थित होकर वेदों को पढता है, और अपनी सब इन्द्रियों को निषद्ध विषयों से निवृत्त करता है। ऐसा मनुष्य हिंसा से रहित हुआ, एवं जन्म भर शुम कर्म करता हुआ शरीर को त्याग कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ऐसा पुरुष इस संसार में पुनः आवृत्ति को प्राप्त नहीं होता। उपनिषद् की समाप्ति के बोधन करने के लिए 'न च पुनरावर्तते' यह पाठ दो बार पढ़ा गया है।। १॥

विशे - यहाँ प्रजापित से करयप का प्रहण किया गया है, इन्हीं को किसी ने विराद भी कहा है, इन का पुत्र मनु था। इस मन्त्र में यह वाक्य विचारने योग्य है— "अहंसन् सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः" अर्थात् सिवाय तीर्थों के, किसी भी प्राणी को पीड़ा न दे। इस का अभिप्राय यह है कि मिन्ना के निमित्त घूमने आदि से भी प्राणियों कू भीड़ा हो सकती है, इसिछए कहा है कि तीर्थों के अतिरिक्त।

तीर्थ अर्थात् जिस विषय में शास्त्र अनुज्ञा देता है उस के सिवा, हिंसा के कार्य न करे। कुछ अन्य विद्वान् छोग ऐसा कहते हैं कि तीर्थों के सिवा और सब जगह अहिंसा का ही विधान है।

इस प्रकार अनुष्ठान के कर्ता का फल कहते हैं— 'न च पुनरावर्तते रारीरप्रहणाय ' वह फिर रारीर प्रहण करने के लिए नहीं लीटता, क्योंकि पुनरावृत्ति की प्राप्ति
का निषेध किया गया है। तात्पर्य यह है कि मुमुच्च अचिः आदि मार्ग से कार्यब्रह्म के
लोक को प्राप्त होकर जब तक ब्रह्मलोक की स्थित रहती है, तब तक वहीं रहता है, उस
का नाश होने पर भी वह वहाँ से नहीं लीटता। अर्थात् शरीर प्रहण करने के लिए
फिर वापिस नहीं आता। चन्द्रलोक से जैसे पुनरावृत्ति होती है उस की तरह
ब्रह्मलोक से भी प्राप्त हुई जो पुनरावृत्ति है, उस का यह निषेध है। कोई यह समझने
की भूल न करे कि जब तक ब्रह्मलोक बना है तब तक तो मुक्तात्मा वहाँ रहता है,
पर जब ब्रह्मलोक नष्ट हो जाता है तब तो मुक्त व्यक्ति यहाँ लीट ही आयेगा। यह
कोई बात नहीं है, उस लोक के नष्ट होने से वह ब्रह्म में लीन हो जाता है, दूसरे
किसी लोक में नहीं जाता। क्योंकि ब्रह्मलोक के नाश होने के बाद तो कोई और
लोक ही नहीं रह जाता। अतः वह उस से भी ऊँचे पद पर चला जाता है, याने
ब्रह्मलीन हो जाता है, नीचे याने यहाँ इस लोक में मुक्तात्मा का आगमन नहीं
होता। वह ब्रह्मसायुक्य को पहुँच जाता है।। १।। हरिः ॐ तरसत्।।

पश्चद्श खण्ड और अष्टम अध्याय समाप्त । ——**

अगण्यायन्तु अमाङ्गानि वाक्प्राण्ध्रश्चः श्रोत्रमथो वर्षमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्यां मा मा ब्रह्मा निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदारमनि निरतं य उपनिषत्मु धर्मास्ते मिय सन्तु ॥ अ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ श्रीमत् प० प० व्र० नि० गीताच्यास महामण्डलेश्वर श्री १०६ स्वामी विधानन्दजी महाराज विरचित छान्दोग्योपनिषद् पर विद्याविनोद भाष्य सित्यः।

महाराज विरचित छान्दाग्यापानधद् पर विद्यापनाप सार्व

र्वे काली जा जाहरूका

गीताधर्मसंबन्धी यक्तिचित्

A

भा

E

भो

वि

प्रह

ह

इर

हिंदी गुजराती का सचित्र धार्मिक म सिक पत्र

वार्षिकमूल्य-देश में रु॰ ६-४-० विदेश में द-१२-०या शि॰ १३॥

गीताधर्म पत्र १९४६ में अपने चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर रहा हैं। इसने अपने गत तेरह वर्षों के जीवन में देश धर्म की जो सेवा की है वह किसी प्रभुप्रेमी सज्जन से छिपी नहीं हैं। आनन्दकन्द श्री कृष्ण परमात्मा की प्रेरणा से परमहंस परि- व्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ लेकसंप्रही गीताव्यास श्री १०८ जगद्गुरु महामण्डलेश्वर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज ने इस पत्र को संस्थापित कर और अपनी ओर से पाळ पोसकर चौदह वर्ष का वयस्क बना दिया है। यद्यपि अवस्था में यह छोटा जँचेगा पर इसके गुण, स्वभाव और स्वरूप ऐसे हैं कि यदि

इसके ऊपर सभी धार्मिक जन अपना तनं मन धन तक न्याछावर कर दें तो भी थोडा है।

यह ठीक है कि आप महानुभावों ने गीताधर्म के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। फिर भी भगवान के मूल आदेश और स्वामीजी महाराज के समस्त उदेश्य को सफल करने के लिए आप से हमारी प्रार्थना है कि जिस सकार आप स्वयं गीताधर्म के प्राहक बने हैं, उसी प्रकार अपने दो दो मित्रों को भी इस के प्राहक अवश्य बना वें। इस कार्य में सहायता करने से प्रमु की कुपा तथा स्वामीजी के आशीर्वाद के साथ ही साथ अमर कीर्ति के भागी बनेंगे। आशा है इस प्रार्थना पर ध्यान देकर आप तन मन धन से गीताधर्म की सहायता अवश्य करेंगे।

प्रार्थी-गीताधर्मकार्यालय, काशी

अध्यात्मरामायण (विद्या

गीताधर्म के नौवें दसवें बारहवें वर्षों के विशेष क्रुक्तें यह प्रन्थ तीन विशेष क्रुक्तें यह प्रन्थ तीन

जीव, जगत्, माया, अविद्या, ईरवर, ब्रह्म, सृष्टिमा, चित्जहमन्य, मिक्त, झान, क्रियायाग, इन सभी विषयों को इस प्रन्थ में श्रीमकथा के सहारे सरताता से समकाया गया है। सुप्रसिद्ध 'गीतागौरव माष्य' केली पर प्रासंगिक दृष्टान्त और उपदेशों के साथ सरल व्याख्या है। तीनों भागों द्वितीय आवृत्ति भो है। अब प्रथम द्वितीय भाग तीसरी बार छपने जहा रहे हैं।

गीता के प्रमेयविषय इस में विस्तारपूर्वक सममाये गये केदानत के गहत

विषयों का स्पष्टीकरण बहुत ही सरल हुआ है।

पक्की जिल्द, रंगोन सादे डेढ सा चित्र, प्रायः पाँच सा से संत पृष्ठ समेत, प्रायक भाग का मूल्य (डाक खर्च सहित)

गीतागीरवांकों की सूचना

यह तो सभी गोताप्रेमी जानते हैं कि समप्र गीता की हृद्बाही व्याख्या-ह्म गीतागौरव भाष्य गीतार्थजिज्ञासुओं के छिए निराछा अद्वित प्रन्थ है। इस की माँग देश भर में इतनी अधिक है कि इस की अनेक आवृित्य छ्रपते रहने पर भी पाँचों भागों में से कोई न कोई अङ्क समाप्त ही रहती है। कागज की हुर्छभता से समय पर रिक्त अङ्क की छ्रपाई भी शीघ नहीं हो पाती।

इस के लिए पाठकों से अनुरोध किया जाता है कि वे गीतारिव पाँचों भागों के पूरे सेट की राह न देखकर जो भाग जभी मिलते हों उन्हें गा लें, शेष भागों के पूरे सेट की राह न देखकर जो भाग जभी मिलते हों उन्हें गा लें, शेष फिर ल्रपने पर मगाने चाहिएँ। क्योंकि जब तक अन्य दूसरे भाग ल्रफे हैं तब तक कितान भाग समाप्त होने लगते हैं। अतः सब भाग पूरे होने की राहन देखकर गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मँगा लेना चाहिंग। अन्य गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मँगा लेना चाहिंग। अन्य गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मँगा लेना चाहिंग। अन्य गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मँगा लेना चाहिंग। अन्य गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मँगा लेना चाहिंग। अन्य गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मँगा लेना चाहिंग। अन्य गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मँगा लेना चाहिंग। अन्य गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मँगा लेना चाहिंग। अन्य गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मँगा लेना चाहिंग। अन्य गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मँगा लेना चाहिंग। अन्य गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मँगा लेना चाहिंग। अन्य गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मँगा लेना चाहिंग । अन्य गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मँगा लेंग चाहिंग । अन्य गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मंगा लेंग चाहिंग हों शीघ्र मंगा लेंग चाहिंग वांक गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मंगा लेंग चाहिंग वांक गीतागौरवांक के जो भी भाग मिल रहे हों उन्हें शीघ्र मंगा लेंग चाहिंग वांक गीतागी वांक

अध्यात्मश्मायणांक, उपनिषदंक आदि के लिए भी ऐसा ही समझना चाहिये।

—त्यवस्थापक, गीताधर्मकार्याख्यु काशी । भूगानुस्कृतिकार्याक्ष्मकार्याक्ष्मकार्याक्ष्मकार्याक्ष्मकार्याक्ष्मकार्याक्ष्मकार्याक्ष्मकार्याक्ष्मकार्याक्ष्म (YOE)

*

विनिन्द-ग्रन्थमाला

(गीताधर्म-ग्रन्थमाला) का सरस साहित्य

१ गीताप्रश्नोत्तरी या भुत संवाद १) ७ श्रीमद्भगवद्गीता हिंदी टीका	
१ थादर्श और यथा	11=)
१ शादशं और यथा ।।।) ६ अरविन्द	=1
३ विद्यानन्दविनोद ॥) ९ कला में कृष्ण	
	=
ह । इलार ॥) १० श्रीकृष्णजन्मभूमि	=1
५ व्यास (वेदव्या की जीवनी) ॥) ११ कुलपित मालवीय	
र्व त्रेमाविक गीता(दी-ग्रज व क्षंग्रेजी) २॥। १२ विकास करियो -	=)
व त्रमाविक गीता(दी-गुज अंग्रेजी) २॥) १२ विन्ध्यवासिनी स्तात्र	1
——————————————————————————————————————	

कलापूर्य चित्र र्शनीय, पूजनीय, देवी देवताओं की खिवयाँ

िच्चों को कम से कम एक दर्जन मंगाने से डाक्खर्च कम पड़ेगा भीर चित्र भी मुक्तित पहुँच सकेंगे। एक रुपये से कम की बीठ चीठ नहीं की जाती। पत्र ज्यवहार का पता—ज्यवस्थापक,

गीताधर्म कार्यालय, काशी (युक्तमांत)

~~对去去去去去去去去去去去去去去,~~

